

ૐ

શ્રી સદ્ગુરવે નમોનમઃ

સ્વ૦ પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજી

પ્રયોજિત

સાહજસુખ-સાધન

ગુજરાતવાદ

પ્રકાશક

રાવજીભાઈ છગનભાઈ દેસાઈ

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ

સ્ટેશન-અગાસ. વાયા-આણંદ.

દ્વિતીયાવૃત્તિ-પ્રત-૧૦૦૦

વીરસંવત

સને

વિક્રમસંવત

૨૪૯૯

૧૯૭૩

૨૦૨૯

મુદ્રકઃ કાન્તિલાલ એમ દેસાઈ, ચંદ્રિકા પ્રિન્ટરી

મિરઝાપુર રોડ, અમદાવાદ

સમતા, રમતા, ઉરધતા, શાયકતા સુખલાસ;
વેદકતા, ચૈતન્યતા, એ સખ જીવ વિલાસ.

“ જે તીર્થ”કરદેવે સ્વરૂપસ્થ આત્માપણે થઈ વક્તવ્યપણે
જે પ્રકારે તે આત્મા કહી શકાય તે પ્રમાણે અત્યંત યથા-
સ્થિત કહ્યો છે, તે તીર્થ”કરને ખીજી સર્વ પ્રકારની અપેક્ષાનો
ત્યાગ કરી નમસ્કાર કરીએ છીએ.

પૂર્વે ઘણાં શાસ્ત્રોનો વિચાર કરવાથી તે વિચારનાં
ફળમાં સત્પુરુષને વિષે જેનાં વચનથી ભક્તિ ઉત્પન્ન થઈ છે,
તે તીર્થ”કરનાં વચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ઘણા પ્રકારે જીવનો વિચાર કરવાથી, તે જીવ આત્મારૂપ
પુરુષ વિના જાણ્યો જાય એવો નથી એવી નિશ્ચિત શ્રદ્ધા
ઉત્પન્ન થઈ તે તીર્થ”કરના માર્ગબોધને નમસ્કાર કરીએ છીએ.

ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે તે જીવનો વિચાર થવા અર્થે, તે જીવ
પ્રાપ્ત થવા અર્થે યોગાદિક અનેક સાધનોનો બળવાન પરિ-
શ્રમ કર્યો છતે પ્રાપ્તિ ન થઈ, તે જીવ જે વડે સહજ પ્રાપ્ત
થાય છે તે જ કહેવા વિષે જેનો ઉદ્દેશ છે, તે તીર્થ”કરનાં
ઉદ્દેશવચનને નમસ્કાર કરીએ છીએ.”

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર

નિવેદન

આ સહજઅુખ-સાધનની દ્વિતીયાવૃત્તિ, પ્રથમાવૃત્તિના પુન-મુદ્રણરૂપે પ્રસિદ્ધ થાય છે. તે મુમુક્ષુ બંધુઓના કર-કમળમાં મૂકતાં અમે આનંદ અનુભવીએ છીએ.

પરમોપકારી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજી (શ્રીમદ્ લલુરાજ સ્વામી)ની પ્રેરણાથી આ ગ્રન્થ સદ્ગત બ્ર શ્રી સીતલપ્રસાદજીએ મૂળ હિન્દીમાં તૈયાર કર્યો. તેની પ્રેસ કોપી પ. પૂ. પ્રભુશ્રીજીએ આદ્યંત શ્રવણ કરી. મુમુક્ષુઓને તે સમજવામાં સરળ થાય અને સાધનામાં ઉપયોગી થાય તે હેતુએ તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરવા તેઓશ્રીએ સૂચન કર્યું. તદનુસાર તેના શરૂઆતના અર્ધા ભાગનું ભાષાંતર ભાઈશ્રી સોભાગચંદ ચૂનીલાલ શાહે તૈયાર કર્યું. બાકીનું પાછળના અર્ધા ભાગનું ભાષાંતર કરવાનું સદ્ભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું. તેની પ્રથમાવૃત્તિ સ. ૨૦૦૧ માં પ્રસિદ્ધ થઈ. તેની માગણી ચાલુ રહેતી હોવાથી આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થવા પામી છે. તેનો મુમુક્ષુઓ યથેચ્છ લાભ લેશે એમ આશા છે.

આ સાથે પ્રથમાવૃત્તિનું નિવેદન તથા ભૂમિકા પણ આપવામાં આવ્યાં છે.

આત્મ-સાધનામાં સાધકને અતિ ઉપયોગી એવો આ ગ્રન્થ સૌને પ્રબળ ઉપકારી તેમ જ શ્રેયસ્કર થાઓ.

સિં

શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર આશ્રમ, અગાસ,
ચૈત્રકૃષ્ણા પંચમી. સં. ૨૦૨૯

સત્ સેવક
રાવજીભાઈ દેસાઈ

પહેલી આવૃત્તિનું નિવેદન

(નારાય ૭૬)

“અનંત સૌખ્ય નામ દુઃખ, ત્યાં રહી ન મિત્રતા !
અનંત દુઃખ નામ સૌખ્ય, પ્રેમ ત્યાં વિચિત્રતા !
ઉઘાડ ન્યાય નેત્રને, નિહાળ રે ! નિહાળ તું ;
નિવૃત્તિ શીઘ્રમેવ ધારી, તે પ્રવૃત્તિ બાળ તું.”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

“જીવ પોતાને ભૂલી ગયો છે અને તેથી સત્સુખનો
તેને વિયોગ છે, એમ સર્વ ધર્મ સમ્મત કહ્યું છે.”

— શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર

આત્માના અસ્તિત્વની આસ્થાવાળાં દર્શનોના ઉપદેશનો
સામાન્ય સૂર જોઈશું તો જણાશે કે “સર્વ કલેશથી અને
સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે.”
(શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર). આત્મા-અનાત્માના ભેદોનું સાચું જ્ઞાન
થવું એ સત્સુખ પ્રાપ્તિનું પ્રથમ કારણ છે. સુખ એ આત્માનો
ગુણ છે. આત્મા સિવાયના અન્ય કોઈ પદાર્થોમાં સુખ
નામનો ગુણ નથી, પણ અનાદિના સ્વસ્વરૂપના અજ્ઞાનને
લીધે-ભ્રાંતિથી આ જીવે અન્ય પદાર્થોમાં સુખ કદપી-તે અન્ય
પદાર્થોમાંથી સુખની પ્રાપ્તિ થવા અર્થે અનેક પ્રકારે અત્યંત
પ્રયત્ન કર્યો પણ તે સૌ પ્રયત્નો રેતીમાંથી તેલ મેળવવાની
સમાન નિષ્ફળ ગયા.

પરપદાર્થોના સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન થાય, પરપદાર્થોમાંથી

પોતાપણની માન્યતારૂપ બ્રાંતિ ટળે અને નિજ શુદ્ધ સ્વાભા-
વિક સ્વરૂપને વિષે જ પોતાપણનો બોધ થાય, અને તેમાં જ
લીન-સ્થિર થઈ સહજ સ્વાભાવિક અનંત શાશ્વત સુખને
જીવ પામે એવી કુચ્છાબુદ્ધિથી શુદ્ધાત્મપ્રાપ્ત મહાન પુરુષોએ
એના ઉપાય અને સ્વરૂપને દર્શાવતો ઉપદેશ અનેક અંથાફલ
કર્યો, કે જેથી જીવ તે ઉપદેશ સત્પુરુષોના આશ્રયે-સમાગમે
સમજી અવધારી નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ અનંત
સત્સુખને પામે. આવા અનેક ઉપકારી અંથોમાંથી સુંદર
તારણ અને સંગ્રહરૂપ આ અંથ કોઈ એક આચાર્યની કૃતિ
નથી, પણ અનેક આચાર્યોની કૃતિરૂપ બને છે. આ અંથના
મૂળ પ્રયોજક અને સંગ્રાહક શ્રી દ્વિગંઠર આસ્નાય અનુસારી
સ્વ૦ પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીએ મૂળ શ્લોકો સાથે તેનું હિંદી
ભાષાંતર આપી દરેક અધ્યાયની શરૂઆતમાં તે તે વિષયને
સરલ હિંદીમાં સમજાવ્યો છે. તેમ દરેક અધ્યાયના અંતે
હિંદી સવૈયા સંગ્રહી વિશેષ રસમય બનાવ્યો છે.

વર્તમાનકાળના અધ્યાત્મ યુગપ્રવર્તક પરમ તત્ત્વજ્ઞ
શ્રીમદ્ રાજચંદ્રના અનન્ય ભક્ત શ્રી લઘુરાજ સ્વામીશ્રીના
યોગે, ધર્મપ્રાપ્તિ માટે વિષમ એવા આ કળિકાલમાં, આત્માથી
સુસુક્ષ્મો માટે, મતમતાંતર રહિત, નિજ શુદ્ધસ્વરૂપ સાધનાથે
સત્સમાગમ યોગ્ય એવું આ શ્રી સનાતન જૈન શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર
આશ્રમનું સ્થાન અસ્તિત્વમાં આવ્યું છે. જ્યાં સિન્ન સિન્ન
સંપ્રદાય અને દર્શનના જિજ્ઞાસુ જીવો એક આત્માથે એકત્ર
થાય છે. આ સ્થાનના અધિષ્ઠાતા પરમોપકારી શ્રી લઘુરાજ-
સ્વામીશ્રીના ગુણાકર્ષણે ખેંચાઈ પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીનું

વારંવાર અત્ર આવવું થતું. શ્રી પ્રહ્લાચારીજીનું વિશાળ શાસ્ત્ર-
વાંચન' અને ૫૦ ઉ૦ પૂ૦ સ્વામીશ્રીના નિજ શુદ્ધાત્માનુભવ-
રસથી ઓતપ્રોત અધ્યાત્મ ઉપદેશના શ્રવણને આનંદ આને
પણ સ્મરણ થતાં ઉદ્ઘાસ આપે છે. આવા સમાગમના પ્રસ-
ંગમાં પૂ૦ ઉ૦ સ્વામીશ્રીએ પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીને પ્રેરણા
કરી કે પરમ પુરુષોના અનેક અથોમાંથી દોહન કરી એક
અંથ તૈયાર થાય તો આત્માર્થીઓને ઉપયોગી થાય. આ
સૂચના સહર્ષ સ્વીકારી લઈ જે પ્રયત્ન પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીએ
કર્યો તેના કૃણસ્વરૂપ આપણને હિંદી ભાષામાં સહજસુખ સાધન
અંથ પ્રાપ્ત થયો. એ અંથની પ્રેસકોપી પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીએ
૫૦ ઉ૦ સ્વામીશ્રીના હસ્તમાં આપતાં તેઓશ્રીએ એનું
આદ્યંત શ્રવણ કર્યું. મુમુક્ષુઓને સમજવામાં વિશેષ સરલ
થાય એ હેતુથી એ હિંદી અંથનું ગુજરાતી ભાષાંતર કરી
છપાવવાની સૂચના કરી, જે શિરસાવંદ માન્ય કરી લાઈશોભાગ-
લાઈએ પ્રથમના અર્ધા ભાગનું ભાષાંતર તૈયાર કર્યું અને
બાકીના પાછળના અર્ધા ભાગનું ભાષાંતર લાઈ રાવજીલાઈએ
કર્યું. હિંદી સવૈયાનું પણ ગુજરાતી કરવામાં આનંદ છે.

સંવત ૧૯૬૨ માં હિંદીમાં પ્રસિદ્ધ થયેલ આ અંથ
૫૦ ઉ૦ સ્વામીશ્રીની સૂચનાનુસારે ગુજરાતીમાં જલદી પ્રસિદ્ધ
થાય એવી પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજીની વારંવાર પ્રેરણા છતાં
કેટલાંક કારણે અત્યાર સુધી અપ્રગટ રહેલ તે આને પ્રસિદ્ધ
કરી ૫૦ ઉ૦ શ્રી૦ લઘુરાજ સ્વામીશ્રીની સૂચના પ્રેરણાને
મૂર્ત સ્વરૂપ આપતાં આનંદ થાય છે. પણ સાથે એક વાતનો
મનમાં રચ પણ રહી જાય છે કે ૫૦ ઉ૦ સ્વામીશ્રી તથા

श्रीमद् लघुराज स्वामी.

देहोत्सर्ग :

પ્ર૦ સીતલપ્રસાદજી બંને આજે દેહધારી સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે નથી. હરિ ઇચ્છા બલીયસી !

આ ગ્રંથના પ્રકાશનમાં અમદાવાદ નિવાસી શ્રીમાન્ શેઠ શ્રી શાંતિલાલ મંગળદાસે તેમના સ્વ૦ પિતાશ્રી શેઠ શ્રી મંગળદાસ જેસીંગલાઈના સ્મરણાર્થે આ આશ્રમના શ્રી જ્ઞાનખાતામાં રૂ. ૨૦૦૧) બે હજાર એકની ભેટ આપી પોતાનો આશ્રમ પ્રત્યેનો તથા આવાં સત્કાર્યો પ્રત્યેનો પ્રશંસનીય પ્રેમ પ્રગટ કર્યો છે.

આશા છે કે મુમુક્ષુઓ આ ગ્રંથનો 'પૂર્ણ' લાભ લેશે અને કંઈ પણ ક્ષતિ જણાય તો જણાવી ઉપકૃત કરશે.

શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર આશ્રમ
સ્ટે. અગાસ,
૨૦૦૧, આશ્વિન વદ ૧
તા. ૨૨-૧૦-૪૫

શ્રી૦
અધ્યાત્મ પ્રેમી
પ્ર૦ ગોવર્ધનદાસજી

ભૂમિકા

માનવ પર્યાય એક દિન જરૂર પડે છે, પરંતુ પર્યાયધારી દ્રવ્ય નિત્ય કાયમ રહે છે. આ માનવ પર્યાય જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યથી બનેલો છે. એ બંને દ્રવ્યોની અનાદિ સંગતિ સંસારમાં થઈ રહી છે. બંનેમાં વિલાવરૂપે પરિણુમવાની શક્તિ છે. એટલા માટે કાર્માણુ શરીરરૂપે બધાએલાં કર્મોના વિપાકથી આત્માની રાગદ્વેષ મોહ પરિણુતિ થાય છે એ અશુદ્ધ લાવનું નિમિત્ત પામીને પુનઃ કાર્માણુ શરીર સાથે કર્મપુદ્ગલોનો કર્મરૂપ બંધ થાય છે. ‘ખીજથી વૃક્ષ અને વૃક્ષથી ખીજ’ની જેમ એક ખીજના વિલાવ પરિણુમનમાં પરસ્પર નિમિત્ત થઈ રહ્યાં છે. મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધી કપાયના ઉદયથી આ જીવ પુદ્ગલના મોહમાં હિન્મત્ત થઈને પોતાના મૂળ જીવ દ્રવ્યને ભૂલી ગયો છે. તેથી આત્મિક સહજ સુખનો તેને વિભોગ રહ્યા કરે છે. જે જે પર્યાયોને આ જીવ ધારણ કરે છે તેમાં તે તન્મય થઈ જાય છે અને તદ્રૂપ જ પોતાને માની લે છે. રાત્રિ-દિવસ ઇન્દ્રિય સુખની તૃષ્ણામાં આકુલ થઈને તેને શમાવવાના ઉપાય કરે છે. પરંતુ સત્મ ઉપાય પ્રાપ્ત નહિ થવાથી તૃષ્ણાનો રોગ અધિક વધતો જાય છે.

જેમ લોહાની સંગતિથી અગ્નિને ઘણુના માર સહન કરવા પડે છે, તેમ પુદ્ગલની સંગતિથી જીવને પણ અનેક દુઃખ અને ત્રાસ ભોગવવા પડે છે. પિંજરામાં પૂરાયેલું પક્ષી જેવું પરાધીન છે તેવો આ જીવ કર્મ પુદ્ગલની સંગતિથી પરાધીન છે. સાચું સહજ સુખ એ આત્માનો ગુણ છે. એની શ્રદ્ધા વિના આ મૂઢ પ્રાણી વિષય સુખનો લોહુપી થઈને ભવભ્રમણમાં સંકટ સહન કરતો પરાધીનતાની એડીમાં બંધાયેલો મહાન વિપત્તિઓથી ગ્રહાયેલો છે. જે એ પ્રાણીને પોતાના સહજ સુખની શ્રદ્ધા થઈ જાય અને એવું જ્ઞાન

થઈ જાય કે તે સહજ સુખ મારી જ પાસે છે અને મને મારી મેળે મળી શકે છે, તો તેને સ્વાધીન થવાનો માર્ગ મળી જાય. રાગદ્વેષ મોહ પરાધીનતાને આમંત્રણ કરે છે, જ્યારે વૈરાગ્યપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન પરાધીનતાને છેદીને આત્માને સ્વાધીન કરે છે.

જે ચીકાશથી બંધ થાય છે તે ચીકાશ સુકાઈ જવાથી બંધ છેદાય છે. પ્રાચીન કાળમાં શ્રી ઋષભ, અજિત, સંભવ, અભિનંદન, સુમતિ, પદ્મપ્રભુ, સુપાર્શ્વ, ચદ્રપ્રભુ, પુષ્પદંત (સુવિધિ), શીતલ, શ્રેયાંસ, વાસુપૂજ્ય, વિમલ, અનંત, ધર્મ, શાંતિ, કુંથુ, અરહ, મણિ, મુનિસુવ્રત, નમિ, નેમિ, પાર્શ્વ અને મહાવીર એ ચોવીસ તીર્થંકર થઈ ગયા છે. તેમની મધ્યમાં અગણિત મહાત્માઓ થઈ ગયા છે. શ્રી મહાવીર પછી શ્રી ગૌતમ, સુંધર્મ અને જંશુ એ ત્રણ કેવલજ્ઞાની થઈ ગયા છે. એ સર્વેએ આત્માને ઓળખ્યો હતો, જાણ્યો હતો, કે આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-સુખ-વીર્યમય પરમાત્મરૂપ જ છે.

આ આત્મા રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ અને શરીરાદિ નોકર્મથી ભિન્ન છે. આ જ્ઞાનને સમ્યગ્દર્શન વડે સમ્યગ્જ્ઞાન બનાવીને તે મહાત્માઓએ આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું ધ્યાન કરવારૂપ સમ્યક્ચારિત્ર પાળ્યું. એ રતનત્રયમયી આત્મસમાધિ દ્વારા પોતાને બંધ રહિત મુક્ત કરીને પરમાત્મપદમાં સ્થાપિત કર્યા. તે તીર્થંકરાદિ મહાન પુરુષોએ બતાવેલા માર્ગ ઉપર તેમના પછી અનેક મહાત્માઓ ચાલ્યા અને અનેકોએ તે સારરૂપ ઉપદેશને ગ્રંથોની અંદર સ્થાપિત કર્યો.

અધ્યાત્મમય નિશ્ચયધર્મના ગ્રંથકર્તાઓમાં શ્રીકુંદકુંદાચાર્યનું નામ અતિ પ્રસિદ્ધ છે. તેમણે રચેલા પંચાસ્તિકાયા, પ્રવચનસાર, અષ્ટ-પાહુડ આદિમાં શ્રી સમયસાર એક અપૂર્વ ગ્રંથ છે. તે આત્માને આત્મા-રૂપ, પરથી ભિન્ન દેખાડવામાં દર્પણ સમાન છે. શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના ત્રણે પ્રાભુતોના ટીકાકાર શ્રી અમૃતચન્દ્ર આચાર્ય મહા આત્મજ્ઞાની અને ન્યાયપૂર્ણ સુંદર લેખક થઈ ગયા છે. શ્રી સમયસારના અર્થને

ખોલનારા જ્યપુર નિવાસી પંડિત જયચંદ્રજી ચર્ચ ગ્રાયા છે. તેમની આત્મખ્યાતિ નામની, ટીકા આત્મતત્ત્વનો પ્રકાશ કરવામાં અપૂર્વ ઉપકાર કરે છે. કારંજ (ખરાર) વરાહ ગ્રાંત નિવાસી શ્રીસેનગણના વિદ્વાન ભટ્ટારક શ્રી વીરસેન સ્વામી સ્વમયસારનું વ્યાખ્યાન કરવામાં એક અદ્વિતીય મહાત્મા છે. તેમની પાસે એક વર્ષાદાળ વીતાવીને મેં સમયસાર આત્મખ્યાતિનું વાચન કર્યું હતું. શ્રી વીરસેન સ્વામીના અર્થ પ્રકાશથી મને અદ્વપણુદ્ધિને વિશેષ લાલ મળ્યો હતો. તેને આશ્રયે ખીજ પણ જૈન સાહિત્યનું મનન કરવાથી અને શ્રીમદ્ રાજચંદ્રજીના મુખ્ય શિષ્ય શ્રી લલુરાજજી મહારાજની પુનિત પ્રેરણાથી આ ગ્રંથ એવી રીતે લખવામાં આવ્યો છે કે તીર્થંકરપ્રણીત જિનધર્મનો કંઈકે બોધ દર્શાવાય અને અનેક આચાર્યોના વાક્યોનો સંગ્રહ કરાય કે જેથી પાઠકગણ સ્વાધીનતાની દૃષ્ટિ પામીને પોતા અજ્ઞાનરૂપ પડદાને ખોલીને પોતાનામાં જ પરમાત્મદેવતા દર્શન કરી શકે.

જે લખ જીવ આ ગ્રંથને આદિથી અંત સુધી લણી જઈ પછી આમાં જે ગ્રંથોમાંથી વાક્યોનો સંગ્રહ કર્યો છે તે ગ્રંથોનું પઠન કરશે તો પાઠકને વિશેષ આત્મલાલ થશે. આમાં યથાસંભવ જિનવાણીનું રહસ્ય સમજીને જ લખાયું છે, તો પણ કયાંય અજ્ઞાન અને પ્રમાદથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો વિદ્રજીને, મને અદ્વપણુત જાણીને ક્ષમા કરશે, અને ભૂલને સુધારી લેશે. મારી લાવના છે કે આ ગ્રંથ સર્વજનો પઠન કરી આત્મજ્ઞાનને પામી, સુખી થાઓ.

અમરાવતી
આશ્વિન સુદી ૮ વીર સં. ૨૪૬૦
તા. ૧૬-૧૦-૧૯૩૪

જૈનધર્મ ગ્રંથી
બ્રહ્મચારી સીતલપ્રસાદ

અનુક્રમ

અધ્યાય	વિષય	પૃષ્ઠ
પ્રથમ અધ્યાય—સંસાર સ્વરૂપ	૨
બીજો અધ્યાય—શરીર સ્વરૂપ	૫૬
ત્રીજો અધ્યાય—ભોગોનું સ્વરૂપ	૯૪
ચોથો અધ્યાય—સહજસુખ અગર અતીન્દ્રિય સુખ...		૧૩૫
પાંચમો અધ્યાય—જીવનું એકત્વ	૧૮૫
છઠ્ઠો અધ્યાય—સહજસુખ સાધન	૨૬૨
સાતમો અધ્યાય—સમ્યગ્દર્શન અને તેનું માહાત્મ્ય...		૩૫૯
આઠમો અધ્યાય—સમ્યગ્જ્ઞાન અને તેનું માહાત્મ્ય...		૪૯૨
નવમો અધ્યાય—સમ્યક્ચારિત્ર અને તેનું માહાત્મ્ય...		૫૭૨
અંતિમ અંગળ અને પ્રશસ્તિ	૬૬૨

સહજસુખ-સાધન

દોહરા.

સહજનંદ સ્વભાવનું સ્મરણ કરી બહુ વાર;	૧
દ્રવ્ય-ભાવ ભેદે નથી, લહુ સુખુદ્ધિ ઉદાર.	૧
શ્રી જિનેન્દ્ર ઋષભેશથી, વીર, ધીર પર્યંત;	
વર્તમાન ચોવીસ જિન, નમું પરમ ગુણવંત.	૨
સિદ્ધ શુદ્ધ આત્મા વિમલ, પરમાનંદ વિકાસ;	
નમુ ભાવ નિજ શુદ્ધ કરી, હોય આત્મ ઉલ્લાસ.	૩
શ્રી આચાર્ય ગુરુ ગુણી, સાધુ સંઘ પ્રતિપાળ;	
સ્વરૂપાયરણ ચરણથી, પામ્યા ગ્વાન વિશાળ.	૪
ઉપાધ્યાય શ્રુતના ધણી, ગ્વાન દાન કર્તાર,	
આધ્યાત્મિક સત્ગ્વાનથી, કરે ભવ્ય ઉદ્ધાર.	૫
સાધુ આત્મા સાધતા, નિજ અનુભવ પથલીન;	
ટાળી કર્મ કલંક જે, રહે સદા સ્વાધીન.	૬
ધારી ત્રણે શુરુપદે, વિનયે કરું પ્રણામ;	
આત્મતત્ત્વ પ્રગટ કરણ, નમું જિનવાણી પ્રધાન.	૭
આત્મધર્મ જગસાર છે, તેજ કર્મ ક્ષયકાર;	
તેજ સહજ સુખકારી છે, તેજ ભ્રમ હરનાર.	૮
તેજ ધર્મ ઉત્તમ મહા, તેજ શરણ આધાર;	
નમું નમું તે ધર્મને, સુખ શાંતિ દાતાર.	૯
સહજનંદ સુધા મહા, પીવા જે તૈયાર,	
તેને સત્સાધન થવા, લખું તોત્તવ અનુસાર.	૧૦

પ્રથમ અધ્યાય

સંસાર સ્વરૂપ.

“સંસરણં સંસારઃ પરિવર્તનમ્” સંસાર તે છે કે જ્યાં જીવ સંસરણુ, ભ્રમણ કરે છે, એક અવસ્થાથી બીજી અવસ્થા ધારણુ કરે છે, તે અવસ્થા છોડી ફરી બીજી અવસ્થાને ધારણુ કરે છે. સંસારમાં સ્થિરતા નથી, ધ્રુવતા નથી, નિરાકુલતા નથી, સંસાર દુઃખોનો સમુદ્ર છે.

શરીર સંબંધી દુઃખોઃ—જન્મવું, મરવું, વૃદ્ધ થવું, રોગી થવું, અશક્ત થવું, બીજા તરફથી પીડાવું, ગરમી શરદીથી કષ્ટ પામવું, ડાસ મચ્છરથી ત્રાસ પામવો, બળવાન દ્વારા શસ્ત્રઘાત સહન કરવી, ઇત્યાદિ.

મન સંબંધી દુઃખોઃ—ઇષ્ટવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ અને રોગની પીડાઓથી શોક અને ખેદ પામવો, બીજાની અધિક સંપત્તિ જોઈ ઇર્ષ્યાલાવથી સંતાપ પામવો, અધિક ધનાદિ પરિગ્રહની પ્રાપ્તિની તૃષ્ણાથી આકુલતા પામવી. પોતાની હાનિ કરવાવાળા પ્રતિ દેવ અને ક્રોધલાવ કરી કલેશ પામવો, અપમાન કરનારને હાનિ કરવાના લાવ કરી પીડા પામવી, સંતાપ અને દુઃખ આપનારથી ભયભીત રહેવું, ઇચ્છાનુકૂળ વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી શ્લેષ પામવો ઇત્યાદિ.

શારીરિક અને માનસિક દુઃખોથી ભરેલો એવો આ સંસાર ખારા સમુદ્ર સમાન છે. ખારા સમુદ્રથી તરસ છીપતી નથી તેમ સંસારના નાશવંત પદાર્થોને ભોગવવાથી તૃષ્ણાની બળતરા શમતી નથી. મોટા મોટા ચક્રવર્તી પણ સંસારની પ્રપંચ જાળોથી કષ્ટ પામતા અંતમાં નિરાશ થઈ મૃત્યુ પામે છે. . .

આ સંસારના ચાર ગતિ રૂપ ચાર વિસાગ છે:—નરકગતિ, તિર્થંચગતિ, દેવગતિ, મનુષ્યગતિ. આમાંથી તિર્થંચગતિ અને મનુષ્યગતિનાં દુઃખો તો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે. નરકગતિ અને દેવગતિનાં દુઃખો જો કે પ્રગટ આ ચર્મચક્ષુથી જણાતાં નથી છતાં આગમદ્વારા અને શ્રી ગુરુવચનની પ્રતીતિથી જાણવાં માનવાં યોગ્ય છે.

૧. નરકગતિનાં દુઃખો—નરકગતિમાં નારકી જીવો દીર્ઘકાળ સુધી વાસ કરતાં કોઈ વખત પણ મુખશાંતિ પામતા નથી. નિરંતર પરસ્પર એક બીજા સાથે ક્રોધ કરતાં વચનપ્રહાર, શસ્ત્રપ્રહાર, કાયપ્રહાર આદિથી કષ્ટ આપે છે અને સહન કરે છે. જુખ તરસની દાહ શમતી નથી માટી ખાય છે, વૈતરણી નદીનું ખારું પાણી પીવે છે, તેમ છતાં તેનાથી નથી તો ક્ષુધા શમતી કે નથી તરસ છીપતી. શરીર વૈક્રિયિક હોય છે જે હેઠાવા બેઠાવા છતાં પણ પારાની સમાન મળી જાય છે. તે સદા મૃત્યુ ધરે છે છતાં પૃથ્વી આયુષ્ય ભોગવ્યા વિના નરકપર્યાય છોડી શકતા નથી. જેમ કોઈ કેદખાનામાં દુષ્ટભુક્ષિ-ધારી ચાલીસ પચાસ કેદીઓને એક મોટા ખંડમાં પુરવામાં આવે તો તે એક બીજાને સતાવશે, પરસ્પર કુવચન બોલશે, લડશે, મારશે પીટશે અને એમ બધાય દુઃખી થશે, ઘોર દુઃખ પામવાથી રુદન કરશે, ખૂંચો પાડશે, તેમ છતાં કોઈ કેદી પરસ્પર દયા કરશે નહિ. જિલ્લું વક્ષપ્રહારના બાણોથી તેમનાં મન દુઃખી, છેદિત થશે. નરક પૃથ્વીમાં નારકી જીવોની આ દશા છે. તે પંચેન્દ્રિય, સંજી, નપુસક હોય છે. પાંચે દંદ્રિયોના ભોગની તૃષ્ણાવાળા છે પરંતુ તેને શમાવવાનું કોઈ સાધન પ્રાપ્ત ન થવાથી નિરંતર શ્લેષિત અને સતાપિત રહે છે. નારકીઓનાં પરિણામ બહુ જ માઠાં હોય છે. તીવ્રપણે કૃષ્ણ, નીલ અને કાપોત એ ત્રણ અશુભ લેસ્થાઓમાં પરિણમી રહે છે. માઠાં પરિણામના દર્શાત રૂપ આ લેસ્થાઓ છે. સૌથી માઠાં કૃષ્ણ લેસ્થાનાં, મધ્યમ માઠાં નીલ લેસ્થાનાં, જ્યંચ માઠાં કાપોત

લેશ્યાનાં - પરિણામ-લાવ હોય છે. નરકગતિના પુરુષોનો સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ એ સર્વ બહુ જ અશુભ, વેદનાપ્રદ હોય છે. ભૂમિ, કર્કશ અને દુર્ગંધમય હોય છે. પવનની ગતિ છેદનકારી અને અસહ્ય હોય છે. શરીર બહુ કુરૂપ અને બિહામણું હોય છે, જેને 'જેવા માત્રથી' ઝલાનિ ભમજે છે. અધિક શીત અને અધિક ઉષ્ણતાની ધોર વેદના સહન કરવી પડે છે, આ પ્રમાણે નરકગતિમાં દીર્ઘકાળ સુધી તીવ્ર પાપના ફલથી ધોર વેદના સહન કરે છે જે રૌદ્રધ્યાની છે તે વિશેષ વિશેષ નરકગતિને પ્રાપ્ત થાય છે. દુષ્ટ, પરધાર્તક, સ્વર્થસાધક હિંસક પરિણામોની પરંપરાને રૌદ્ર ધ્યાન કહે છે.

રૌદ્રધ્યાનના ચાર પ્રકાર:—૧. હિંસાનંદી, ૨. મૃધાનંદી, ૩. ચૌર્યાનંદી, ૪. પરિગ્રહાનંદી.

૧. હિંસાનંદી :—ખીજ પ્રાણીઓને કષ્ટ આપી, અપાવી, અપાતું જાણી જેના મનમાં ઘણી પ્રસન્નતા થાય છે તે હિંસાનંદી રૌદ્રધ્યાની છે. તે મનુષ્યોને રાગી, શોકી, દુઃખી, ભૂખ્યા, તરસ્યા દેખીને પણ દયા લાવતો નથી, પણ તેમનાથી પોતાનો સ્વર્થ સધાતો હોય તો તેમની હિંસા કરી તેમની પાસેથી ધનાદિ અહણુ કરી લે છે. કાઈ દેશના મનુષ્યો કારીગરીદ્વારા મહેનત મજૂરી કરી પોતાનું ગુજરાન કરતા હોય છે, તો હિંસાનંદી એવો ઉદ્યોગ કરે છે કે તેવી કારીગરીની વસ્તુ પોતે બનાવી-બનાવડાવી તે દેશમાં સસ્તા ભાવે વેચે છે અને તે દેશની કારીગરીનું સત્યાનાશ કરી પોતે ધનવાન બની પોતાને હોશિયાર માને અને બહુ પ્રસન્ન થાય છે.

હિંસાનંદી વેદ નિશ્ચિન એવું ધ્રુવે છે કે 'અજમાં રાગોની વૃદ્ધિ થાય જોથી મારો ધધો ચાલે' ને જે રાગી થોડા સમયમાં સારો થાય એમ હોય તેને લાંબા સમય સુધી માંદો રાખી પોતાનો સ્વર્થ સાધે છે. હિંસાનંદી અનાજનો વેપારી એમ ધ્રુવે છે કે

“અનાજ ન પકિ, દુષ્કાળ પડે, લોકોને અનાજનું કષ્ટ હોય, જેથી મારું અનાજ સારા ભિંયા ભાવે વેચાય અને હું ધનવાન થાઉં.” હિંસાનંદી વક્રીલ એમ ઇચ્છે કે ‘ભાઈ ભાઈમાં, માતાપુત્રમાં પરસ્પર ઝઘડા થાય, મુકદ્દમા ચાલે હું ખૂબ ધન કમાઉં અને જગતના પ્રાણી પરસ્પર મારપીટ કરે, ફેજદારી દાવા ચાલે અને મને ઘણું ધન મળે.’ હિંસાનંદી વેશ્યા એમ ઇચ્છે કે ‘ધનવાનના પુત્રો પોતાની સ્ત્રી ઉપર સ્નેહ ના કરે અને મારા પ્રતિ સ્નેહ કરે. મને પોતાનું બધું ધન આપી દે. એ ધર્મ કાર્યથી વિરક્ત થઈ જાય.’ હિંસાનંદી લૂંટારા મનુષ્યોને બદ્ધકની ગોળી કે તરવારથી મારી ધન લૂટી લે છે.

હિંસાનંદી દેવદેવીઓના નામે, પરમેશ્વરના નામે નિર્દયપણે પશુઓનું બલિદાન આપી, શિકારમાં પશુઓની ઘાત કરી અને માસાહાર માટે પશુઓનો વધ કરી બહુ પ્રસન્ન થાય છે. હિંસાનંદી વેપારી પશુઓ ઉપર બહુ ભારે ભાર લાદી, તેમને મારીને ચલાવે છે, ભૂખ્યાં, તરસ્યાં હોવા છતાં પણ અન્નાદિ આપતા નથી. તેમને દુઃખી કરી પોતાનું કામ કરાવે છે. હિંસાનંદી ગામોમાં, વનમાં અગ્નિ લગાડી પ્રસન્ન થાય છે, સહજ સહજમાં ક્રોધિત થઈ મનુષ્યની ઘાત કરી નાખે છે. જગતમાં હિંસાનો પ્રચાર થતો જાણી પ્રસન્ન થાય એવા હિંસાનંદીના ભાવ હોય છે હિંસાનંદી ગ્રંથ પાણીનો વિશેષ બગાડ કરી, જૂમિ ખોદી, અગ્નિ લગાડી, વાયુને આકુલિત કરી, વૃક્ષોને કાપી પ્રસન્ન થાય છે. હિંસાનંદીનાં બહુ જ કૂર પરિણામ હોય છે. ટૂંક દોષિત મનુષ્ય પોતાની બૃથ દોષનો સ્વીકાર કરી તેની આધીનતામાં તેના તાબામાં આવે છે તો પણ તેની ઉપર ક્ષમા નથી કરતો પણ તેનો જડમૂળથી નાશ કરી બહુ પ્રસન્નતા માને છે.

૨. મૃષાનંદી:—જે અસત્ય બોલીને, બોલાવીને, અસત્ય બોલ્યા જાણી-અવણુ કરી બહુ જ પ્રસન્ન થાય છે તે મૃષાનંદી રૌદ્રધ્યાની છે.

મૃષાનંદી ધનપ્રાપ્તિને અર્થે ભારે અસત્ય બોલે છે. એને દયા નથી આવતી કે જે તેને મારા માયાચારની ખબર પડશે તો બહુ દુઃખ, કષ્ટ થશે. મૃષાનંદી ટિકિટમાસ્તર મૂર્ખ, ગરીબ ગામડિયા સ્ત્રીને અસત્ય બોલી વિશેષ પૈસા લઈ ઓછા પૈસાની ટિકિટ આપે છે. મૃષાનંદી જૂઠા કસો લડી, જૂઠા કાગળો બનાવી, જૂઠી સાક્ષી આપી બીજાઓને ઠગી બહુ રાજ થાય છે. મૃષાનંદી હિસાબમાં ભોળા ગ્રાહકોને, અધિક પૈસા લઈ અસત્ય સમજાવી, વિશ્વાસ આપી ઠગી લે છે. મૃષાનંદી ગરીબ વિધવાઓનાં ઘરેણાનો ડબો થાપણુ રાખી પછી નામકર જઈ તેને ઠગી પોતાને બહુ ચતુર સમજે છે. મૃષાનંદી મિથ્યા ધર્મની કલ્પનાઓ જગતમાં એ કારણથી ફેલાવે છે કે ભોળા લોકો વિશ્વાસ કરી બહુ ધન ચઢાવે જે પોતાને મળી જાય તેને લોકોને ધર્મના બહાને ઠગતાં સહજ પણ દયા આવતી નથી.

૩. ચૌર્યાનંદી :—જે ચોરી કરીને; ચોરી કરાવીને, ચોરી થઈ જાયને પ્રસન્ન થાય છે તે ચૌર્યાનંદી છે. રૌદ્રધ્યાની ચૌર્યાનંદી અનેક પ્રકારની પ્રપંચ જાળોથી કાઢીનું પણ ધન વગર વિચારે ઠગી લે છે, છુપાઈને ચોરી લે છે, ધાડ પાડીને લઈ લે છે, પ્રાણુ હરીને પણ લઈ લે છે, નાના બાળકોને ફેસલાવીને જંગલમાં લઈ જઈ એમનાં ઘરેણાં ઉતારી લઈ મારી નાખી નાખી દે છે. ચૌર્યાનંદી ચોરો સાથે મિત્રતા કરી ચોરીનો માલ સસ્તા ભાવે વેચાતો લઈ પૈસાદાર થઈ પોતાની બહુ મોટાઈ માને છે. જૂઠા સિક્કાઓ અને જૂડી નોટા બનાવી લોકોને ઠગે છે. વીમાં ચરખી, તેલ કે કાંઈ એવી વસ્તુઓ મેળવી સારું ચોખ્ખું થી કઢી વેચે છે અને ધન પ્રાપ્તિ કરે છે. ઓછું તોલી અને ઓછું માપી ઠગીને ધન એકત્ર કરવામાં બહુ રાજ થાય છે. ચૌર્યાનંદી બીજાઓને ચોરી કરવાની શિખામણ આપી ચોરીના ફંદામાં વ્યસનમાં ફસાવી દે છે.

૪. પરિગ્રહાનંદી :—જે તૃષ્ણાવાન થઈને અન્યાયથી ખીજાઓને દુઃખ દઈને પણ ધનાદિ પરિગ્રહ એકત્ર કરવાની તીવ્ર લાલસા સેવે છે તે પરિગ્રહાનંદી રૌદ્રધ્યાની છે. પરિગ્રહાનંદી સ્ત્રીઓ અને ભાઈઓનો યોગ્ય હક પણ નાબુદ કરી (દુષ્કાવી) લક્ષ્મી પોતાની કરવા ચાહે છે. તે ખીજાઓનો પોતાથી વિશેષ પરિગ્રહ જોઈ નિરંતર એવી ભાવના ભાવે છે કે કાં તો મારું ધન વધી જાય અગર આ ખીજાઓનું ધન નાશ પામે. પરિગ્રહાનંદી ધર્મ સેવન માટે અવકાશ કાઢતો નથી. ધર્મ કરવાના અવસરે ધન સંચયના આરંભમાં જ મચી રહે છે. પરિગ્રહની પ્રાપ્તિ માટે ભારેમાં ભારે પાપ કરવામાં પણ તેને ડર લાગતો નથી, તિરસ્કાર કે ગલાનિ લાવતો નથી. અત્યંત તૃષ્ણાવત થઈને જગતના મનુષ્યો અને પશુઓને દુઃખદાયક વ્યાપારનો આરંભ કરે છે. વૃદ્ધ થયા છતાં ધનની આશા છોડતો નથી. પરિગ્રહના મોહમાં આંધળો થઈ રહે છે પરિગ્રહાનંદીને જો કોઈ વખત ધનની કે કુટુંબની હાનિ થઈ જાય છે તો ઘોર વિલાપ કરે છે. પ્રાણ છોડવા જેટલું એને કષ્ટ થાય છે.

આ ચારે પ્રકારના રૌદ્રધ્યાનવાળા પ્રાણીઓના ભાવ અશુભ હોય છે તેમને કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત લેસ્થાનાં પરિણામ હોય છે. જેથી તે નરકનું આયુષ્ય ખાંધી નરકે જાય છે. અને ત્યાં પણ તેમને આ ત્રણ લેસ્થાઓ હોય છે. અન્યાય પૂર્વક આરંભ કરવાનો અને તીવ્ર ધનાદિકનો મોહ પ્રાણીઓને નરકમાં નાખે છે.

૨. તિર્યગ્ગતિનું દુઃખ—તિર્યગ્ગતિમાં ૭ પ્રકારનાં પ્રાણીઓ હોય છે.

(૧) એકેન્દ્રિય સ્થાવર :—જેવાં કે પૃથ્વીકાયિક, જલકાયિક, વાયુકાયિક, અગ્નિકાયિક તથા વનસ્પતિકાયિક આ સર્વ સચિત્ત અવસ્થામાં હવાથી જીવે છે, વધે છે. હવા ન મળવાથી મરી જાય છે. ખાણની અને ખેતરની માટી જીવ સહિત છે. સૂકી

અને બળેલી માટી જીવ રહિત છે. ફવા, વાવ, નદીનું પાણી સચિત્ત છે. ગરમ કરેલું ડહોળાયેલું, અથડાયેલું (વલોવાયેલું) પાણી અચિત્ત છે. લાલ જ્વાળામય તણખાવાળી બળતી અગ્નિ સચિત્ત છે. ગરમ કાલસામાં સચિત્ત આગ છે. સમુદ્ર, નદી, સરોવર અને બગીચાની ભીની હવા સચિત્ત છે. ગરમ, મૂકી અને ધુમાડાવાળી હવા અચિત્ત છે. લીલાં ફળ, ફૂલ, પાન, ડાળાં, ડાળીઓ સચિત્ત વનસ્પતિ છે. મૂકાં અને પાકાં ફળ, ગરમ અને પકાવેલું શાક આદિ અગર યંત્રથી છિન્ન ભિન્ન કરેલાં શાકપાન, ફલ આદિ અને મીઠાદિથી સ્પર્શ, રસ ગંધાદિ જેનાં બદલાઈ ગયાં છે તેવાં શાક, પાન, ફલ આદિ જીવરહિત અચિત્ત વનસ્પતિ છે.

જીવસહિત સચિત્ત એકેન્દ્રિય જીવોને એક સ્પર્શ-ઇન્દ્રિયથી સ્પર્શવાથી જ્ઞાન થાય છે. તેને મતિજ્ઞાન કહે છે. સ્પર્શ કયાં પછી સુખ કે દુઃખનું જ્ઞાન થાય છે તેને શ્રુત જ્ઞાન કહે છે. તે બે જ્ઞાનના ધારી હોય છે. તેમને ચાર પ્રાણ હોય છે. સ્પર્શેન્દ્રિય, શરીરબળ, શ્વાસોચ્છવાસ અને આયુર્કર્મ.

(૨) દ્વીન્દ્રિય પ્રાણી :—જેવાં કે છીપ, શખ, કાડી, અળસિયાં, ધયળ આદિ, એમને બે ઇન્દ્રિય હોય છે :—સ્પર્શન અને રસના. તેનાથી તે જાણે છે. તેમને છ પ્રાણ હોય છે. એકેન્દ્રિયથી બે પ્રાણ વધારે હોય છે. રસના ઇન્દ્રિય અને વચન બળ. એકેન્દ્રિયની સમાન તેમને પણ બે જ્ઞાન (મતિ અને શ્રુત) હોય છે.

(૩) ત્રીન્દ્રિય જીવ :—જેવા કંથવો, કાડી, વીંછી, ઘુણ, માંકડ જૂ આદિને વિશેષમાં ત્રણે દ્રિય હોય છે. એ સ્પર્શી, સ્વાદ લઈ, અને સૂંઘીને જાણે છે. જ્ઞાન બે હોય છે—મતિ, શ્રુત. એક પ્રાણ વધારે હોય છે ત્રણે દ્રિય ગણતાં સાત પ્રાણ હોય છે.

(૪) ચતુર્દિન્દ્રિય જીવ :—જેવાં માખી, ડાંસ, મચ્છર, ભમરો,

પતંગિયું આદિને એક આંખ વધારાની હોય છે. તેથી આઠ પ્રાણ અને મતિ, શ્રુત એમ બે જ્ઞાન હોય છે.

(૫) પંચેન્દ્રિય મનરહિત અસંજી :—જેવા કે અમુક જાતના પાણીમાં ઉત્પન્ન થતા સર્પ. આને જ્ઞાન પણ હોય છે. તેથી નવ પ્રાણ અને મતિ અને શ્રુત બે જ્ઞાન હોય છે.

(૬) પંચેન્દ્રિય મનસહિત સંજી :—જેવાં કે ચાર પગવાળાં મૃગ, ગાય, બેસ, કૂતરાં, બિલાડી, બકરાં, ઘોડા, હાથી, ઊંટ આદિ, બે પગવાળા પક્ષી જેવાં મેર, કબૂતર, તીતર, કાગડો, સમળી, હંસ, મેના પોપટ આદિ; પેટથી ચાલવાવાળાં સર્પાદિ, પાણીમાં ઉત્પન્ન થતાં માછલાં, મગરમચ્છ, કાચબા આદિ, એ બધાને મનબળ સહિત દશ પ્રાણ હોય છે. સામાન્યપણે મતિ અને શ્રુત એમ બે જ્ઞાન હોય છે. મન એક સૂક્ષ્મ હૃદયસ્થાનમાં ઠમળના આકારનું અંગ છે. જેની સહાયથી સંજી પ્રાણી, સંકેત સમજી શકે છે, શિક્ષા ગ્રહણ કરી શકે છે, કારણ કાર્યનો વિચાર કરી શકે છે, તર્ક વિતર્ક કરી શકે છે, અને અનેક પ્રકારના ઉપાયનો વિચાર કરી શકે છે.

૭ પ્રકારના તિર્યંચોને કેવાં કેવાં દુઃખો છે તે સર્વ જગતને પ્રગટ છે. એકેન્દ્રિય જીવોને અકથનીય દુઃખ છે, પૃથ્વીને ખોદે છે, ગૂંદે છે, બાળે છે, ફૂટે છે, તેના ઉપર અગ્નિ પ્રગટાવે છે. તડકાના તાપથી પૃથ્વીકાયના જીવો મરી જાય છે. પૃથ્વી શરીરધારીનો દેહ એક અંશુલના અસંખ્યાતમા ભાગ પ્રમાણ બહુ નાનો હોય છે. એક ચણાના દાણા જેટલી માટીમાં અગણિત પૃથ્વીકાયિક જીવો છે. જેમ આપણને ક્રોધ, ક્રોધે, છોલે, કુહાડીથી કાપે તો જેવું સ્પર્શથી દુઃખ થાય છે, તેવું દુઃખ પૃથ્વીના જીવોને હલાવવા ચલાવવા આદિથી થાય છે, તે પરાધીનપણે સહન કરે છે, બચવાનો કાંઈ ઉપાય કરી શકતા નથી, ભાગી જવાને પણ અસમર્થ છે. સચિત્ત પ્રાણીને ગરમ

કરવાથી, મસળવાથી, ગૂંદવાદિથી એવું મહાન કષ્ટ થાય છે કે જેવું પૃથ્વીકાયિક જીવોને થાય છે. એનો દેહ પણ ઘણો નાનો છે. એક પાણીના ટીપામાં અગણિત જલકાયિક જીવો છે. વાયુકાય જીવો શીંતાદિ સાથે અક્ષણવાથી, ગરમીની આળોથી, વરસાદના અતિ વરસવાથી, પંખાથી, મનુષ્યના દોડવા કૂદવાથી અથડાઈ બહુ દુઃખ પામી મરે છે. એનું શરીર પણ ઘણું નાનું છે. પવનની એક નાની દહેરમાં અગણિત વાયુકાય જીવો હોય છે.

જ્યારે બળતી અગ્નિને પાણી નાખી ઓઘવે છે, ધૂળ નાખી ઝુઝવે છે અને લાલચોળ તપેલા લોઢાને ઘણથી મારે છે, ટીપે છે, ત્યારે અગ્નિકાય જીવોને તે સ્પર્શથી બહુ દુઃખ થાય છે. એનું શરીર કદમાં ઘણું નાનું છે. અગ્નિની એક આળમાં અગણિત અગ્નિકાયિક જીવો છે.

વનસ્પતિના બે પ્રકાર—એક સાધારણ, બીજો પ્રત્યેક. જે વનસ્પતિનું શરીર એક હોય અને તેના સ્વામી ઘણા જીવો હોય, જે એક સાથે જન્મે અને એક સાથે મરે તેને સાધારણ વનસ્પતિ કહે છે. જે એક શરીરનો સ્વામી એક જીવ હોય તેને પ્રત્યેક કહે છે. પ્રત્યેકને આશ્રયે જ્યારે સાધારણ કાય હોય ત્યારે તે પ્રત્યેકને સપ્રતિષ્ઠિત કહે છે. જે પાન, ફલાદિમાં જે લીટાઓ રંગો, ગાંઠો આદિ નીકળે છે તે જ્યાં સુધી ન નીકળ્યાં હોય ત્યાં સુધી તેને સપ્રતિષ્ઠિત કહે છે, જ્યારે એ કૂટે છે ત્યારે તેને અપ્રતિષ્ઠિત પ્રત્યેક કહે છે. તુચ્છ ફળ સપ્રતિષ્ઠિત પ્રત્યેકનાં દષ્ટાંત છે.

સાધારણ વનસ્પતિને જ એકેન્દ્રિય નિગોદ કહે છે. ઘણાંખરાં જમીનમાં ઉત્પન્ન થતાં—ખટાટા, કાંદા, મૂળા, ગાજર આદિ શાક-સાધારણ કે સપ્રતિષ્ઠિત પ્રત્યેક હોય છે. મોટું પાકું ચીલકું, નારંગી, પાકી કેરી, અંનનાસ, દ્રાક્ષ, જમરખ, આદિ પ્રત્યેક વનસ્પતિ છે. આ

વનસ્પતિ કાયિક જીવોને બહુ જ દુઃખ હોય છે. કોઈ ઝાડોને કાપે છે, છોલે છે, પાનને તોડે છે, ચોળે છે, ફળોને કાપે છે, શાકને વધારે છે, બાંફે છે, ઘાસને કાપે છે, પશુઓદ્વારા અને મનુષ્યોદ્વારા આ વનસ્પતિ જીવોને બહુ જ નિર્દયતાથી ઘણું જ દુઃખ દેવાય છે. તે બિચારાં પરાધીન હોવાથી સ્પર્શદ્વારા એ ધોર વેદના ભોગવે છે, બહુ દુઃખ પામીને મરે છે. આ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવોના દુઃખનો વિચાર કરતા રોમ રોમ ખડાં થઈ જાય છે. જેમ કોઈ મનુષ્યની આંખ બંધ કરી. મોઢે ફૂચો મારી, હાથ પગ બાંધીને મૃદ્ગરોથી મારે, છોલે, બાંફે, કુહાડીથી ટુકડા કરે, તો તેથી તે મનુષ્યને જે મહા કષ્ટ થાય છે, તેનું તે વેદન કરે છે, પણ નથી કહી શકતો, નથી ખૂસ મારી શકતો, કે નથી ભાગી શકતો. આ પ્રમાણે એકેન્દ્રિય જીવ પોતાના મતિ અને શ્રુત જ્ઞાન અનુસાર જાણીને ધોર દુઃખ સહન કરે છે. તે સર્વે તેનાં પૂર્વે બાંધેલાં અસાતા વેદનીય આદિ પાપ કર્મોનું ફળ છે.

એ ઇન્દ્રિય, ત્રણેંદ્રિય અને ચાર ઇન્દ્રિય પ્રાણીઓને વિકલત્રય કહે છે.

આ કીડા, મકોડા, પતંગિયાં, કીડી આદિ, પશુઓ અને મનુષ્યોથી તથા હવા પાણી અગ્નિ આદિથી ચાર દુઃખ પ્રાપ્ત કરી મરે છે. મોટા બળવાન જંતુ નાના નિર્બળને પકડી ખાઈ જાય છે. ઘણાં જંતુ ભૂખ અને તરસથી, વરસાદની વર્ષાથી, અગ્નિના બળવાથી, દીવાની ઝાળથી, નહાવા ધોવાના પાણીથી, સાવરણીથી, ઝાટકવાથી, કપડા અને શસ્ત્રોથી તરફડી તરફડી મરે છે. પગ નીચે, ગાડી નીચે, ભાર નીચે, ખાટલા, પલંગ, ખુરસી ખસેડવાથી, પથારી પાથરવાથી દબાઈ, ટુકડા થઈ, કચરાઈ પ્રાણ ખોવે છે. નિર્દય મનુષ્ય જાણી જીતી એમની ઘાત કરે છે. માખીઓના મધપૂડા તળે આગ સળગાવે છે, મચ્છરોને હાથે મસળી નાખે છે.

રાત્રે રસોઈ કરવાથી, ખાવાથી ઘણા બૂખ્યા તરસ્યા જંતુઓ અગ્નિમાં અને ભોજનમાં પડીને પ્રાણ ગુમાવે છે. સડેલી બગડેલી ચીજોમાં તે ઉત્પન્ન થાય છે. અનાજમાં ઉત્પન્ન થાય છે, તેને તડકે નાખે છે, ગરમ કઢાઈમાં નાખી દે છે. લોટ, મેદો અને સાકરની ગૂણોમાં ઘણા હાલતા જંતુઓ દેખાય છે, છતાં કંદોઈ લોક દયા વગર ખોલતાંની સાથે જ પાણીમાં નાખી દે છે. રેશમના કીડાઓને ઊકળતા પાણીમાં નાખી મારી નાખે છે. આ વિકલત્રયોને દુઃખ અપાર છે.

પંચેન્દ્રિયના દુઃખોનેા વિચાર, કરીએ તો ખબર પડે કે જે પશુ પક્ષીઓના કોઈ પાલક નથી, તેમને રાત દિવસ ખોરાક શોધવામાં જ જાય છે પેટભર્યું ખાવાનું મળતું નથી. તે બિચારાં બૂખ તરસથી, અધિક ગરમી શરદીથી, અધિક વરસાદથી તરફડી તરફડી મરે છે. શિકારી નિર્દયતાથી ગોળી કે તીર મારી મારી નાખે છે. માંસાહારી પકડી કસાઈખાનામાં તરવારથી માથુ કાપી નાખે છે. પશુચત્ર કરવાવાળાં ધર્મને નામે બહુ કઠોરતાથી પકડીને મારે છે. જેને લોકો પાળે છે તેની પાસેથી બહુ કામ લે છે, બહુ ભાર ભરે છે. જોઈએ તે પ્રમાણમાં પેટ પૂરતાં ઘાસ-દાણા આપવામાં આવતા નથી; થાકે કે મોંઘાં પડે તો પણ પરોણાના મારથી ચલાવે છે. જખ્મી કે નકામા થાય ત્યારે જ ગલમાં કે રસ્તામાં છોડી દે છે. ને બૂખ, તરસ અને રોગની વેદનાથી દુઃખી થઈ મરે છે. પાજરામાં પૂરી દે છે, તે સ્વતંત્રતાથી ઊડી પણ નથી શકતાં.

માછલીઓને પકડી જમીન ઉપર છોડી દે છે, તે તરફડી તરફડીને મરે છે. જળમાં ફસાઈ પ્રાણ ગુમાવે છે. હાથીઓને હાથીઢાંત માટે મારી નાખે છે. બળદ, ગાય, ભેંસોને હાંડકાં અને ચામડાં માટે મારી નાખે છે.

જીવતાં પશુઓને ઊઠાળોને ચરખી કાઢે છે. તેમને ચીરી ચામડું ઉતારે છે. બળવાન પશુ પક્ષી નિર્જળને મારી નાખે છે. હિંસક મનુષ્ય પશુઓને ઘેર દુઃખ આપે છે. પોતાના સ્વાર્થ સાધે છે. તેમનાં અંગ છેદે છે. તેમની પૂંછડી કાપી નાખે છે. તેમને ઘેર માનસિક અને શારીરિક દુઃખ આપે છે. એ પ્રકારે પંચેન્દ્રિય. તિર્થંચોને અસહનીય દુઃખ સહેવું પડે છે.

તિર્થંચગતિમાં અને મનુષ્યગતિમાં કેટલાંક પ્રાણી તીવ્ર પાપના ઉદયથી લગ્નધર્મપર્યાપ્ત ઉત્પન્ન થાય છે. જે ગરમી, શરદી, પસીનો, મળાદિમા સમૂર્ણ જન્મ પામે છે, તે એક જ્વાસમાં અઢાર વાર જન્મે છે, મરે છે, તેમનું આયુષ્ય જેટલું જ્વાસ હોય છે. સ્વસ્થ નીરોગી મનુષ્યની નાડીના એક ધબકારાનો એક જ્વાસોન્ધ્વાસ ગણાય છે. ૪૮ મિનિટ કે એક મુહૂર્તમાં એવા ૩૭૭૩ આસ હોય છે. એવા જીવો એક અતર્કુહર્તમાં નીચે પ્રમાણે ૬૬૩૩૬ ક્ષુદ્રલવ. ધારણ કરી જન્મ મરણનું કષ્ટ પામે છે.

૧ સાધારણ વનસ્પતિ	બાદરના	એક સાથે	૬૦૧૨	જન્મ
૨ " "	સફીમના	"	૬૦૧૨	"
૩ પૃથ્વીકાયિક	બાદરના	"	૬૦૧૨	"
૪ " "	સફીમના	"	૬૦૧૨	"
૫ જલકાયિક	બાદરના	"	૬૦૧૨	"
૬ " "	સફીમના	"	૬૦૧૨	"
૭ વાયુકાયિક	બાદરના	"	૬૦૧૨	"
૮ " "	સફીમના	"	૬૦૧૨	"
૯ અગ્નિકાયિક	બાદરના	"	૬૦૧૨	"
૧૦ " "	સફીમના	"	૬૦૧૨	"
૧૧ પ્રત્યેક વનસ્પતિના	"	"	૬૦૧૨	"

કુલ એકેન્દ્રિયના ૬૬૧૩૨ જન્મ

એ ઇન્દ્રિયના	લાગલાગટ	૮૦	જન્મ
ત્રણેન્દ્રિયના	„	૬૦	„
ચતુરિન્દ્રિયના	„	૪૦	„
પાંચેન્દ્રિયના	„	૨૪	„

૬૬૩૩૬

પાંચેન્દ્રિયના ૨૪ જન્મોમાં અસંગી તિર્થ યના ૮, સંગી તિર્થ-
યના ૮ અને મતુષ્યના ૮ સમાય છે.

તિર્થયગતિનાં મહાન દુઃખોમાં પડવા યોગ્ય પાપબંધ, વિશેષ
કરી વિશેષ આર્તધ્યાનથી થાય છે.

આર્તધ્યાન : દુઃખિત અને શોકવાળા પરિણામ પરંપરાને આર્ત-
ધ્યાન કહે છે. તેના ચાર ભેદ છે.

૧ ઇષ્ટવિયોગજ આર્તધ્યાન :—પ્રિય પુત્ર, માતા-પિતા,
ભાઈ-બહેનના મૃત્યુથી કે કાઈ બન્ધુથી કે મિત્ર પરદેશ ગયા હોવાથી,
ધનાદિ નાશ પામવાથી જે શોક લાવથી લાવોમાં દુઃખ થાય છે,
તે ઇષ્ટવિયોગજન્ય આર્તધ્યાન છે.

૨ અનિષ્ટસંયોગજ આર્તધ્યાન :—મનને અનુકૂળ નહિ
એવા ચાકર, ભાઈ, પુત્ર, સ્ત્રી, આદિ મળવાથી અને મનથી પ્રતિકૂળ
એવા સ્થાન, કે વસ્ત્ર, ભોગ ને ઉપભોગના પદાર્થોની પ્રાપ્તિથી તેમનો
સંબંધ સંયોગ કેવી રીતે છૂટે એ બાબત ચિંતા કરવી તે અનિષ્ટ
સંયોગજન્ય આર્તધ્યાન છે.

૩ પીડા ચિંતવન આર્તધ્યાન : શરીરમાં રોગોની ઉત્પત્તિ
થવાથી દુઃખથી કલેશિત પરિણામ કરવાં તે પીડા ચિંતવન
આર્તધ્યાન છે.

૪ નિદાન આત્મધ્યાન—આગામી ભોગ મળવાની ચિંતાથી આકુલિત લાવે કરવા તે નિદાન આત્મધ્યાન છે.

આત્મધ્યાની નિશ્ચિન ઇષ્ટ વસ્તુની અપ્રાપ્તિથી, અનિષ્ટ વસ્તુનાં સંયોગથી, દુઃખ પ્રાપ્તિથી અને લવિષ્ય કાળના ભોગોની તૃષ્ણાથી કલેશિત પરિણામવાળો રહે છે. કોઈ સમય રજા કરે છે, કોઈ સમયે ઉદાસ થઈ જાય છે તો કોઈ સમયે રુચિપૂર્વક આહારપાન કરતો નથી. શોકથી ધર્મકાર્ય છોડી બેસે છે. કોઈ વખત છાતી ફટે છે. કોઈ વખત ખૂમરાણુ મચાવે છે તો કોઈ વખત આપઘાત પણ કરી બેસે છે. રોગી થાય તો રાત દિવસ હાથવોય કરે છે. ભોગોની પ્રાપ્તિ માટે અંતર તલસ્યા કરે છે. અનિષ્ટસંયોગ દૂર કરવા માટે ચિંતાયુક્ત રહે છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થોના કાર્યોમા મન પરેવતો નથી.

માયાચારથી પણ તિર્થંચ આયુનો ખંધ થાય છે જે કોઈ કપટથી ખીજતે ઠગે છે, વિશ્વાસઘાત કરે છે, કપટથી પોતાની પૂજા પ્રતિષ્ઠા કરાવે છે તે તિર્થંચ આયુષ્યનો ખંધ બાધે છે.

એક મુનિએ એક નગરની બહાર ચાર માસનો વર્ષાચોગ ધારણ કર્યો હતો. વર્ષાચોગ પૂર્ણ થતાં ખીજે દિવસે ત્યાંથી વિહાર કર્યો. ખીજ એક મુનિ કોઈ પાસેના ગામેથી આવી ત્યાં ઉતર્યા. ત્યારે નગરનાં નર નારીઓ ત્યાં આવી મુનિની વંદના પૂજા ભક્તિ કરતા કહેવા લાગ્યા કે “આપે અમારા નગરની બહાર વર્ષાકાળમાં ચોગ સાધન કર્યું તેથી અમારું સ્થાન પવિત્ર થયું.” એ આદિ. તે સમયે તે મુનિએ કહેવું જોઈતું હતું કે, “હું તે મુનિ નથી” પણ તે પોતાની પૂજા થતી જોઈ મૌન રહ્યા. કપટથી પોતાનો પરિચય આપ્યો નહિ. આ માયાના પરિણામથી તે મુનિએ પશુ-પ્રાણીનો ખંધ કર્યો અને મરીને, તે હાથી થયો.

એકેન્દ્રિયથી ચતુરિન્દ્રિય સુધી કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત એ ત્રણ અશુભ લેશ્યાઓ હોય છે. પંચેન્દ્રિય અસંજ્ઞાને પીત સાથે ચાર અને સંજ્ઞા પંચેન્દ્રિયને પીત, પદ્મ, શુકલ એ ત્રણ મળી છ લેશ્યા હોય છે. વિશેષ માડી લેશ્યાના પરિણામથી તિર્થંચ આયુ બાંધી એકેન્દ્રિય આદિમાં જન્મે છે. તિર્થંચ ગતિનાં દુઃખો તો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે. અધિક કહેવાથી શું? તે પ્રત્યક્ષ પાપનાં ફળ દેખાડી રહ્યાં છે.

૩ દેવનાં દુઃખો:—દેવગતિમાં જો કે શારીરિક દુઃખ નથી જતાં બહુ માનસિક ભારે દુઃખ છે. દેવોમાં નાની મોટી પદ્ધતિઓ હોય છે. સપત્તિ, વિભૂતિ વધારે ઓછી હોય છે. તેમાં દશ અધિકાર હોય છે. [૧] રાજની સમાન ઈંદ્ર. [૨] પિતા, ભાઈની સમાન સામાનિક. [૩] મંત્રીના સમાન ત્રાયશ્ચિથ. [૪] સલાનિવાસી સલાસદ-પારિવદ. [૫] ઇન્દ્ર પાછળ ઊભા રહેવાવાળા આત્મરક્ષક. [૬] ક્રાટવાળની સમાન લોકપાળ. [૭] ચોદા સમાન અનીક. [૮] પ્રજાની સમાન પ્રકીર્ણક. [૯] સેવક સમાન, હાથી આદિ વાહન બનનાર. આલિયોગ્ય. [૧૦] કાંતિહીન મુદ્દેવ કિલ્લિવધક. આ દશ જાતિના દેવોમાં પણ અનેક ભેદ હોય છે. નીચી પદ્ધતિવાળા ઊંચી પદ્ધતિવાળાને દેખી મનમાં બહુ ઈર્ષ્યાલાવથી બળે છે.

અનેક પ્રકારની ભોગ સામગ્રી હોય છે. એક સમયે એક જ ઇન્દ્રિયદ્વારાએ ભોગ ભોગવી શકે છે, ઇચ્છા એ હોય છે કે પાંચે ઇન્દ્રિયોના ભોગ એક સાથે ભોગવું, પણ તે ભોગવવાની શક્તિ ન હોવાથી આકુલતા પામે છે. જેમ કોઈની સામે ૫૦ પ્રકારની મિઠાઈ પીરસવામાં આવે તો તે વારંવાર ગભરાય છે કે શું ખાઉં ને શું ના ખાઉં? ઇચ્છે છે કે બધું એક સાથે જ ખાઈ જાઉં. પણ શક્તિ ન હોવાથી તે દુઃખી થાય છે. એવી રીતે દેવો મનમાં ક્ષોભ પામી દુઃખો અનુભવે છે. જ્યારે કોઈ દેવીનું મરણ થાય છે, ત્યારે ઇષ્ટ વિયોગનું દુઃખ થાય છે. જ્યારે પોતાનો મૃત્યુકાળ આવ્યો જાણે છે

ત્યારે સર્વના વિયોગ-મૃત્યુનો બહુ ભારે શોક ને ખેદ થાય છે. સૌથી વધારે દુઃખ તો માનસિક તૃષ્ણાનું હોય છે. વિશેષ ભોગ ભોગવતાં તેની તૃષ્ણા વધારે ને વધારે વધે છે. કાંઈ દાન, પૂજા, પરોપકાર આદિ શુભ લાવેથી પુણ્યોપાર્જન કરી દેવ થાય છે, છતાં મિથ્યાદર્શન હોવાથી તે માનસિક દુઃખો ભોગવતાં જીવન વ્યતીત કરે છે.

શરીરને જ પોતાનું [આત્મસ્વરૂપ] માનવું-ભણવું; ઈન્દ્રિયસુખને જ સાચું સુખ સમજવું; આત્માનો અને અતીન્દ્રિય સુખનો વિશ્વાસ-શ્રદ્ધા ન આવે તે મિથ્યાદર્શન છે. સત્ય છે કે મિથ્યાદષ્ટિ સર્વત્ર દુઃખી હોય છે. કારણ કે તૃષ્ણાની અગ્નિ એને સર્વત્ર સર્વદા સતાવે છે.

૪. મનુષ્યગતિનાં દુઃખો :-આ ગતિનાં દુઃખો તો પ્રગટ જ છે. ગર્ભમાં નવ માસ સુધી જીંધે મસ્તકે દુર્ગંધસ્થાનમા રહી નરક સમાન મહાન દુઃખ ભોગવે છે ગર્ભથી બહાર નીકળતાં ઘેર કષ્ટ પડે છે, બાળ અવસ્થામાં અસમર્થ હોવાથી, ખાવા પીવાનું ન પ્રાપ્ત થવાથી વારંવાર રડવું પડે છે. ગબડી પડવાથી દુઃખ થાય છે. અજ્ઞાન હોવાથી થોડું દુઃખ પણ બહુ વેદાય છે. કોઈનાં નાની ઉંમરમાં માત-પિતા મરી જાય છે ત્યારે બહુ દુઃખ પૂર્વક જીવન વ્યતીત કરવું પડે છે. કેટલાક રોગોથી પીડાયેલા રહે છે, કેટલાક ટૂંકા આયુષ્યે મરી જાય છે, કેટલાક ગરીબાઈથી પીડાય છે, કેટલાક ધણ મિત્ર કે બન્ધુના વિયોગથી, કેટલાક અનિષ્ટ ભાઈ, માલિક કે સેવકની પ્રાપ્તિથી દુઃખી હોય છે.

મનુષ્યગતિમાં મોટું દુઃખ તો તૃષ્ણાનું છે. પાંચે ઈન્દ્રિયોના ભોગોની તીવ્ર તૃષ્ણા હોય છે. ઇચ્છિત પદાર્થ પ્રાપ્ત ન થતાં દુઃખ થાય છે મનોહ્ર એતન અચેતન પદાર્થ દૂર થતાં તેના વિયોગથી ઘેર કષ્ટ થાય છે. કોઈની સ્ત્રી દુઃખદાયી હોય છે, કોઈને પુત્ર કુપુત્ર હોય છે તો કોઈને ભાઈ દુઃખદાયક હોય છે. ઇચ્છાની અગ્નિમાં મોટામોટા ચક્રવર્તી રાજા પણ બળ્યા કરે છે. મનુષ્યગતિમાં શારીરિક અને

માનસિક ધોર દુઃખો હોય છે, જે કોઈ મનુષ્ય, પશુ કે દેવોને કંઈક સુખ જોવામાં આવે છે તે એવું વિનાશી અને અતૃપ્તિકારી છે કે જેથી આંશા અને તૃષ્ણા વધી જાય છે. તે સુખ પરિણામે દુઃખ આપનાર જ હોય છે. જેમ જલરહિત જંગલમાં મૃગતૃષ્ણા-મૃગજલરૂપ ચમકતા ઘાસ કે રેતીથી મૃગની તરસ છીપતી નથી, મૃગ પાણી જાણી જાય છે પરંતુ પાણી ન મળવાથી વિશેષ તૃષ્ણા તૃપ્ત થાય છે, તેવી રીતે સંસારી પ્રાણી સુખ પ્રાપ્તિની આશાથી પાંચે ઈન્દ્રિયના ભોગોને વારંવાર મેળવે છે, ભોગવે છે, છતાં વિષય સુખની તૃષ્ણા મટવાને બદલે જીલટી વધે છે. જેથી એનો સંતાપ ભવોભવમાં પણ મટતો નથી.

યથાર્થ જોઈએ તો આ સંસાર કેળના ચક્ર સમાન અસાર અને દુઃખોનો સસુદ્ર છે, એમાં જે આસક્ત છે, એમાં જે મગ્ન છે એવા મૂઢ મિથ્યાદષ્ટિ બહિરાત્માને ચારે ગતિમાં કોઈપણ કેકાણે સુખ નથી મળતું. તે કોઈ સમયે શારીરિક ને કોઈ સમયે માનસિક દુઃખોને જ ભોગવે છે. તૃષ્ણાની આકુળતાથી અનંતવાર જન્મમરણ કરતો ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કરતો ફરે છે.

આ સંસાર અગાધ અનાદિ અને અનંત છે. આ સંસારી જીવે પાંચ પ્રકારનાં સંસાર પરિવર્તન અનંતવાર કયાં છે.

પાંચ પરિવર્તન :—૧ દ્રવ્યપરિવર્તન, ૨ ક્ષેત્રપરિવર્તન, ૩ કાળપરિવર્તન, ૪ ભવપરિવર્તન, ૫ ભાવપરિવર્તન. તેનું અતિ સંક્ષેપમાં સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) દ્રવ્યપરિવર્તન :—પુદ્ગલ દ્રવ્યનાં બધાં પરમાણુ અને સ્કંધોને આ જીવે ક્રમપૂર્વક ગ્રહણ કરી કરીને અને ભોગવી ભોગવીને છોડ્યાં છે. એવા એક દ્રવ્યપરિવર્તનમાં અનંતકાળ વ્યતીત કર્યો છે.

(૨) ક્ષેત્રપરિવર્તન :—લોકાકાશનો કોઈ એવો પ્રદેશ બાકી રહ્યો નથી કે જ્યાં ક્રમ ક્રમથી જીવ ઉત્પન્ન થયો ન હોય. એવા એક

ક્ષેત્રપરિવર્તનમાં દ્રવ્યપરિવર્તનમાં પણ દીર્ઘ અનંતકાળ વીતાવ્યો છે.

(૩) કાળપરિવર્તન : હિસપિંણી એટલે જે કાળચક્રમાં આયુ, કાય, સુખ વધતાં જાય છે. અવસર્પિણી એટલે જે કાળમાં એ બધાં ઘટતાં જાય છે. આ બન્ને યુગોના સૂક્ષ્મ સમયોમાં કાઈ એવો સમય બાકી રહ્યો નથી કે જેમાં આ જીવે કમ કમથી જન્મ અને મરણ ક્યાં હોય નહિ. એવા એક કાળપરિવર્તનમાં ક્ષેત્રપરિવર્તનથી પણ અધિક અનંતકાળ વ્યતીત કર્યો છે.

(૪) ભવપરિવર્તન : ચારે ગતિમાં નવ ઐવેયિક પર્યંત કાઈ ભવ શેષ રહ્યો નથી જે આ જીવે ધારણ કર્યો ન હોય. આ એક ભવપરિવર્તનમાં કાળપરિવર્તનથી પણ અધિક અનંતકાળ વીત્યો છે.

(૫) ભાવપરિવર્તન : આ જીવ આઠ કર્મોનાં બંધન થવા ચોખ્ખો ભાવોને પ્રાપ્ત થયો છે. આ એક ભાવપરિવર્તનમાં ભવપરિવર્તનથી અધિક અનંતકાળ ગયો છે.

આ પ્રકારનાં પાંચ પરિવર્તન આ સંસારી જીવે અનંતવાર કર્યાં છે.

આ સકળ સંસારના પરિભ્રમણનું મૂળ કારણ મિથ્યાદર્શન છે. મિથ્યાદર્શનની સાથે અવિરતિ, પ્રમાદ, કષાય તથા મોગ પણ સંસારનાં કારણો છે. મિથ્યાદષ્ટિ સંસારના ભોગોની તૃષ્ણાથી હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ, તથા પરિવ્રાજના અતિચારરૂપ પાંચ અવિરતિ ભાવોમાં ફસાઈ રહે છે. તે મિથ્યાદષ્ટિ આત્મચિત્તમાં પ્રમાદી રહે છે. તીવ્ર ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કષાય કરે છે. મન, વચન અને કાયાને અતિ આકુલિત રાખે છે.

આ અસાર સંસારમાં અગ્રાની મિથ્યાદષ્ટિ જ કષ્ટ પામે છે, તેને જ સંસાર પરિભ્રમણ છે. જે આત્મગ્રાની સમ્યક્દષ્ટિ હોય છે તે સંસારથી ઉદાસીન-વૈરાગ્યવંત હોય છે, અતીન્દ્રિય આત્મિક સાચા સુખની તેને ઝોળખાણ થઈ છે. તે મોક્ષ પ્રાપ્તિનો અભિલાષી હોય

છે. તે શીઘ્ર મુક્ત થઈ જાય છે. ક્ષ્માય કર્મોના ઉદયથી થોડો કાળ કાર્ષ ગતિમાં રહેવું પડે છે, તો તે સંસારમાં લિપ્ત ન હોવાથી સંસારમાં પ્રાપ્ત શારીરિક અને માનસિક દુઃખોને કર્મોના ઉદય જાણી વિચારી સમતાલાવપૂર્વક ભોગવી લે છે. તે દરેક અવસ્થામાં આત્મિક સુખ જે સાચું સુખ છે તેને સ્વતંત્રતાથી ભોગવતો રહે છે. સાચું જ કહ્યું છે કે,-

મિથ્યાદષ્ટિ સદા દુઃખી—સમ્યક્દષ્ટિ સદા સુખી.

જૈનાચાર્યોએ સંસારનું સ્વરૂપ કેવું કહ્યું છે તે નીચે આપેલાં તેમનાં અનુભવપૂર્ણ વચનોથી વાચનારને વિદિત થશે.

શ્રી કુંદકુદાયાર્ય દ્વાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે :—

પંચવિદ્ધે સંસારે જાઙ્ગરામરણરોગ મયપટરે ।

જિણમગ્ગમપેચ્છંતો જીવો પરિભમદિ ચિરકાલં ॥૨૪॥

જન્મ, મરણ, રોગ અને લયરૂપ મહાન દુઃખથી ભરેલા, આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્રાદિ પાંચ પ્રકારના સંસાર પરિવર્તનમાં આ જીવ શ્રી જિનેશ્વરના માર્ગને—આત્મધર્મને ન જાણવાથી દીર્ઘકાળ પર્યંત પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

સન્વેપિ પોગ્ગલાં ચલુ એગે મુત્તુજ્ઞિયા હુ જીવેણ ।

અસર્ય અણંતચુત્તો પુગ્ગલપરિયદ્દસંસારે ॥૨૫॥

પ્રથમ પુદ્ગલ દ્રવ્યપરિવર્તનમાં આ એક જીવે સર્વ (અણેષ) પુદ્ગલ પરમાણુઓને વારંવાર અનંતવાર ગ્રહણ કરી, ભોગવીને છોડ્યાં છે.

સન્વમ્હિ લોચલેત્તે ક્કમસો તાણત્થિ જણ્ણ ઉપ્પણ્ણં ।

હગ્ગાહણેણ બહુસો પરિભમિદ્ધો ચેત્તસંસારે ॥૨૬॥

ખીજા ક્ષેત્રપરિવર્તનમાં આ જીવ વારંવાર સર્વ લોકાકાશના પ્રદેશોમાં ક્રમેપૂર્વક જાત્રેયો છે, કાર્ષ એવું સ્થાન નથી ક્રેન્માં બહુ

વાર જન્મે ન હોય. અનેક પ્રકારના નાના મોટા દેહ ધારણ કરીને સંસારમાં બહુ લાંબો છે.

અવસપ્પિણિ ઉત્સપ્પિણિ સમયાવલિયાસુ ણિરવસેસેસુ ।
જાદો મુદો ય વહુસો પ્રિભમિદો કાલસંસારે ॥૨૭॥

ત્રીજા કાળપરિવર્તનમાં આ જીવે ઉત્સર્પિણી અને અવસર્પિણીના બધા સમયોમાં બહુવાર જન્મ મરણ કર્યા છે. કોઈ સમય બાકી નથી કે જેમાં આ જીવ અનંતવાર જન્મે અને મર્યા ન હોય.

ણિરયાલ્લજહ્વણાદિસુ જાવ દુ ઉવરિલ્લવા દુગેવેલ્લા ।
મિચ્છત્તસંસિદેણ દુ વહુસો વિ ભવદ્વિદીઘ્મમિદા ॥૨૮॥

ત્રીજા લવપરિવર્તનમાં નરકની બધી આયુથી માંડી બિર્ધ-લોકમાં ગ્રેવેયિકની ઉત્કૃષ્ટ આયુષ્ય ત સર્વ લેવો આ જીવે અનંતવાર ભિથ્યાદર્શનના હેતુથી ધારણ કરી ભ્રમણ કર્યું છે.

સવ્વે પયહિદ્ધિદિઓ અણુભાગપ્પદેસવંધઠાણાણિ ।
જીવો મિચ્છત્તવસા મમિદો પુણ ભાવસંસારે ॥૨૯॥

પાંચમા લાવપરિવર્તનમાં આ જીવ ભિથ્યાદર્શનના હેતુથી આઠ કર્મેનાં બધા પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, અનુભાગ અને પ્રદેશ એ ચાર પ્રકારનાં બંધ સ્થાનકોને ધારણ કરતો વારંવાર લાંબો છે.

પુત્તકલ્લત્તણિમિત્તં અત્થં અજ્જયદિ પાવવુદ્ધીય ।
પરિહરદિ દયાદાણં સો જીવો મમદિ સંસારે ॥૩૦॥

જે જીવ પુત્ર અને સ્ત્રીના નિમિત્તે પાપ શુદ્ધિ કરી ધન પ્રાપ્ત કરે છે-કમાય છે, દયા, દાન, ધર્મનો ત્યાગ કરે છે, તે જીવ સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે.

મમ પુત્તં મમ મજ્ઞા મમ ઘણઘણોત્તિ તિવ્વકંલાણ ।
ચઈઝળ ઘમ્મવુદ્ધિં પચ્છા પરિપહદિ દીહસંસારે ॥૩૧॥

! મારો પુત્ર, મારી સ્ત્રી, મારું ધન ધાન્યાદિ એવી તીવ્ર તૃષ્ણાએ કરી, ધર્મશુદ્ધિને પરિહરી આ જીવ દીર્ઘસંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

મિચ્છોદયેણ જીવો ણિદંતો જે ન માસિય ધમ્મં ।
કુધમ્મકુલિગાકુતિત્થં મળ્લંતો મમદિ સંસારે ॥૩૨॥

મિથ્યાદર્શનના હૃદયથી આ જીવ જિનેશ્વર કથિત ધર્મની નિંદા કરે છે, મિથ્યા ધર્મ, મિથ્યા ગુરુ અને મિથ્યા તીર્થની માન્યતા પૂજા કરે છે, અને સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે.

હંતૂણ જીવરાસિ મહુમસં સેવિઝ્ઞ સુરપાણં ।
પરદબ્બપરકલત્તં ગહિઝ્ઞ ય મમદિ સંસારે ॥૩૩॥

આ જીવ અનેક જંતુ-પ્રાણી સમૂહને સંહારે છે. માંસ-મદ્દિરાનું સેવન કરે છે, પરદ્રવ્ય અને સ્ત્રીને ગ્રહણ કરે છે, તેથી સંસારમાં ભમે છે.

જત્તેણ કુણ્ણ પાવં વિપયણિમિત્તં ચ અહ્ણિસં જીવોં ।
મોહંધયારસહિઓ તેણ દુ પરિપહ્ણદિ સંસારે ॥૩૪॥

આ જીવ મોહના અધકારમાં આધેશ થઈ રાત્રિદિવસ પ્રયત્ન કરી વિષયભોગોને અર્થે પાપ કરે છે, તેથી સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે.

સંજોગવિપ્પજોગં લાહાલાહં સુહં ચ દુક્ખં ચ ।
સંસારે મૂદાણં હોદિ દુ માણં તહાવમાણં ચ ॥૩૬॥

આ સંસારમાં જીવેને સયોગ-વિયોગ, લાલ-હાનિ, સુખ-દુઃખ, માન-અપમાન પ્રાપ્ત થયા કરે છે.

કમ્મણિમિત્તં જીવો હિંહદિ સંસારઘોરકાંતારે ।
જીવસ્સ ન સંસારો ણિચ્ચયણયકમ્મણિસ્સુક્કો ॥૩૭॥

કર્મેને વશ થઈ આ જીવ ભયાનક સંસાર વનમાં ભમે છે.

નિશ્ચયનયથી વિચારે તો આ જીવને સંસાર છે જ નહિ. તે તો કર્મોથી ભિન્ન જ છે.

સંસારમદિક્કંતો જીવોવાદેયમિદિ વિચિત્તિજ્જો ।

સંસારદુહક્કન્તો જીવો સો હેયમિદિ વિચિત્તિજ્જો ॥૩૮॥

જે જીવ સંસાર પાર પામ્યા છે તેમની અવસ્થા આદિય-બ્રહ્મણ કરવા યોગ્ય છે એમ વિચારવું. જે જીવ સંસારના દુઃખોમાં ફસાયેલા છે તેમની અવસ્થા હેય-ત્યાગવા યોગ્ય છે એવું મનન કરવા યોગ્ય છે.

શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ભાવ પાહુડમાં પ્રકાશે છે કે:-

મીસણળરયગઈંણ તિરિયગઈંણ કુદેવમણયગઈંણ ।

પત્તોસિ તિવ્વદુક્ખં ભાવહિ જિણભાવણા જીવ ॥૮॥

ભયંકર નરકગતિમાં, તિર્થંચગતિમાં અને માઠી દેવગતિ તથા મનુષ્યગતિમાં હે જીવ ! તું તીવ્ર દુઃખને પામ્યો, માટે હવે તો જિન ભાવના (જિન ભગવાન જે પરમશાતરસે પરિણુમી સ્વરૂપસ્થ થયા તે પરમશાંતસ્વરૂપ ચિંતવના) ભાવ, ચિંતવ. જિન તે કષાયોને જીતવા-વાળા પરમાત્માસ્વરૂપ છે.

સત્તસુળરયાવાસે દારુણમીસાઈં અસહ્ણીયાઈં ।

મુત્તાઈં સુઝરકાલં દુઃક્ખાઈં ણિરંતરં સહિય ॥૯॥

સાત નરક પૃથ્વીમા તીવ્ર, ભયાનક, અસહનીય દુઃખોને દીર્ઘ-કાળ પર્યંત નિરંતર ભોગવતાં તેં દુઃખ સહ્યું છે.

સ્વળણુત્તાવળવાલ્લવેયળવિચ્છેયળાણિરોહં ચ ।

પત્તોસિ ભાવરહિઓ તિરયગઈંણ ચિરંકાલં ॥૧૦॥

હે જીવ ! તેં તિર્થંચગતિમાં શુદ્ધ ભાવ પ્રાપ્ત ન કરવાથી ચિર-કાળ પર્યંત ખેદવાનું, ગરમ થવાનું, બળવાનું, ધક્કા ખાવાનું, છેદાવાનું, રોકાવાનું, દુઃખ પૃથ્વીકાયાદિમાં ક્રમથી પ્રાપ્ત કર્યું છે.

આગંતુક માણસિયં સહજં સારીરિયં ચ ચત્તારિ ।
 દુક્ત્વાઈ મણુયજમ્મે પત્તોસિ અણંતયં કાલં ॥૧૧॥

હે જીવ ! તું, મનુષ્યગતિમાં પુનઃ પુનઃ જન્મ ધારણ કરી
 અનંતકાળ સુધી અકસ્માત વજ્રપાત પડવા આદિનું, શોકાદિ માન-
 સિક, કર્મદારા સહજ ઉત્પન્ન રાગદ્વેષાદિનું તથા રોગાદિ શારીરિક
 એવા ચાર પ્રકારના દુઃખો પામ્યો છે.

સુરણિલ્લસુ સુરચ્છરવિઓયકાલે ચ માણસં તિવ્વં ।
 સંપત્તોસિ મહાજસ દુક્કલં સુહમાવણારહિઓ ॥૧૨॥

હે મહાયશસ્વી જીવ ! તે દેવોના સ્થાનમાં પ્રિય દેવ કે દેવીના
 વિયોગના સમયે તથા ઈર્ષા સંબંધી તીવ્ર માનસિક દુઃખો, શુદ્ધ
 આત્માની ભાવનાથી શૂન્ય હોઈ સહન કર્યાં છે.

પીઓસિ થળચ્છીરં અણંતજમ્મંતરાઈં જળળીણં ।
 અણ્ણાણ્ણ મહાજસ સાયરસલિલાહુ અહિયયરં ॥૧૮॥

હે મહાયશસ્વી જીવ ! (અજ્ઞાનથી કરી) અનંત જન્મો ધારણ
 કરી ભિન્ન ભિન્ન માતાના સ્તનોનું પય તે પીધું છે, જે એકત્ર કરીએ
 તો સમુદ્રના જલ કરતા પણ અધિક થશે.

તુહ મરણે દુક્કલેણ અણ્ણાણાણં અણેયજળળીણં ।
 રુણ્ણાણ ણયળળીરં સાયરસલિલાહુ અહિયયરં ॥૧૯॥

તુ ગર્ભથી બહાર નીકળી પછી મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે ભિન્ન ભિન્ન
 જન્મોની અનેક માતાઓએ રુદ્ધન કર્યું, તેમનાં આંસુઓને એકત્ર
 કરે તો સમુદ્રના જલથી પણ અધિક થશે.

તિહુયળ સલિલં સયલં પીયં તિણ્ણાણ પીઢિણ્ણ તુમે ।
 તો વિ ણ તિણ્ણાણેઓ જાઓ ચિંતેહ મવમહણં ॥૨૩॥

હે જીવ ! તે ત્રણે લોકમાંનું સર્વ પાણી તરસની પીડાથી પીડિત

ચઈ પીધું તે પશુ તપા-તપ્પા છીપી નહિ, હવે તું આ સંસારનો નાશ કરવાનો વિચાર કર.

છત્તીસં તિણે સયા છાવટ્ઠિસહસ્સવારમરણાણિ ।
અન્તોમુહુત્તમજ્ઞે પત્તોસિ નિગોયવાસમ્મિ ॥૨૮॥

હે જીવ ! તેં એક શ્વાસોચ્છ્વાસના અઢારમા ભાગનું આયુષ્ય ધારણ કરી નિગોદની સ્વધ્યપયોગિત અવસ્થામાં એક અંતર્મુહૂર્તમાં ૬૬૩૩૬ જ-મમરણ કર્યાં છે.

રયણત્તણ અલલ્લે एवं મમિઓસિ દીહસંસારે ।
इय जिणवरेहिं भणियं तं रयणत्तं समायरह ॥૩૦॥

શ્રેષ્ઠ રતનત્રય સ્વરૂપ નિજધર્મ-આત્મસ્વરૂપની અપ્રાપ્તિના હેતુથી ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે આ દીર્ઘસંસારમાં તેં પરિભ્રમણ કર્યું છે. હવે તું રતનત્રયનું સમ્યક્ આચરણ કર.

શ્રી કુંદકુંદસ્વામી પંચાસ્તિકાયમાં કહે છે :—

જો સ્વલ્પ સંસારત્યો જીવો તત્તો દુ હોદિ પરિણામો ।
પરિણામાદો કમ્મં કમ્માદો હોદિ ગદિસુ ગદી ॥૧૨૮॥
ગદિમધિગદસ્સ દેહો દેહાદો હિંદિયાણિ જાયંતે ।
તેહિં દુ વિસયગ્ગહર્ણં તત્તો રાગો વ દોસો વા ॥૧૨૯॥
જાયદિ જીવસ્સેવં ભાવો સંસારચક્કત્તલમ્મિ ।
इदि जिणवरेहिं भणिदो अणादिणिघणो सणिघणो वा ॥૧૩૦॥

આ સસારી જીવને રાગાદિ ભાવ થાય છે. તેના નિમિત્તથી આઠ કર્મેના બંધ થાય છે કર્મેના ઉદયથી એક ગતિથી બીજી ગતિમાં જાય છે. જે ગતિમાં જાય છે ત્યાં સ્થૂલ દેહ ધારણ કરે છે. તે દેહમાં ઇન્દ્રિયો હોય છે. તે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભોગ્ય પદાર્થોને ભોગવે છે. અને વળી તેમાં પુનઃ રાગદ્વેષ થાય છે. એ રીતે આ સંસારરૂપી

ત્યકમાં જીવજીવં બ્રમણ થયા કરે છે. કાઈને આ સંસાર અનાદિ અનંતે હોય છે. તો કાઈને અનાદિ છતાં સાંત, અંતસહિત હોય છે.

શ્રી વદકરસ્વામી મૂલાચાર દાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે :—

મિચ્છતેષોછળ્લળો મગ્ગં જિણદેસિદં અપેક્ષંતો ।

મમિહદી મીમકુહિલ્લે જીવો સંસારકંતારે ॥૧૩॥

મિથ્યાદર્શનથી આવરિત અને બિનેશ્વરના ઉપદેશલા માર્ગને ન દેખતો, ન શ્રદ્ધતો આ જીવ ભયંકર અને કુટિલ એવા સંસાર વનમાં બ્રમણ કર્યા કરે છે. ૧૩

તત્થ જરામરણમયં દુક્ખં પિયવિપ્પઓગ વીહણયં ।

અપ્પિયસંજોગં વિ ય રોગમહાવેદણાઓ ય ॥૧૬॥

આ સંસારમાં વૃક્ષાવસ્થા, મૃત્યુ, ભય, દુઃખ, ભયાનક ધ્વંસવિયોગ, અનિષ્ટસંયોગ, રોગ આદિ મહાવેદનાઓ આ જીવ સહન કર્યા કરે છે.

જાયંતો ય મરંતો જલથલ્લચરેસુ તિરિયણિરણસુ ।

માણુસ્સે દેવત્તે દુક્ખસહસ્સાણિ પપ્પોદિ ॥૧૭॥

આ જીવ પશુગતિ, નરકગતિ, મનુષ્યગતિ, દેવગતિ તથા જલચર, થલચર, નલચર પ્રાણીઓમાં જન્મતા અને મરતાં હોયને કષ્ટો ભોગવે છે.

સંજોગવિપ્પઓગા લાહાલાહં સુહં ચ દુક્ખં ચ ।

સંસારે અણુમૂદા માણં ચ તહાવમાણં ત્ત ॥૧૯॥

एवं बहुप्पયારં સંસારં વિવિહદુક્ખચિરસારં ।

ણાઝ્ઞણ વિચિત્તિજ્ઞો તદ્દેવ લહુમેવ ણિત્સારં ॥૨૦॥

આ સંસારને વિષે આ જીવે સંયોગ-વિયોગ, લાભ-અલાભ, શુભ-દુઃખ, માન-અપમાનને અનુભવ કર્યો છે. આ પ્રકારે આ સંસારને અનેક પ્રકારના દરેજોળ પ્રાપ્ત થતા વિવિધ દુઃખોના સાર-

રૂપ જાણી, આ અસાર સંસાર જે ઉપાયે દુઃખે થાય એ ઉપાયનું ચિંતવન કરવું જોઈએ.

શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય સ્વયંભૂસ્તોત્રમાં કહે છે :—

અનિત્યમત્રાણમહંક્રિયામિઃ પ્રસક્તમિથ્યાધ્યવસાયદોષમ્ ।

ઇદંજગજ્જન્મજરાન્તકાર્ત્ત નિરંજનાં શાંતિમજીગમસ્ત્વમ્ ॥૧૨॥

આ જગત્ અનિત્ય છે, અશરણુ છે, અહંબુદ્ધિથી સંસારી જીવે મિથ્યાત્વભાવમાં વિશેષ આસક્ત છે. આ સંસારમાં સંસારી જીવે જન્મ, વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણથી આત્મ-દુઃખી છે. એવું જાણીને હે સંભવનાથ ! આપ નિર્મળ-નિરંજન શાંતિને પ્રાપ્ત થયા છે.

‘સ્વજીવિતે કામસુખે ચ વૃણ્યા દિવા શ્રમાર્ત્તો નિશિ શેરતે પ્રજાઃ ।
ત્વમાર્ય્ય નક્તં દિવમપ્રમત્તવાનજાગરેવાત્મવિશુદ્ધવર્ત્તનિ ॥૪૮॥

સંસારનાં પ્રાણીઓ પોતાનાં જીવન તથા કામભોગો માટેની વૃણુને વશ થઈ આખો દિવસ પરિશ્રમ કરી થાકી જાય છે. અને રાતના સૂઈ રહે છે. એ પ્રકારે કાંઈપણ વખત વૃણુને અને સંસારનાં દુઃખોને દૂર કરી શકતા નથી એવું જાણીને હે શીતલનાથ ! તમેએ પ્રમાદ ત્યાગી આ સંસારના નાશ માટે આત્માના વિશુદ્ધ વીતરાગ માર્ગમાં સદા જગૃત રહેવાનું સ્વીકાર્યું છે.

શ્રી શિવકાટિ મુનિ ભગવતી આરાધનામાં કહે છે :—

ગિરયેસુ વેયણાઓ અણોવમાઓ અસાદબહુલાઓ ।

કાયગિમિત્તં પત્તો અણંતસો તં બહુવિધાઓ ॥૧૫૬૨॥

“ હે મુનિ ! આ સંસારમાં શરીરના નિમિત્તે અસંયમીપણે પ્રવર્તી તેં એવાં કર્મો ઉપાર્જન કર્યા કે તેં નરકમાં જઈ બહુ પ્રકારની, ઉપમા રહિત બહુ અસાતાઓ સહિત વેદના અનંતવાર ભોગવી છે.

તાહણતાસળબન્ધણ, —વાહ્ણલંછણવિદ્દહણં દમણં ।

। કળ્ણચ્છેદણાસા, —વેહ્ણણિલ્લંછણં ચેવ ॥૧૫૮૨॥

છેદણભેદણહણં, ણિચ્છલણં ગાલણં છુહા તણ્ણા ।

ભક્ષણમહણમલણં, વિકત્તણં સીદણ્ણં ચ ॥૧૫૮૩॥

જં અત્તાણો ણિપ્પહિયમ્મો બહુવેદણહિઓ પહિઓ ।

બહુણ્ણિ મદો દિવસેહિ, ચઢયહંતો અણાહો તં ॥૧૫૮૪॥

રોગા વિવિધા બાધાઽ, તહ ય તિવ્વં મયં ચ સઙ્ગત્તો ।

તિવ્વા ઽ વેદણાઓ, ધાહણપાદાભિધાદા ય ॥૧૫૮૫॥

इच्चेवमादि दुक्खं, अणंतखुत्तो तिरिक्खजोणीए ।

જં પત્તો સિ અદીદે, કાલે ચિંતેહિ તં સઙ્ગં ॥૧૫૮૬॥

હે મુનિ ! તેં તિર્થંચગતિમાં અનેક પ્રકારની વેદનાઓ ભોગવી છે:—શાકી, ડહાણું ને ચાણુકોનો માર ખાધો છે; શસ્ત્રોનો ત્રાસ સહ્યો છે; બંધનતું, નાક વીંધાવાનું, હાથપગ બંધાવાનું, પીંજરામાં પુરાવાનું તીવ્ર દુઃખ સહ્યું છે; કાન-નાક છેદાવાનું, શસ્ત્રોથી વીંધાવાનું, ધસડાવાનું આદિ કષ્ટો પણ અનુભવ્યાં છે; ઘણો ભાર ઉપાડવાથી હાડકાં પણ ભાગ્યાં છે; અતિઘણો સામાન પીઠ પર ભયકી ઘણે દૂર સુધી રાત દિવસ ચાલવું પડવાથી વેદના પામ્યો છે; અગ્નિમાં બળવાનું, જલમાં ડૂબવાનું, પરસ્પર ભક્ષણ થવાનું, શૂખ, તરસ, શરદી, ગરમી આદિ તીવ્ર વેદનાનું, પીઠ ગળી જવાનું, નિર્બળ થઈ કાદવમા પડી રહેવાનું, તીવ્ર તાપમા પડી રહી તપવાનું આદિ અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો તે સહ્યાં છે. જે જે દુઃખો તું પામ્યો છે તેનો વિચાર કર. તું વિવિધ વ્યાધિઓનો ભોગ થયો છે, ચારે બાજુથી ભયથી ડરતો રહ્યો છે, દુષ્ટ મનુષ્ય અને પશુઓ તરફથી તીવ્ર કષ્ટ પામ્યો છે, વચનનો તિરસ્કાર સહ્યો છે, પગોનો માર ખાઈ-પગ નીચે કચડાઈ દીર્ઘકાળ સુધી દુઃખી થયો છે. એવાં અનેક દુઃખો અનંતવાર તિર્થંચ યોનિમાં જૂત-કાળમાં ભોગવ્યાં છે. એ બધાનો હે મુનિ ! હવે તું વિચાર કર.

देवत्तमाणसत्ते जं ते जाएण सकयकम्मवसा ।

દુક્ખાણિ કિલે સા વિ ચ, અણંતખુત્તા સમણુભૂદં ॥૧૫૮૮॥

હે મુનિ ! પોતાનાં જ કરેલાં કર્મોને વશ થઈ દેવ અને મનુષ્યઃ
ગતિમાં ઉત્પન્ન થઈ અનંતવાર અનેક દુઃખો તેં ભોગવ્યાં છે.

જં ગન્મવાસકુણિમં, કુણિમાહારં છુહાદિદુક્ષં ચ ।

ચિત્તં-તસ્સ ચ સુચિયસુહિદસ્સ દુક્ષં ચયણકાલે ॥૧૬૦૧॥

મૃત્યુ સમયે દેવોને ચિંતવન થાય છે કે હવે મારું તિર્થંચ કે
મનુષ્યગતિના ગર્ભમાં જવું થશે, દુર્ગંધમય ગર્ભમાં રહેવું પડશે,
ગંધાતો આહાર કરવો પડશે, ભૂખ-તરસ સહવી પડશે; એવા
વિચારથી અત્યંત કષ્ટ પામે છે.

આ મનુષ્ય પર્યાયમાં નિર્ધનતાનું, સાત ધાતુમય મલીન, રોગથી
ભરપૂર દેહનું ધારવું, અનાર્થ દેશમાં વસવું, સ્વચક્ર-પરચક્રનું દુઃખ
સહવું, વૈરી સમાન મંબધીઓમાં રહેવું, કુપુત્રનું પામવું, દુષ્ટ સ્ત્રીની
સંગતિ પામવી, નીરસ આહારનું મળવું, અપમાન સહવું, ચોર, દુષ્ટ,
રાજા, મંત્રી અને કોટવાળ દ્વારા ધોર દુઃખ પામવું, દુઃકાળમાં
કુટુંબીઓનો વિયોગ સહવો, પરાધીન થવું, દુર્વચન સહવું, ભૂખ-
તરસ આદિથી પીડાવું આદિ દુઃખોથી ભરપૂર એવો મનુષ્ય જન્મ છે.

તપ્પહા અણંતસુત્તો, સંસારે તારિસીં તુમં આસિ ।

જં પસમેદું સવ્વોદઘીણમુદગં પિ ન તીરેજ્જ ॥૧૬૦૫॥

આસી અણંતસુત્તો, સંસારે તે છુધા વિ તારિસિયા ।

જં પસમેદું સવ્વો, પુગલકાઓ ન તીરિજ્જ ॥૧૬૦૬॥

હે મુનિ ! સંસારમાં તરસની એવી તીવ્ર વેદના અનંતવાર તેં
ભોગવી છે કે જેને શાંત કરવાને સર્વ સમુદ્રનું જલ પણ સમર્થ થાય
નહિ. એવી ક્ષુધાની વેદના તેં અનંતવાર ભોગવી છે કે જેને શાંત-
કરવાને સર્વ પુદ્ગલકાય પણ સમર્થ થાય નહિ.

જાવં તુ કિંચિ દુક્ષં, સારીરં માણસં ચ સંસારે ।

પત્તો અણંતસુત્તં કાયસ્સ મમંત્તિદોસેણ ॥૧૬૬૭॥

હેં મુનિ ! આ સંસારમાં જે જે શારીરિક અને માનસિક દુઃખો અનંતવાર પ્રાપ્ત થયાં છે તે સર્વ આ શરીરમાં મમતારૂપી દાષથી પ્રાપ્ત થયાં છે.

णत्थिभयं मरणसमं, जम्मणसमयं ण विज्जदे दुक्खं ।
जम्मणमरणादं कं छिण्णममर्ति सरीरादो ॥१६६९॥

આ સંસારમાં મરણ સમાન કોઈ લય નથી; જન્મ સમાન કોઈ દુઃખ નથી; માટે જન્મ અને મરણથી વ્યાપ્ત આ શરીરથી મમતા ત્યાગ.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સર્વાર્થસિદ્ધિમા કહે છે :—

अत्र जीवा-अनादिसंसारेऽनन्तकालं नानायोनिषु दुःखं भोगं भोगं पर्यटन्ति । न चात्र किंचिन्नियतमस्ति । जलबुद्-बुदोपमं जीवितं, विद्युन्मेघादिविकारचपलभोगसम्पदइत्येवमादि जगत्त्वभावंचितनात् संसारात् संवेगो भवति ॥१२-७॥

આ જગતમા જીવો અનાદિ કાળથી અનંતકાળ સુધી નાના યોનિઓમાં દુઃખ ભોગવતાં બ્રમણ ક્યાં કરે છે. આ જીવન જળના પરપોટા સમાન ક્ષણિક છે. વિજળીના ચમકારા સમાન અને વાદળોના વિખરવા સમાન ભોગ સમ્પદા ચંચળ-અસ્થિર છે. એવા જગતના સ્વભાવના ચિંતવનથી સંસારથી સંવેગ ઉદ્ભવેલી આવી છે.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે :—

मूलं संसारदुःखस्य देह एवात्मचीस्ततः ।
त्यक्त्वैनानां प्रविशेदन्तर्बहिरव्यापृतेन्द्रियः ॥१५॥

આ શરીર સંસારના દુઃખોતું મૂળ છે. તેથી આત્મજ્ઞાનીએ તેતું મમત્વ ત્યાગી અને ઈન્દ્રિયોથી વિરક્ત થઈ અંતરમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. અંતરાત્મામાં સ્થિર થવું જોઈએ.

શુભં શરીરં દિવ્યાંશ્ચ વિપયાનભિવાંછતિ ।

ઉત્પન્નાત્મમતિર્દેહે તત્ત્વજ્ઞાની તતદચ્યુતિમ્ ॥૪૨॥

શરીરને વિષે આત્મશુદ્ધિ છે જેની એવો અરાની સુદૃશ શરીર અને મનોહર વિષય ભોગોની સદા વાંછા કર્યા કરે છે. પરંતુ તત્ત્વજ્ઞાની તેથી છૂટવાને ધૃષ્ટ છે; આ શરીરને ચાહતા નથી.

જગદેહાત્મદૃષ્ટીનાં વિશ્વાસ્યં રમ્યમેવ ચ ।

સ્વાત્મન્યેવાત્મદૃષ્ટીનાં ક્વ વિશ્વાસઃ ક્વ વા રતિઃ ॥૪૧॥

દેહને વિષે આત્મશુદ્ધિવાનને આ સંસાર વિશ્વાસ કરવા થોડા અને રમણિય લાગે છે. પણ નિજ આત્માને વિષે આત્મશુદ્ધિવંત જીવોને નથી તેમાં વિશ્વાસ કે નથી તેમાં રતિ-પ્રિયતા.

સ્વબુદ્ધયા યાવદ્ગૃહ્ણીયાત્ કાયવાક્ષેતસાં ત્રયમ્ ।

સંસારસ્તાવદેતેપાં મેદાભ્યાસે તુ નિર્વૃત્તિઃ ॥૬૨॥

મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ બધાં સુધી આત્મશુદ્ધિએ ગ્રહણ કરે છે—માને છે ત્યાં સુધી તે જીવોનેા સંસાર-સંસારનાં દુઃખો જીભાં છે. પરંતુ આત્મા અને મન-વચન-કાયાને લિન્ન લિન્ન વિચારવાનેા અભ્યાસ કરવાથી સંસારનેા નાશ થાય છે.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી ધણ્ટોપદેશમાં પ્રકાશ છે કે :—

વિપદ્ભવપદાર્તે પદિકેવાતિબાહ્યતે ।

યાવત્તાવદ્ભવત્યન્યાઃ પ્રચુરા વિપદઃ પુરઃ ॥૧૨॥

આ સંસારરૂપ ઘટમાળમાં એટલી વિપત્તિઓ છે કે બધાં એક દૂર થાય છે કે તરત ખીજ અનેક વિપત્તિઓ સામી આવી જીભી રહે છે.

વિપત્તિમાત્મનો મૂઢઃ પરેષામિવ નેક્ષતે ।

દક્ષમાનસૃગાકીર્ણવનાંતરતરુસ્થવત્ ॥૧૪॥

જેમ કોઈ મનુષ્ય વનમાં વૃક્ષ ઉપર બેઠો બેઠો જુએ કે વનમાં આગ લાગી છે, હરણાંઓ લાગી જાય છે, પરંતુ તે પોતે ભાગી જતો નથી, તેમ એ પણ વિચારતો નથી કે પોતે બેઠો છે તે વૃક્ષને પણ અગ્નિ જાળી નાખશે! એ પ્રકારે સંસારમાં મૂર્ખ પ્રાણીઓ બીજાઓની આપત્તિઓ જુવે છે પરંતુ તેવી જ આપત્તિઓ પોતા ઉપર આવવાની, પોતાનું પણ મૃત્યુ થશે એવો વિચાર કરતો નથી.

શ્રી ગુણલદ્રાચાર્ય આત્માનુશાસનમાં વદે છે:—

સંસારે નરકાદિપુ સ્મૃતિપથેઽપ્યુદ્દેગકારીણ્યલં ।
 દુઃખાનિ પ્રતિસેચિતાનિ ભવતા તાન્યેવમંવાસતામ ॥
 તત્તાવત્સ્મરસિ સ્મરસ્મિતશિતાપાઙ્ગૈરનન્દ્યાયુર્ધ-
 વર્માનાં હિમદગ્ધસુગન્ધતસ્વચત્પ્રાપ્તવાન્નિર્ધનઃ ॥૫૩॥

હે જીવ! આ સંસારમાં તે નરકાદિયોનિમાં અત્યંત દુઃખો ભોગવ્યા છે, જેનું સ્મરણ થતા જ આકુળતા ઊપજે છે. તે દુઃખોની વાત તો બાજુ પર રહી પરંતુ આ મનુષ્ય લવમાં તું નિર્ધન થયો છે, છતાં નાના પ્રકારના વિષય ભોગોનો અભિલાષી છે. કામપૂર્ણ સ્ત્રીઓના મંદહાસ્ય અને કામદેવના બાણ સમાન તીક્ષ્ણ નેત્રકટાક્ષોથી વીંધાયેલો તું હિમથી બળેલા વૃક્ષ સમાન દશાને પ્રાપ્ત થયો છે. આ દુઃખનો વિચાર કર. કામની તૃષ્ણા માત્ર પણ અતિ દુઃખદાય છે.

ઉત્પન્નોત્પત્તિદોષધાતુમલ્લવદેહોસિ કોપાદિમાન ।

સાધિવ્યાધિરસિ પ્રહીણચરિતોત્પન્નસ્યાત્મનો વચ્ચકઃ ॥

મૃત્યુવ્યાપ્તમુખાન્તરોઽસિ જરસા ગ્રસ્તોસિ જન્મિન્ વૃથા-

કિ મત્તોઽસ્યસિ કિ હિતારિરહિતો કિ વાસિ વદ્ધસ્પૃહઃ ॥૫૪॥

હે અનંત જન્મો! ધારણ કરનાર, અજ્ઞાની જીવ! તું આ સંસારમાં અનેક યોનિઓમાં ઉત્પન્ન થયો છે. દોષમય ધાતુઓથી

બનેલું આ તારું શરીર અતિ મલિન છે. તું કોધાદિ કષાયોથી યુક્ત છે. શરીરના રોગ અને મનની ચિંતાઓથી પીડાયેલો છે. હીન આચારમાં રૂસાયો છે. પોતાના આત્માને જ કબી રહ્યો છે. જન્મ અને મરણની વચ્ચે પડેલો છે. વૃદ્ધાવસ્થાથી સંતાપિત છે તો પણ વૃથા મત-ગાડો થઈ રહ્યો છે. એમ જણાય છે કે તું આત્માના હિતનો શત્રુ છે, તારી ઇચ્છા તારું પોતાનું બગાડવાની જ લાસે છે.

उग्रग्रीष्मकठोरघर्मकिरणस्फूर्जद्गमस्तिप्रभैः ।

संतप्तः सकलेन्द्रियैरयमहो संवृद्धतृष्णो जनः ॥

अप्राप्यामिमत्तं विवेकविमुखः पापप्रयासाकुल-

स्तोयोपान्तदुरन्तकर्मगतक्षीणोक्षवत् छिद्यते ॥૫૫॥

તીવ્ર ગરમ ઋતુના સૂર્યના તપેલા કિરણો સમાન ઈન્દ્રિયોના વિષયોની ઇચ્છાઓથી મતૃષ્ય વ્યાકુલ થઈ રહ્યો છે. એની તૃષ્ણા દિન પ્રતિદિન વધતી રહી છે. ઇચ્છાલુકૂળ પદાર્થોની અપ્રાપ્તિથી વિવેક રહિત થઈ અનેક પાપમય ઉપાયો કરતો આકુલવ્યાકુલ થઈ રહ્યો છે. પાણી પાસેના હિંડા કાદવમાં રૂસાયેલા ધરડા નિર્બળ બળદની માફક તે દુઃખી થઈ રહ્યો છે.

शरणमशरणं यो बन्धवो बंधमूलं ।

चिरपरिचितद्वारा द्वारमापद्गृहाणाम् ॥

विपरिमृशत् पुत्राः शत्रवः सर्वमेतत् ।

त्यजत् भजत् धर्मं निर्मलं शर्मकामाः ॥૬૦॥

જેનું તું શરણ લે છે, જેને તું રક્ષક સમજે છે તે અશરણ છે તને મરણથી બચાવી શકતાં નથી; આ લાઈ-બન્ધુ સર્વ સ્નેહના બંધનનું મૂળ છે; દીર્ઘકાળથી પરિચયમાં આવેલ નારી સ્ત્રી (દારા) અનેક આપદઓને રહેવાના ધરતું દાર છે; આ તારા પુત્રો સ્વાર્થના સગા તારા શત્રુ છે; એવો વિચાર કરી એ બંધનો તું ત્યાગ કર અને સુખને ઇચ્છતો હોય તો નિર્મળ પવિત્ર ધર્મનું સેવન કર.

અવશ્યં નશ્વરૈરેમિરાયુઃકાયાદિમિર્યદિ ।

શાશ્વતં પદમાયાતિ મુઘાઽઽયાતમવેહિ તે ॥૭૦॥

આ આયુષ્ય શરીરાદિ અવશ્ય નાશ પામવાનાં છે. તો જો
એ નશ્વર આયુષ્ય શરીરાદિની મમતા મૂકવાથી શાશ્વત મોક્ષપદ તું
પ્રાપ્ત કરી શકે છે તો તે સહેજે તને મળત મળે છે એમ જાણ.

મલત્યાયુઃ પ્રાયઃ પ્રકટિતઘટીયન્નસલિલં ।

સ્વલઃ કાયોપ્યાયુર્ગતિમનુપતત્યેષ સતતમ્ ॥

કિમસ્યાન્યૈરન્યૈર્દ્વયમયમિદં જીવિતમિદ્ ।

સ્થિતા ધ્રાન્ત્યા નાવિ સ્વમિવ મનુતે ત્યાસ્તુમપધીઃ ॥૭૨॥

આ આયુષ્ય પ્રત્યક્ષ રેંટના ડબ્બાંના પાણી માફક ક્ષણે ક્ષણે
ઢળી રહ્યું છે. આ દુષ્ટ શરીર પણ આયુષ્યની ગતિ અનુસાર નિરંતર
પતનશીલ છે, વિશુસતું છે, જર્જરિત થાય છે. જેનાથી જીવન છે
તે આયુષ્ય અને શરીર જ ક્ષણભંગુર-વિનાશિક છે તો પુત્ર, સ્ત્રી
અને ધનધાન્યાદિના સંબંધની તો વાત જ શું ? તે તો જવાનાં જ છે.
તો પણ ઠાઈ નાવમાં ખેડેલો પુરુષ ચાલતો હોવા છતાં પોતાને
ધ્રાન્તિથી સ્થિર માની લે છે તેમ આ અજ્ઞાની પોતાને સ્થિર માને છે.

વાલ્યે વેત્સિ ન કિંચિદપ્યપરિપૂર્ણંગો હિતં વાહિતં ।

કામાન્ધઃ સ્વલુ કામિનીદ્રુમઘને ધ્રામ્યન્વને યૌવને ॥

મધ્યે વૃદ્ધવૃષાર્જિતું વસુ પશુંઃ ક્ષિન્નાસિ કૃષ્યાદિમિ-

વૃદ્ધો વાર્ધમૃતઃ ક્વ જન્મફલિતં ધર્મો મવેન્નિર્મલઃ ॥૮૮॥

હે જીવ ! બાલ્યાવસ્થામાં તું પૂર્ણાંગ ન પામીને (હિંગતી અવ-
સ્થામાં) પોતાના હિત અને અહિતને જાણતો નથી. યુવાવસ્થામાં
સ્ત્રીરૂપી વૃક્ષોના ઘાડા વનમાં ભ્રમણ કરતો કામલાવથી આધળો
થઈ રહે છે. મધ્યમ વયમાં વધેલી વૃષ્ટ્યાથી ધન-કમાણા પશુ સમાન
ખેતી આદિ કાર્યો કરતાં કલેશ-દુઃખ પામે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં અધ-

મુઓ થઈ રહે છે. તો વિચાર કે મનુષ્યભવ સફળ કરવા તું પવિત્ર નિર્માણ ધર્મનું પાલન-સેવન કયાં કરીશ?

સર્વત્રોદ્ભવશોકદાવદહનવ્યાપ્ત જગત્કાનનં ।

મુગ્ધાસ્તત્ર વધૂ મૃગી ગતધિયસ્તિષ્ઠંતિ લોકૈળકાઃ ।

કાલવ્યાધ ઇમાન્નિર્હંતિ પુરતઃ પ્રાપ્તાન્ સદા નિર્દયઃ ।

તસ્માજીવતિ નો શિશુર્ન ચ યુવા વૃદ્ધોપિ નો કશ્ચન ॥૩૪॥

આ સંસારરૂપી વન સર્વ સ્થાને શોકરૂપી દાવાનળથી વ્યાપ્ત છે. ત્યાં બિચારા ભોળા લોકરૂપી હરણુ, આંરૂપી હરણુ (મૃગી) માં પ્રેમ કરી રહ્યા છે ત્યાં અચાનક કાળરૂપી શિકારી આવી નિર્દયી થઈ સામેથી એમને મારે છે. એટલે મરણથી નથી તો બાળક બચતું, નથી તો યુવાન બચતો કે નથી વૃદ્ધ બચતો. આ જગતમાં મૃત્યુ સર્વની ધાત કરે છે.

ચાંછત્યૈવ સુખં તદત્ર વિધિના દત્તં પરં પ્રાપ્યતે ।

નૂનં મૃત્યુમુપાશ્રયન્તિ મનુજાસ્તત્રાપ્યતો વિભ્યતિ ॥

इत्थं काममयप्रसक्तहृदया मोहान्मुग्धैव ध्रुवं ।

दुःखोर्मिप्रचुरे पतन्ति कुधियः संसारघोराणवे ॥૩૬॥

આ સંસારમાં આ જીવ નિરંતર ઇન્દ્રિયજનિત સુખોની જ ઈચ્છા કરે છે. પરંતુ તે પુણ્યનો ક્ષિય હોય એટલુજ મળે છે. ઈચ્છાનુસાર મળતું નથી. સર્વ જીવને મૃત્યુ અવશ્ય આવવાતું છે. તેથી આ જીવ મૃત્યુથી ભય પામે છે. એવો આ કુષુદ્ધિ જીવ કામ વિષયની તૃષ્ણાનો માર્યો અને ભયથી ભયભીત થઈ મોહથી મિથ્યા દુઃખરૂપી તરગોથી ભરપૂર આ ભયાનક સંસારસમુદ્રમાં પડે છે.

आपन्नमयसंसारे क्रियते विदुषा किमापदि विषादः ।

कस्यत्यति लंघनतः प्रविधाय चतुःपथे सदनं ॥૪૬॥

આ સંસાર આપત્તિઓનું ધર છે. રોગ, શોક, ધૃષ્ટવિયોગ અનિષ્ટ સંયોગ, જરા-મરણરૂપી આપદાઓ અહીં આવવાની છે તો

વિદ્વાનોએ આપણ આવે ત્યારે શોક શા માટે કરવો જોઈએ? જે
ક્રોધ (જહેર) ચાર 'રસ્તાં ઉપર પોતાનું' મકાન બનાવે તો બધા
લોકો તેને ઝાળંગીને જાય, એનાથી ક્રોધ લય પામે?

સ્વર્કર્મવ્યાગ્રેણ સ્ફુરિતનિજકાલાદિમહસા ।

સમાગ્રાતઃ સાક્ષાચ્છરણરહિતે સંસૃતિવને ॥

પ્રિયા મે પુત્રા મે દ્રવિણમપિ મે મે ગૃહમિદં ।

વદન્નેવં મે મે પશુરિવ જનો યાતિ મરણં ॥૪૮॥

જેમ અશરણ વનમાં બળવાન સિંહથી પકડાયેલ પશુ મેં મેં
કરતું મરી જાય છે, તેમ આ શરણ રહિત સંસારરૂપી વનમાં ઉદય
પ્રાપ્ત પોતાનાં કર્મરૂપી સિંહથી પકડાયેલ પ્રાણી મારી સ્ત્રી, મારો
પુત્ર, મારું ધન, મારું ઘર એમ પશુની સમાન મારું મારું (મે મે)
કરતો મૃત્યુને પ્રાપ્ત થાય છે.

લોકા ગૃહપ્રિયતમાસુતજીવિતાદિ ।

વાતાહતધ્વજપટાગ્રચલં સમસ્તં ॥

વ્યામોહમત્ર પરિહૃત્ય ધનાદિમિત્રે ।

ધર્મે મર્તિ કુરુત્ કિં બહુભિર્વચોભિઃ ॥૫૪॥

હે, લૌકિક જનો! આ ઘર, સ્ત્રી, પુત્ર, જીવન આદિ સર્વ
પદ્ધર્થો પવનથી હાલતી ધ્વજના કપડાના અગ્ર ભાગ જેવા અચલ
છે, વિનાશિક છે. તેથી ધન અને મિત્ર આદિના મોહને ત્યાગીને
ધર્મ સાધનમાં મુદ્દિને ધારણ કરો. વધારે વચનો કહેવાથી શું?

શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય તત્ત્વભાવના—ગૂઢત્ત સામાયિક
પાઠમાં લાખે છે:—

અસિમસિકૃષિવિદ્યાશિલ્પવાણિજ્યયોગૈ—

સ્તનુધનસુતહેતોઃ કર્મ યાદૃક્ કરોષિ ॥

સકૃદપિ યદિ તાદૃક્ સંયમાર્થં વિચિત્સે ।

સુખમમલ્લમનર્તં કિં તદા નાઽન્નુષેઽર્હં ॥૬૬॥

હે મૂઢ પ્રાણી ! તું શરીર, ધન, પુત્રના માટે અસિકર્મ, મસિકર્મ, વિદ્યાકર્મ, શિલ્પકર્મ તથા વાણિજ્ય કર્મમાં જેટલો પરિશ્રમ કરે છે, તેટલો પરિશ્રમ એકવાર તું સયમ માટે (આત્મામાં સ્થિર થવા) માટે) જો કરે તો શું તું નિર્મળ-અનંત સુખનો ભોક્તા ન થાય ?

દિનકરકરજાલે શૈત્યમુષ્ણત્વમિદોઃ ।

સુરાશિખરિણિ જાતુ પ્રાપ્યતે જંગમત્વં ॥

ન પુનરિહ કદાચિત્ ધોરસંસારચક્રે ।

સ્ફુટમસુખનિધાને ભ્રામ્યતા શર્મ પુંસા ॥૬૮॥

કદી સૂર્યનાં કિરણો ઠંડાં પડી જાય, ચંદ્ર ગરમ થઈ જાય, મેરૂ પર્વત ઢાલવા લાગે, તો પણ આ લયંકર ચક્રમાં ભ્રમણ કરતાં પ્રાણીને સાચું સુખ પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી.

શ્વભ્રાણામવિસહ્યમંતરહિતં દુર્જલ્પમન્યોન્યજં ।

દાહચ્છેદવિભેદનાદિજનિતં દુઃખં તિરશ્ચાં પરં ॥

નૃણાં રોગવિયોગજન્મમરણં સ્વર્ગેકસાં માનસં ।

વિશ્વં વીક્ષ્ય સહેતિ કષ્ટકલિતં કાર્યા મતિર્મુક્તયે ॥૭૧॥

હે ભત્ર્યાત્મા ! આ જગત સર્વદા દુઃખોથી ભરપૂર છે, એમ જાણી આ સંસારથી છૂટવાની બુદ્ધિ કર, પ્રયત્ન કર. નારકીઓને અસહ્ય, અનંત અને વચનથી કથ્યાં ના જાય એવાં પરસ્પર ઉત્પન્ન કરેલાં દુઃખો છે. તિર્યંચોને અગ્નિમાં બળવાથી, છેદાવાથી, ભેદાવાથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખો છે મનુષ્યોને રોગ, વિયોગ જન્મ અને મરણનાં કષ્ટો છે. સ્વર્ગમાં દેવોને માનસિક દુઃખો છે, એમ ચારે ગતિને વિષે દુઃખ છે. માટે હે જીવ ! આ સંસારથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કર.

યાવન્નેતસિ વાહ્યવસ્તુવિષયઃ સ્નેહઃ સ્થિરો વર્તતે ।

તાવન્નરયતિ દુઃખદાનકુશલઃ કર્મપ્રપંચઃ કથં ॥

આર્દ્રત્વે વસુધાતલસ્ય સજટાઃ શુષ્ક્યંતિ કિં પાદપાઃ ।

મૃજ્જત્તાપનિપાતરોધનપરાઃ શાલ્વોપશાલિન્વિતાઃ ॥૧૬॥

જ્યાં સુધી બાહ્ય પદાર્થો પ્રત્યેના રાગભાવ, ચિત્તમાં દબતાવી વર્તે છે, ત્યાં સુધી દુઃખ આપનાર કંઠોનો કેવી રીતે નાશ થઈ શકે ? પાણીથી ભીંજાયેલ પૃથ્વી જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એની ઉપરનું- સૂર્યતાપને રોકનાર અનેક શાખાઓવાળું વૃક્ષ કેવી રીતે સૂકાઈ જાય ?

રામાઃ પાપાવિરામાસ્તનયપરિજના નિર્મિતા બહુનર્થા ।
 ગાત્રં વ્યાધ્યાદિપાત્રં જિતપવનજવા મૂઢલક્ષ્મીરશેષા ॥
 કિં રે દૃષ્ટં ત્વયામન્ ભવગહનવને બ્રામ્યતા સૌખ્યહેતુ-
 ર્યેન ત્વં સ્વાર્થનિષ્ઠો ભવસિ ન સતતં બાહ્યમત્યસ્ય સર્વં ॥૧૮॥

હે મૂઢ ! આ સ્ત્રી પાપનું સ્થાનક છે. આ પુત્ર-પરિવાર અનેક અનર્થોનું કારણ છે. આ શરીર રોગ-શોકથી પીડિત છે. સંપૂર્ણ લક્ષ્મી-સંપત્તિ પવનથી પણ અધિક ચંચળ છે. આ સંસારરૂપી ભયાનક વનમાં હે આત્મા ! તેં એવું શું જોયું કે તું સર્વ બાહ્ય પદાર્થોના ત્યાગ કરી પોતાના આત્મહિતમાં સદાને માટે લીન નથી રહેતો ?

સકલલોકમનોહરણક્ષમાઃ કરણયૌવનજીવિતસંપદઃ ।
 કમલપત્રપયોલ્લવચચ્ચલાઃ કિમપિ ન સ્થિરમસ્તિ જગત્રયે ॥૧૯॥

સર્વ જનના મનને હરવામાં સમર્થ ઈન્દ્રિયો, યૌવન, જીવન અને સંપદા એ કમળના પાન ઉપર રહેલ પાણીના ટીપા સમાન ચંચળ છે. આ ત્રણે જગતમાં કંઈ પણ પર્યાય સ્થિર નથી.

जननमृत्युजरानलदीपितं-जगदिदं सकलोऽपि विलोकते ।
 तदपि धर्ममर्ति बिदुघाति नो रतमना विषयाकुलितो जनः ॥१९॥

આ સંકલ્પે સંસાર જન્મ મૃત્યુ અને વૃદ્ધાવસ્થારૂપી અગ્નિથી પ્રભવલિત છે, એમ જોવા છતાં પણ આ વિષયાગ્નિથી આકુલિત

પ્રાણી એમાંજ મનને લીન કરે છે. અને ધર્મ સાધનમાં જરા પણ શુદ્ધિ જોડતો નથી, મન લગાવતો નથી.

શ્રી શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્થવમાં પ્રકાશે છે કે:—

ચતુર્ગતિમહાવર્તે દુઃખવાહવદીપિતે ।

ભ્રમન્તિ ભવિનોઽજસ્રં વરાકા જન્મસાગરે ॥૧૧॥

ચાર ગતિરૂપ મહાન ભમરાવાળા અને દુઃખરૂપી વડવાનળથી ખળતા આ સંસારરૂપી સંમુદ્રમાં જગતના દીન પ્રાણીઓ નિરંતર ભમ્યા કરે છે.

રૂપાણ્યેકાનિ ગૃહ્ણાતિ ત્યજત્યન્યાનિ સન્તતમ્ ।

યથા રંગોઽત્ર શૈલૂપસ્તથાયં યન્ત્રવાહકઃ ॥૮॥

જેમ ૨ ગજુમિને વિષે નટ અનેક વેષને ધારણ કરે છે અને છોડે છે, તેમ આ પ્રાણી સદા લિન્ન લિન્ન રૂપોને ધારણ કરે છે અને ત્યાગે છે.

દેવલોકે નૃલોકે ચ તિરશ્ચિ નરકોઽપિ ચ ।

ન સા યોનિર્ન તદ્રૂપં ન તદ્દેશો ન તત્કુલમ્ ॥૧૨॥

આ સંસારની દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નરક એ ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરતા એવા આ જીવને એવી કોઈ યોનિ નથી, રૂપ નથી, પ્રદેશ નથી, કુલ નથી, સુખ દુઃખ નથી, પર્યાય નથી કે જે પરિભ્રમણ કરતાં પ્રાપ્ત થયાં ન હોય.

ભૂપઃ કૃમિર્મવત્યત્ર કૃમિશ્રામરનાયકઃ ।

શરીરી પરિવત્તત કર્મણા વચ્ચિતો બલત્ ॥૧૩॥

આ સંસારમાં આ પ્રાણી કર્મથી ઠગાઈ પરવશપણે પરિભ્રમણ કરે છે. રોજ મરીને કૃમિ થાય છે અને કૃમિ મરી ઈન્દ્ર થાય છે.

માતા પુત્રી સ્વસા માર્યા સૈવ સંપદ્યતેઽજ્ઞજા ।

પિતા પુત્રઃ પુનઃ સોઽપિ લભતે પૌત્રિકં પદમ્ ॥૧૬॥

આ સંસારમાં માતા મરીને પુત્રી થાય છે. બહેન મરીને સ્ત્રી થાય છે. તે સ્ત્રી મરીને પુત્રી થાય છે. પિતા મરીને પુત્ર થાય છે. વળી તે મરીને પૌત્ર થાય છે. એમ હિલટાસુલટી થયા કરે છે.

અન્ને શૂલકુઠારયન્ત્રદહનક્ષારક્ષુરવ્યાહૃતૈ-

સ્તિર્યક્ષુ શ્રમદુઃસ્વપાવકશિલાસંમારભસ્મીકૃતૈઃ ।

માનુષ્યેડપ્યતુલ્યપ્રયાસવશગૈર્દૈવેષુ રાગોદ્ભૃતૈઃ

સંસારેડત્ર દુરન્તદુર્ગતિમયે બન્નમ્યતે પ્રાણિભિઃ ॥૧૭॥

આ દુરંત અને દુર્ગતિમય સંસારમાં જીવ નિરંતર ભ્રમણ કરે છે. નરકમાં શલી, કુહાડી, ઘાણી, અગ્નિ, ક્ષાર, બળ, છરા, કટારી આદિથી પ્રાપ્ત પીડાઓથી, અનેક પ્રકારની યાતના ભોગવે છે. તિથિય ગતિમાં અગ્નિની બળાળાઓના સમૂહ (ભાર)થી ભસ્મીભૂત થઈ ખેદ અને દુઃખ પામે છે. મનુષ્ય ગતિમાં પણ અતુલ તીવ્ર પરિશ્રમ કરતાં અનેક પ્રકારના કષ્ટને પ્રાપ્ત હોય છે. દેવગતિમાં રાગભાવથી ઉદ્ભૂત થઈ દુઃખ અતુલવે છે.

શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભટ્ટારક તત્ત્વજ્ઞાન તરંગિણીમાં કહે છે કે:—

દૃશ્યંતે ગંધનાદાવનુજસુતસુતામીરુપિત્રંબિકાસુ

પ્રામે મેહે સ્વભોગે નગનગરસ્વગે વાહને રાજકાયે ।

આહાર્યેડગે વનાદૌ વ્યસનકૃષિમુલે કૂપવાપીત્તઢાગે

રક્તાશ્ચ પ્રેષણાદૌ યજ્ઞસિ પશુગણે શુદ્ધચિદ્રૂપકે ન ॥૨૨-૧૧॥

આ સંસારમાં કોઈ મનુષ્યે અત્તરાદિ સુગંધિ પદાર્થોમાં રાગી બળાય છે. નાના ભાઈ, પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી, પિતા, માતા, ગામ, ઘર, ઈંદ્રિયના ભોગ, પર્વત, નગર, પક્ષી, વાહન, રાજકાર્ય, આહાર, શરીર, વનાદિ, સાત વ્યસન, ખેતી, કૂવા, વાવ, સરોવર આદિમાં રાગ કરવાવાળા ઘણા છે. ઘણા તો વ્યાપાર લેવડદેવડમાં, યજ્ઞ લાભમાં, પશુઓને પાળવામાં, મોહ કરવાવાળા છે. પણ શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપના પ્રેમી કોઈ નથી.

કીર્તિ વા પરરંજનં સ્વવિપયં કેચિન્નિજં જીવિતં ।
સંતાનં ચ પરિગ્રહં ભયમપિ જ્ઞાનં તથા દર્શનં ॥
અન્યસ્યાશ્ચિલ્લવસ્તુનો સ્વાયુર્તિ તદ્દેતુમુદિશ્ય ચ ।
કુર્યુઃ કર્મ વિમોહિનો હિ સુધિયશ્ચિદ્રૂપલઙ્ઘ્યૈ પરં ॥૯-૧૥

આ સંસારમાં ઘણા મોહી પુરુષ કીર્તિ સંપાદન માટે કાર્ય કરે છે. અનેક ખીજઓને રંજનમાન કરવા માટે, ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગની પ્રાપ્તિને માટે, લય મટાડવાને માટે, બળુવા તથા જોવા માટે, રોગ દૂર કરવાને માટે કાર્યો કરે છે. પણ કોઈ જ બુદ્ધિમાન શુદ્ધ ચિદ્રૂપની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરે છે.

एकेन्द्रियादसंज्ञारख्यापूर्णपर्यंतदेहिनः ।
अनंतानंतमाः संति तेषु न कोऽपि तादृशः ॥
पंचाक्षिसंज्ञिपूर्णेणु केचिदासन्नभव्यतां ।
नृत्वं चालभ्य तादृक्षाः भवंत्यार्याः सुबुद्धयः ॥१०-११॥

આ સંસારમાં એકેન્દ્રિયથી અસંજી પંચેન્દ્રિય પર્યંત અનંતાનંત જોવા છે તેમાંથી કાઢને પણ સમ્યક્દર્શન પામવાની યોગ્યતા નથી. પંચેન્દ્રિ સંજી જોવામાં પણ કોઈ નિકટલવી મનુષ્ય આર્થ અને સુશુદ્ધિવંત હોય તેજ મુખ્યપણે સમ્યક્ત્વી થઈ શુદ્ધ ચિદ્રૂપનું ધ્યાન કરી શકે છે.

पुरे ग्रामेऽटन्यां नगशिरसि नदीशादिसुतटे
मठे दर्या चैत्यौकसि सदसि रथादौ च भवने ।
महादुर्गे स्वर्गे पथनभसि लतावस्त्रभवने
स्थितो मोही न स्यात् परसमयरतः सौख्यलवभाक् ॥६-१७॥

જે મનુષ્ય મોહી છે, પરપદાર્થોમાં રાગી છે તે જોઈએ તો શહેર, ગામ, પર્વતના શિખર, સમુદ્ર કે નદીના કિનારા, મઠ, ગુફા, ચૈત્યાલય, સલા, રથ, મહેલ, કિલ્લા, સ્વર્ગ, ભૂમિ, માર્ગ, આકાશ,

લતામણ્ડપ, તંબુ આદિ સ્થાનોમાં કંચાય પણ નિવાસ કરે પરંતુ તે લેશ માત્ર નિરાકુલ સુખને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

પંડિત બનારસીદાસ બનારસીવિદ્યાસમાં કહે છે:—

સવૈયા ૩૧ સા

જામે' સદા ઉત્પાત રોગનિસો છીજેગાત,
કષ્ટ ન ઉપાય છિનછિન આહિ અપનો;
કીજે બહુ પાપ ઔર નરક દુઃખ ચિંતા વ્યાપ,
આપદા કલાપમે' વિલાપ તાપ તપનો;
જામે' પરિગ્રહકો વિષાદ મિથ્યા બઠવાદ,
વિષેભોગ સુખહૈ સવાદ જૈસો સપનો;
ઐસો હૈ જગતવાસ જૈસો ચપલા વિદાસ,
તામે' તૂ મગન લયો ત્યાગિ ધર્મ અપનો. ૯

જામે' મિથ્યાતિ જીવ ભ્રમ કરે હૈ સદીવ;
ભ્રમક પ્રવાહમે' વહા હૈ આગે' વહેગા;
નામ રાખિવેકો મહાર લ કરે, દંભ કરે,
યો ન જનૈ દુર્ગતિમે' દુઃખ દ્યોન સહેગા;
બારબાર કહે મૈં હી ભાગવંત ધનવંત,
મેરા નામ જગતમે' સદાકાળ રહેગા;
યાહી મમતાસોં ગહિ આયો હૈ અનન્ત નામ,
આગે' યોનિ યોનિમે' અનંત નામ ગહેગા. ૧૦

આ સંસારમાં સદા અશાંતિ છે, રોગોની ઉત્પત્તિથી શરીર હણાય છે. આયુષ્ય ક્ષણ ક્ષણ ક્ષીણ થાય છે, તેનો કોઈ ઉપાય નથી. જીવો બહુ પાપ કરે છે અને નરકનાં દુઃખોથી અને ચિંતાથી વ્યાપ્ત રહે છે. આપદાઓના સમૂહમાં વિલાપરૂપી તાપથી પીડાય છે. પરિગ્રહની ચિંતાં યુક્ત છે, વ્યર્થ મિથ્યા પ્રલાપો કરે છે, સ્વપ્ન.

સમાન ક્ષણિક અને ભ્રમરૂપ વિષયભોગના સુખોનો સ્વાદ છે. એવો આ સંસારનિવાસ વિજળી સમાન ચંચળ છે. તેમાં હે જીવ! તું તારો ધર્મ ત્યાગી મગ્ન થયો છે.

આ સંસારમાં મિથ્યાત્વ યુક્ત જીવ સદાય ભ્રમણ કરે છે, ભ્રમણના પ્રવાહમાં ભમ્યો હતો, ભવિષ્યમાં પણ ભ્રમણ કરશે. નામ રાખવા માટે મોટા આરંભ અને મિથ્યા દંભ કરે છે. પણ એમ જાણતો નથી કે દુર્ગતિમાં એના કળરૂપ દુઃખ કાણ ભોગવશે? વારંવાર એમ કહે છે કે “હું ભાગ્યવંત છું, ધનવંત છું, મારું નામ જગતમાં ત્રણે કાળ રહેશે.” આવી મમતાથી ભૂતકાળે અનંત નામ ધારણ કર્યાં છે. ભવિષ્યમાં ભિન્ન ભિન્ન યોનિઓમાં અનંત નામ ધારણ કરશે.

શ્રી સૂક્ત મુક્તાવલીમાં કહે છે :—

કવિત

જેસે પુરૂષ કોઈ ધન કારન, હીડત દીપ દીપ ચઢી યાન;
આવત હાથ રતન ચિંતામણિ, ડારત જલધિ જાનિ પાપાન;
તેસે ભ્રમત ભ્રમત ભવસાગર, પાવત નર શરીર પરધાન;
ધરમ જતન નહિં કરત બનારસિ, ખોવત વાદિ જનમ અજ્ઞાન. ૪

જ્યાં જડમૂળ ઉખાડિ કલપતરૂ, ખોવત મૂઢ કનકકો ખેત;
જ્યાં ગજરાજ ખેચિ ગિરિવર સમ, ફર કુણ્દિ મોલ ખર લેત :
જેસે છાંડિ રતન ચિંતામણિ, મુરખ કાચ ખંડ મન દેત;
તેસે ધરમ વિસારી બનારસિ, ધાવત અધમ વિષય સુખ હેત. ૬

જ્યાં મતિહીન વિવેક વિના નર, સાજિ મતંગજ ઇંધન ઢોલૈ;
કંચન ભાજન ધૂર કરે શઠ, મૂઢ સુધારસ સોં પગ ધોલૈ;
બાહિત કાગ ઉડાવન કંઠણ, ડારિ મહામણિ મૂરખ રોલૈ;
ત્યોં થહ દુર્લભ દેહ બનારસિ, પાપ અજ્ઞાન અકારથ ખોલૈ. ૫

સવૈયા ૨૪

માત પિતા સુત બન્ધુ સખી જન માત હિતુ સુખ કામિન કાંકે;
 સેવક રાજિ મતંગજ વાજિ મહાદલ સાજિ રથી રથ નીકે;
 દુર્ગતિ જય દુઃખી વિલલાય પરૈ સિર આય અઢલે હી જીકે;
 પંથ કુપંથ સુગર સમઝાવત ઔર સગે સળ સ્વારથહીકે. ૧૫

જેમ કોઈ પુરુષ વહાણમાં ખેસી ધન પ્રાપ્તિ માટે અનેક દ્વીપ-
 માં જાય તેને હાથ રત્ન ચિંતામણિ આવે, પણ તેને પત્થર જાણી
 ફરીઆમાં ફેંકી દે; તેમ જે જીવ લવસાગરમાં લમતાં લમતાં પ્રધાન
 એવો નરદેહ પ્રાપ્ત કરે છે પણ તેમાં ધર્મ માટે પ્રયત્ન કરતો નથી
 તો બનારસિદ્ધાસ કહે છે કે તે અજ્ઞાની જીવ વ્યર્થ જન્મ ગુમાવે છે.

જેમ મૂઠ પુરુષ કલ્પવૃક્ષને જડમૂળથી ઉખાડી નાંખી ખેતરમાં
 ધંતુરા વાવે; જેમ કોઈ કૂર કુબુદ્ધિવંત જીવ ગિરિરાજ જેવો
 હાથી વેચી ઈર્ષ ગધેડું લે; જેમ કોઈ મુરખ રત્ન ચિંતામણિ ફેંકી
 ઈર્ષ કાચના કકડામાં મન પરોવે, તેમ બનારસિદ્ધાસ કહે છે કે ધર્મને
 વિસારી જીવ અધર્મ એવા વિષય સુખની પ્રાપ્તિ માટે દોડે છે,
 ખે છે.

જેમ અવિવેકી, મતિહીન મનુષ્ય અંબાડી સહિત હાથી
 સજ્જ કરી ઉપર લાકડાં લાદે, જેમ શક મનુષ્ય સુવર્ણના વાસણમાં
 ધૂળ ભરે, જેમ મૂઠ નર સુધારસથી પગ ધોવે, કાગડાને ઉડાડવા
 રત્ન ચિંતામણિ નાંખી ઈર્ષ જેમ મૂર્ખ મનુષ્ય રહે, તેમ બનારસિદ્ધાસ
 કહે છે કે દુર્લભ એવો આ મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરી અજાણપણામાં
 વ્યર્થ આ જીવ ખોઈ નાખે છે.

માતા, પિતા, પુત્ર, ભાઈ, સ્નેહીજન, મિત્ર, હિતસ્વી, સ્ત્રીનાં
 સુખ, સેવક, રાજ્ય, હાથી, ધોડા, મહા સૈન્ય, સારથી અને સુંદર
 રથ એ બધાં માટે પ્રયત્ન કરતાં આ જીવ એકલોજ દુર્ગતિમાં જઈ

દુઃખો ભોગવે છે. સન્-માર્ગ અને ઉન્-માર્ગની સમજણ તો સદૃશ-
જ આપે છે બાકી બીજાં બધાં તો સ્વાર્થનાં સગાં છે.

શ્રી ઘાનતરાયજી ઘાનતવિદ્યાસમાં કહે છે:—

સવૈયા ૨૩

હાટ બનાય કે વાટ લગાય કે ટાટ બિંછાય કે ઉઘમ કીના;
લેનકા બાઠ સુદેનકા ઘાટ સુવાંટનિ ફેરિ ઠગે બહુ દીના;
તાદૂમે' દાનકા ભાવ ન રચક પાથરકી કહુ' નાવ તરી ના;
ઘાનત યાહીતે નર્કમે' વેદનિ, કોડ કિરોડન ઔર સહી ના. ૪૧
નર્કનમાંહિ કહે નહિ' જાહિ સહે દુઃખ જે જખ જનત નાહી;
ગર્ભ મઝાર કલેશ અપાર તલે સિર થા તખ જનત નાહી;
ધૂળકે ખીચમે' કીચ નગીચમે' નીચ ક્રિયા સખ જનત નાહી;
ઘાનત દાવ ઉપાવ કરો જમ આવહિગો જખ જનત નાહી'. ૪૪

બજારમાં દુકાન ખોલી, ત્રાજવાં લગાવી, ગાદી બીંછાવી બહુ
ઉઘમ કર્યો, લેવા માટે વધારે તોલના અને આપવા માટે ઓછા
તોલના કાટલાં રાખ્યાં એમ સારી રીતે ઓછું આપી ઘણા ગરીબ
માણસોને વારંવાર ઠગ્યા. આમ હોવા છતાં દાન આપવાનો લેશ
માત્ર પણ ભાવ જગ્યો નહિ. પથરની નાવડી કોઇ ઠેકાણે તરી
નથી. ઘાનતરાય કહે છે કે એથી કરીને કોટિ કોટિ વેદનાઓ શું
નરકમાં તે' સહન નથી કરી ?

નરક વિષે વચનથી અગોચર એવાં દુઃખો સહ્યાં. તે તું જાણતો.
નથી; ગર્ભને વિષે ઉંઘે મસ્તકે લટકી અપાર કષ્ટ વેદ્યું તે પણ
તું જાણતો નથી, ધૂળમાં અને કાદવ હચરામાં બાળ અવસ્થામાં
નીચ તુચ્છ ક્રિયા કરતો તે બધી તું જાણતો નથી, તેમ ઘાનતરાય.
કહે છે કે યમરાજ પણ અચાનક આવશે માટે શીઘ્ર આ સંસારથી
ફેટવાનો ઉપાય કર.

સવૈયા ૩૧

આયે ત્યજ કૌન ધામ ચલવો હૈ કૌન કામ
 કરત હો કૌનકામ કહ્નહુ વિચાર હૈ;
 પૂરવ કમાય લાય યહાં આઈ ખાઇ ગએ
 ઓગેકો ખરચ કહા બાંધ્યો નિરધાર હૈ;
 વિના કિયે દામ એક કોસ ગામકો ન જત
 ઉતરાઈ દિયે બિના કૌન ભયો પાર હૈ;
 આજકાળ વિકરાળ કાલ સિંધ આવત હૈ
 મૈં કરે પોકાર ધર્મ ધાર જો તયાર હૈ. ૨૪

કયા સ્થાનથી તું આવ્યો છું? કયાં જન્મ્યો? શું કાર્ય કરે છે?
 એનો કંઈ તને વિચાર છે? પૂર્વે કમાઈને લાવ્યો હતો તે અહીં
 આવીને ખાઈ ગયો; ભવિષ્યની ખરચી ખાત્રીથી કંઈ બાંધી? સાથે
 પૈસા લીધા વગર એક ગાઉ ઉપરના ગામે પણ તું જતો નથી.
 નદી ઉતરવાના પૈસા હોડીવાળાને આપ્યા વગર કાંઈ પાર નદી
 ઉતર્યું છે? હું પોકારીને કહું છું કે આ કાળરૂપી સિંહ આજકાલમાં
 આવે છે માટે તું જાગૃત થઈ ધર્મને ધારણ કર.

સવૈયા ૩૨

કેઇ કેઇ વાર જીવ જૂપતિ પ્રચંડ ભયો
 કેઇ કેઇ વાર જીવ કીટરૂપ ધરો હૈ
 કેઇ કેઇ વાર જીવ નવ ગ્રીવક જાય વસ્યો
 કેઇ કેઇ વાર જીવ નરક અવતરો હૈ;
 કેઇ કેઇ વાર જીવ રાધો મચ્છ હોઈ ચુક્યો
 કેઈ કેઈ વાર સાધારન કાય વરો હૈ,
 સુખ ઔર દુઃખ દોહિ પાવત હૈ જીવ સદા
 યહી જન જ્ઞાનવાન હર્ષ શોક હરો હૈ. ૧૬

કેટલીય વાર આ જીવ મહાન રાજા થયો છે તો કેટલીયવાર
 નવ ગ્રૈવેયકમાં ગયો છે તો કેટલીય વાર સાતમી નરકમાં ઉત્પન્ન થયો

છે; ક્રેટલીય વાર મોટા રાધો મચ્છની કાયા પામ્યો છે તો ક્રેટલીય વાર સાધારણ વનસ્પતિ કાયમાં નાનામાં નાની કાયા પામ્યો છે. એવી રીતે ભ્રમણ કરતાં આ જીવ સદા સુખ અને દુઃખ પામે છે એમ જાણી જાની જનોએ હર્ષ શોક તજ્યો છે.

સવૈયા ૩૧

યાહી જગમાંહિ ચિદ્દાનંદ આપ ડોલત હૈ

ભ્રમ ભાવ ધરે હરે આતમ સ્ફુટિકા;

અષ્ટકર્મ રૂપ જે જે પુદ્ગલ કે પરિનામ

તિનકો સરૂપ માન માનત સુમતિકા;

જાહી સમૈ મિથ્યા મોહ અંધકાર નાશિ ગયા

ભયો પરકાશ ભાનુ ચેતનકો તનકા;

તાહી સમૈ જાન્યો આપ આપ પર પર રૂપ

માનિ ભવ ભાવરી નિવારો ચારોં ગતિકા. ૭૫

આ સંસારમાં ચિદ્દાનંદ આત્મા પોતે પરિભ્રમણ કરે છે. બ્રાન્તિ કે મિથ્યા ભાવવડે આત્મશક્તિને હણે છે. આઠ કર્મરૂપ જે પુદ્ગલનાં પરિણામ તેને પોતાતું સ્વરૂપ માને છે. એ માન્યતાને સુમતિ સાચી સમજણ માને છે પરંતુ જે સમયે એ મિથ્યા મોહને અંધકાર દૂર થઈ ચેતનની પોતાની જ્યોતિરૂપ સૂર્ય પ્રકાશિત થયો ત્યારે આત્મા જાણ્યો; પરને પરરૂપ માની આ સંસારની ચાર ગતિરૂપ ભ્રમરાવળ દૂર કરી.

છાપય

કળહું ચઢત ગજરાજ ખોલ કળહું સિર ભારી,

કળહું હોત ધનવંત કળહું જિમ હોત લિખારી;

કળહું અસન લહિ સરસ કળહું નીરસ નહિ પાવત,

કળહું વસન શુભ સઘન કળહું તન નગન દિખાવત;

કળહું સ્વછંદ બંધન કળહું કરમચાલ બહુ લેખિયે,

યહ પુન્ય પાપ ફલ પ્રગટ જગ, રાગદ્વેષ તજિ દેખિયે. પરે

કબ્જાં રૂપ અતિ સુભગ કબ્જાં દુર્ભાગ દુઃખકારી,
 કબ્જાં સુખસ જસ પ્રગટ કબ્જાં અપજસ અધિકારી;
 કબ્જાં અરોગ શરીર કબ્જાં બહુ રોગ સતાવત,
 કબ્જાં વચન હિત મધુર કબ્જાં કષ્ટ વાત ન આવત;
 કબ્જાં પ્રવીન કબ્જાં મુગધ વિવિધ રૂપ નર દેખિયે,
 યહ પુન્ય પાપ ફલ પ્રગટ જગ, રાગદ્વેષ તજિ દેખિયે. ૫૩

કોઈ વખત હાથી પર બેસી ફરે છે તો કોઈ વખત ભારે
 બોળે માથે ઉંચકી ફરે છે; કોઈ વખત ધનવંત હોય છે, તો કોઈ
 વખત ભિખારી હોય છે; કોઈ વખત સરસ સ્વાદિષ્ટ આહાર મળે
 છે, તો કોઈ વખત નીરસ આહાર પણ મળતો નથી; કોઈ વખત
 સારાં સુંદર વસ્ત્રો મળે છે તો કોઈ વખત શરીર ખુલ્લું દેખાય છે.
 નાગો ફરે છે; કોઈ વખત સ્વેચ્છાએ છૂટો ફરી શકે છે તો કોઈ
 વખત બંધન-કેદખાનામાં રહેવું પડે છે. આ સર્વ જગતમાં પુણ્ય
 અને પાપનું પ્રગટ ફળ છે માટે રાગદ્વેષ રહિત થઈ તે તે પ્રસંગે
 દેખનાર રૂપે રહે.

કોઈ વખત અતિ સુંદર સ્વરૂપ હોય તો કોઈ વખત કંદૂપું
 અને દુઃખકારી રૂપ હોય છે; કોઈ વખત યશકીર્તિ ફેલાય છે તો
 કોઈ વખત અપયશ સંભળાય છે; કોઈ વખત નીરોગી શરીર હોય
 છે તો કોઈ વખત રોગો સતાવે છે; કોઈ વખત હિતકારી મધુર
 વચન આવડે છે તો કોઈ વખત વાત કરતાં પણ આવડતી નથી;
 કોઈ વખત હોશીયાર હોય છે તો કોઈ વખત મૂર્ખ હોય છે.
 એમ વિવિધ પ્રકારની મનુષ્યની અવસ્થાઓ હોય છે. એ સર્વે
 જગતમાં પુણ્ય અને પાપનું પ્રગટ ફળ છે માટે તે તે વખતે રાગ-
 દ્વેષ રહિત થઈ દૃષ્ટારૂપે રહે.

સવૈયા ૩૧

રુબગાર બનૈ નાહિ ધન તો ન ઘરમાંહિ,
 ખાનેકી ફિકર બહુ નારિ ચાહે ગહના;
 દેનેવાલે ફિરિ જાહિ મિલત ઉધાર નાહિ,
 સાંઝ મિલે ચોર ધન આવે નાહિ લહના;
 ક્રાબી પૂત જરી લાયો ઘરમાંહિ સુત થયો,
 એક પુત મરિ ગયો તાકો દુઃખ સહના;
 પુત્રી વર જોગ લઈ વ્યાહી સુતા મરિ ગઈ,
 એતે દુઃખ સુખ માનૈ તિસે કહા કહના. ૪૦

ધધો કરે નહિ, ઘરમાં પૈસો નહિ, ખાવાની પણ ફિકર, સ્ત્રી
 ઘરેણા માગે, આપવાવાળા ફરી જાય, કોઈ ઉધાર આપે નહિ,
 ધંધામાં લાગિયા હતા તે ચોર નીકળ્યા તેથી ધનની પ્રાપ્તિ થાય
 નહીં, કોઈ પુત્ર વ્યભિચારી થયો, ઘરમાં પુત્રનો જન્મ થયો,
 (ખાટલાનું ખર્ચ આપ્યું) એક પુત્ર મરી ગયો, તેના મરણનું
 દુઃખ સહવું, એક પુત્રી પરણાવવા લાયક થઈ, પરણાવેલી પુત્રી મરી
 ગઈ, આ બધાં દુઃખને પણ જે સુખ માને તેને તો શું કહેવું?

શિષ્યકો પઢાવત હૈ હેમકો ગઢાવત હૈ,
 માનકો બઢાવત હૈ નાના બલ જાનકો;
 કૌડી કૌડી માગત હૈ કાયર હો ભાગત હૈ,
 પ્રાતઃ ઉઠે જાગત હૈ સ્વારથ પીજાનકો;
 કાગદકો લેખત હૈ કેઈ નંગ પેખત હૈ,
 કેઈ કૃષિ દેખત હૈ આપની યુવાનિકો;
 એક સેર નાજ કાજ અપનો સ્વરૂપ લાજ,
 ડોલત હૈ બાજ કાજ ધર્મકાજ જાનકો. ૩૬

કોઈ શિષ્યોને શિખવે છે, સોનું ઘડાવે છે, અનેક બલ કપટ
 કરી માનને વધારે છે, સ્વાર્થનો લક્ષ્ય રાખી વહેલો પ્રાતઃકાળે ઊઠે,

કે ઉભગરો કરે, યુવાન વયમાં કોઈ કાગળો લખવાનો, કોઈ નંગ
જોવાનો-ઝવેરીનો, કોઈ ખેતીનો ધંધો કરે છે. એમ એક શેર
અનાજ પ્રાપ્ત કરવાને માટે, લાજ ઢાંકવાને માટે પોતાના આત્મ-
સ્વરૂપને વિસારી-ધર્મ કાર્યની હાનિ કરી આ જીવ સંસારમાં મગ્ન
થઈ પ્રવર્તે છે.

દેખો ચિદાનન્દ રામ જ્ઞાન દષ્ટિ ખોલ કરિ,
તાત માત બ્રાત મુત સ્વારથ પસારા હૈ;
તૂ તો ઇન્હેં આપ માનિ મમતા મગન લયો,
વહો ભર્મમાહિ નિબધર્મકા વિસારા હૈ;
યહ તો કુટુંબ સખ દુઃખહીકા કારણ હૈ,
તજિ મુનિરાજ નિજ કારજ વિચારા હૈ;
તાતે ધર્મ સાર સ્વર્ગ મોક્ષ સુખકાર સોઈ
લહે લવપાર જિનધર્મ ધ્યાન ધારા હૈ. ૩૪

હે ચિદાનન્દ આત્મા ! જ્ઞાનદષ્ટિ પ્રગટ કરી જરા જીવો. આ
માતા, પિતા, ભાઈ, પુત્ર એ બધો સ્વાર્થનો પથારો છે. એ બધાને
પોતાનાં માની, મમતાથી તેમાં મગ્ન થઈ, ભ્રમમાં ભૂલી તે તારો
પોતાનો આત્મધર્મ વિસારી મૂક્યો છે. આ કુટુંબ આદિ સર્વ તો
દુઃખનું જ કારણ છે તેથી મોટા મુનિવરોએ એનો ત્યાગ કરી પોતાનું
આત્મહિત કાર્ય વિચાર્યું છે. સ્વર્ગ અને મોક્ષના સુખને આપનાર
એક ધર્મ જ સાર છે. જેણે આત્મધર્મનું ધ્યાન ધર્યું તે જ લવપાર
પામ્યા છે.

કુંડલિયા

યહ સંસાર અસાર હૈ, કદલી વૃક્ષ સમાન;
યામે સારપનો લખૈ, સો મૂરખ પરધાન,
સો મૂરખ પરધાન માન કુસુમનિ નલ દેખૈ,
સલિલ મયૈ ધૂત ચહૈ શ્રૃંગ સુંદર ખર પેખૈ

અગ્નિમાહિ હિમ લખે' સર્પમુખ માહિસુધા તહ,
 જન જન મનમાહિ નાહિ' સંસાર સાર યહ,
 આકાશમાં પુષ્પો શોધે, પાણી વહોવીને ઘી લેવા ચાહે,
 મધેડાનાં સુંદર શિંગડાં જીવે, અગ્નિમાં શીતળતા દેખે, સાપના
 મુખમાં અમૃત માને તે જેમ મૂરખમાં પણ મહા મૂરખ છે તેમ આ
 કેળના ઝાડ સમાન અસાર સસારમાં જે સાર જાણે તે પણ મહા
 મૂરખ છે, હે લખ્ય ! મનમાં એમ નક્કી જાણુ કે આ સંસારમાં
 કંઈપણ સાર નથી.

લૈયા લગવતીદાસ બ્રહ્મવિલાસમાં કહે છે :—

સવૈયા ૨૩

કાહેકા દેહસોં નેહ કરૈ તૂ, અંત ન રાખી રહેગી યે તેરી,
 મેરી યે મેરી કહા કરૈ લચ્છિસોં, કાહૂકી હૈ કે કહૂં રહિ તેરી;
 માનિ કહા રહો મોહ કુટુંબસોં, સ્વારથ કે રસ લાગે સખેરી,
 તાતેતુ ચેત વિચચ્છન ચેતન જીઠિયે રીતિ સવૈ જગ કેરી. ૯૦
 (શત અષ્ટોતરી.)

હે ચેતન ! તું આ દેહમાં મોહ શા માટે કરે છે ? મૃત્યુ સમયે
 આ દેહ તારી રાખી રહેવાની નથી. આ લક્ષ્મીને મારી મારી
 શું કરે છે ? કાઈની થઈ છે કે તારી થશે ? આ કુટુંબને
 પોતાનું માની શું મોહ કરી રહ્યો છે ? એ બધાં તો સ્વાર્થને માટે
 તને વળગ્યા છે. હે વિચક્ષણ ચેતન ! તું ચેત. આ જગતની બધી
 રીતિ-પ્રીતિ મિથ્યા છે, જૂઠી છે.

સવૈયા ૩૧

કોટિ કોટિ કષ્ટ સહૈ, કાષ્ટમે' શરીર દહે,
 ધૂમપાન કિયો પૈ ન પાયો ભૈદ તનકો;
 વૃક્ષનિકે મૂલ રહે જટાનિમે' જૂલ રહે,
 માનમધ્ય જૂલિ રહે કિયે કષ્ટ તનકો;

તીરથ અનેક નહ્યે, તીરથ ન કહું ભયે,
કીરતિકે કાજ દિયો દાન હું રતનકા;
જ્ઞાન વિના વેરવેર ક્રિયા કરી ફેર ફેર,
ક્રિયો ક્રાંતિ કારજ ન આતમ જતનકા. ૬૪

(શત અષ્ટોતરી.)

કરોડો કષ્ટ સહન કર્યાં, ચિતામા શરીર બાળી દીધું, ધૂણીના
ધૂમાડાની મધ્યે તપ કર્યું છતાં લેશ પણ ભેદ જણ્યો નહિ. વૃક્ષોના
મૂલમાં રહ્યો, જટાઓમાં લટકી રહ્યો, પણ માનમાં ભૂલી રહેવાથી-
અભિમાન સહિત હોવાથી તે માત્ર શરીર કષ્ટ જ થયું. અનેક તીર્થમાં
નાહ્યો પણ એકપણ તીર્થ થયું નહિ. કીર્તિ માટે હીરામાણેકના
દાન આપ્યાં. એમ આત્માના જ્ઞાન વિના અનેક ક્રિયાઓ વારંવાર
કરી પણ એમાં આત્માનું કંઈ હિત થયું નહિ.

સવૈયા ૨૩

બાલક હૈ તપ બાલકસી બુધિ, જોખન કામ હુતાશન જારે;
વૃક્ષ ભયો તપ અંગ રહે થકિ આયે હૈ શ્વેત ગયે સખ કારે;
પાંચ પસારિ પર્યો ધરની મહિ, રોવે રટૈ દુઃખ હોત મહારે;
વીતી ચેં વાત ગયો સખ ભૂલિ તૂ, ચેતત ક્યેં નહિ ચેતનહારે. ૫૧
(શત અષ્ટોતરી.)

બાળક હતો ત્યારે બાળબુદ્ધિ હતી, યુવાન થયો ત્યારે કામાગ્નિથી
પ્રદીપ્ત રહ્યો, વૃક્ષ થયો ત્યારે બધાં અંગો શિથિલ થયાં અને કાળા
વાળ ધોળા થયા, પગ પસારી ધરતી પર પડ્યો પડ્યો દુઃખથી
પીડાઈ રહ્યો છે, મને મહા દુઃખ થાય છે એમ બોલીને રડે છે.
આ બધી તને વીતેલી દુઃખની વાતો તું ભૂલી ગયો. હે ચેતનવંત
તું કેમ ચેતતો નથી ?

સવૈયા ૩૧

દેખતે હો કહાં કહાં કેલિ કરૈ ચિદાનંદ,

આત્મ સુભાવ ભૂલી ઔર રસ રાગો હૈ,
 ઇંદ્રિન કે સુખમે મગન રહે આહો જનમ,
 ઇંદ્રિનકે દુઃખ દેખ જનૈ દુઃખ સાગો હૈ;
 કહ્ન ક્રોધ કહ્ન માન કહ્ન માયા કહ્ન લોભ,
 અહંભાવ માનિ માનિ ઠોર ઠોર માગો હૈ;
 દેવ તિર્થંચ નર નારકી ગતિ ન ફિરૈ,
 કૌન કૌન સ્વાગ ધરૈ યહ બ્રહ્મ નાગો હૈ. ૩૯

(શત અષ્ટોતરી)

હે જીવ ! વિચાર. આ ચિદાનંદ આત્મા પોતાનો સ્વભાવ
 ભૂલી પર પદાર્થમાં રાગી કયા કયા સ્થાને રમે છે, પરિણમે છે.
 આઠે પહોર ઇંદ્રિયોના સુખમાં મગ્ન રહે છે. ઇંદ્રિયોનું દુઃખ જોઈ
 તેને જ સાચું દુઃખ માને છે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અને અભિમાન
 કરી કેકેકાણે મગ્ન થઈ રહ્યો છે. દેવ, મનુષ્ય તિર્થંચ અને નારકી
 એ ચાર ગતિમાં અનેક વેષ ધારણ કરી આ આત્મબ્રહ્મ નાગ્યો
 છે, પરિભ્રમ્યો છે.

પાપ નર દેહ કહો કીના કહા કામ તુમ,
 રામા રામા ધન ધન કરત વિહાતુ હૈ;
 કૈક દિન કૈક છિન રહી હૈ શરીર યહ,
 યાકે સંગ ઐસે કાજ કરત સુહાતુ હૈ;
 જનત હૈ યહ ધર મરવેકા નાહિં ડર,
 દેખ બ્રમ ભૂલિ મૂઠ ફૂલિ મુસકાતુ હૈ;
 ચેત રે અચેત કુનિ ચેતવેકા ઠોર આજ,
 કાલ પીંજરે સો પક્ષી ઉડ જતુ હૈ. ૨૧

(શત અષ્ટોતરી.)

આ નરદેહ પામીને શું કામ કર્યું ? સ્ત્રી, ધન ધન,
 કરતો વ્યાકુલ થઈ રહ્યો છે. આ શરીર કેટલાક દિવસ, કેટલીક ક્ષણ

રહું છે, રહેવાનું છે તો એની સોળતે આવાં કાર્યો કરવા તને શોભે છે ? તું જાણે છે કે આ શરીરરૂપ ધર પડવાનું નથી, તને મરવાનો ડર નથી; હે મૂઠ ! તું જમમાં બૂલી વ્યર્થ કુલાઈ પ્રસન્ન થઈ ફરે છે. હે અચેત ! તું ચેત. આજે ચેતવાનો અવસર અને સ્થાન છે. કાલે તો આ દેહરૂપી પિંજરામાંથી જીવરૂપી પક્ષી ભડી જશે.

વિકટ ભવસિંધુ તારૂ તારિવેડો તારૂ કૌન,
તાકે તુમ તીર આયે દેખો દષ્ટિ ધરી કે,
અબકે સંભારેતે પાર લાગે પહુચત હો,
અબકે સભારે વિન જૂડત હો તરિકે,
બહુરિ ફિર મિલવો ન એસો સંજોગ કહું,
દેવ ગુરુ ગ્રન્થ કરિ આયે યહી ધરિ કે,
તાહિ તૂ વિચાર નિજ આતમ નિહારિ લૈયા,
ધારિ પરમાત્મા વિશુદ્ધ ધ્યાન કરિકે. ૭

(શત અષ્ટોત્તરી.)

આ વિકટ ભવ સમુદ્રને તરવા માટે તારનાર કોણ ? તેને કાંઈ તું આવેલો છે તે દષ્ટિ કરી જો. હવે અત્યારે તેને સંભારવાથી તું પાર ભીતરીશ. તેને અત્યારે સંભાર્યા વિના આ કિનારે આવેલો તું ખૂડીશ. દેવ, શાસ્ત્ર અને ગુરુના પ્રતાપે તેને હૃદયમાં ધરવાથી જો આ સંયોગ મળ્યો છે તે ફરી મળવો દુર્લભ છે તેથી ભગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ ! તું આ વિચાર કર. નિજ આત્માને જાણુ પરમાત્માનું વિશુદ્ધ ધ્યાન કર.

ધૂઅનકે ધૌર હર દેખિ કહા ગર્વ કરૈ,
યે તો છિન માહિ જામ પૌન પરસત હી;
સંધ્યાકે સમાન રંગ દેખત હી હોય ભંગ,
દીપક પતંગ જૈસે કાલ ગરસત હી,
સુપનેમેં ભૂપ જૈસે ઈંદ્ર ધનુ રૂપ જૈસે,
ઓસખૂંદ ધૂપ જૈસે દૂરે દરસત હી;

ઐસો હી ભરમ સબ કર્મ જલ વર્ગણાકો;

તામે મૂઢ મમ હોય મરે તરસત હી. ૧૭

(પુણ્ય પચ્ચીસિકા)

હે જી ! તું ગર્વ શું કરે છે ? જેમ ધૂમાડાના ગોટેગોટા પવનનો સ્પર્શ થતાં નાશ પામે છે, જેમ સંધ્યાનો રંગ જોત જોતામાં વિલય થાય છે; જેમ કાળથી ગ્રહાયેલું પતંગિયું દીપકમાં પડે છે, જેમ સ્વપ્નમાં રાજપણું, જેમ મેઘ ધનુષ્યના રંગ, જેમ આકળનું બિંદુ તાપ પડતાં જોત જોતામાં ઊડી જાય છે, તેમ આ સર્વ કર્મ-વર્ગણાની જાળ ભ્રમ રૂપ છે. તેમાં હે મૂઢ ! તું મમ થઈ તૃણાથી વિનાશ પામે છે.

જહા તોહિ ચલિયો હૈ સાથ તૂ તહાંકા દુઠિ,

યહાં કહાં લોગનિસો રહો તૂ હુભાયરે;

સ ગ તરે કૌન ચલૈ દેખ તૂ વિચાર હિયે,

પુત્ર કે દલત્ર ધન ધાન યહ કાયરે,

જાકે કાજ પાપ કરિ ભરતુ હૈ પિંડ નિજ,

હો હૈ કો સહાય તરે નર્ક જમ્ જાયરે;

તહાં તો ઇકલો તૂ હી પાપ પુન્ય સાથ દોય,

તામે ભલો હોઈ સોઈ કીજે હંસરાયરે.

(પુણ્ય પાપ લતા મૂળ પચ્ચીસી)

જ્યાં તારે જવાનું છે ત્યાનો સાથ શોધ અહીં આ લોકમાં શું લોભાઈ રહ્યો છે ? તું વિચારી જો કે આ પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય કે કાયા એમાંથી તારી સાથે કાણ આવશે ? જેને પોષવા માટે પાપ કરે છે. તેમાંથી કોઈ શું પોતાનાં થઈ તું નરકે જઈશ ત્યારે તને સહાયક થશે ? ત્યા તો તું એકલો જ છું. સાથે પાપ અને પુન્ય એ બે જો કયાં હશે તે છે. હે આત્મભ્રાત્ર ! એ બેમાંથી જે વડે ભલું થાય તે જ આચર.

બીજો અધ્યાય.

શરીર સ્વરૂપ.

આ સંસારમાં જે જે આત્માઓ ભ્રમણ કરે છે તે સર્વે શરીરના સંયોગ સહિત છે. જે શરીરનો સંયોગ ના હોત તો સર્વ આત્માઓ સિદ્ધ પરમાત્મા હોત. સંસારનો અભાવ જ હોત વાસ્તવમાં શરીર અને આત્માનો દુધ અને પાણી જેવો સંબંધ થઈ રહ્યો છે. આત્મા અતિ સૂક્ષ્મ અતી દ્રિય પદાર્થ છે, અને શરીર જડ મૂર્તિક પુદ્ગલ પરમાણુઓના સ્કંધનું બનેલું છે તેથી સંસારી પ્રાણીઓની સ્થૂલ દષ્ટિમાં આત્માના અસ્તિત્વનો વિશ્વાસ હોતો નથી. કારણ કે રાત અને દિવસ શરીરનું જ પ્રભુત્વ અને સામ્રાજ્ય વર્તી રહ્યું છે. આત્માનું મહત્ત્વ ઢાંઢાઈ રહ્યું છે.

આ મોહી પ્રાણી બાહ્ય સ્થૂળ શરીરને જ આત્મા માની રહ્યું છે. તે શરીરના જન્મવાથી પોતાનો જન્મ, તેના મરણથી પોતાનું મરણ, તેના રોગી થવાથી પોતાને રોગી, તે દુર્બળ થવાથી પોતાને દુર્બળ, તેના વૃદ્ધ થવાથી પોતાને વૃદ્ધ, તેના નીરોગીપણાથી પોતાને નીરોગી, તેના સશક્તપણાથી પોતાને સશક્ત, તેના યુવાન-પણાથી પોતાને યુવાન માની રહ્યો છે. જે ધનવાન માતાપિતાને ઘેર જન્મ્યો હોય તો પોતાને ધનવાન માને છે. જે નિર્ધનને ત્યાં જન્મ્યો હોય તો નિર્ધન માને છે. રાજ્યકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલ પોતાને રાજા, દરિદ્રકુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પોતાને દરિદ્ર, ખેડુતના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પોતાને ખેડૂત, વણકર જાતિમાં જન્મેલો પોતાને વણકર, દરજીના કુળમાં જન્મેલો પોતાને દરજી, ધોબીના કુળમાં જન્મેલો પોતાને ધોબી, ચમારના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પોતાને ચમાર, સોનીના કુળમાં જન્મેલો પોતાને સોની, લુંહારના કુળમાં ઉત્પન્ન થયેલો પોતાને લુંહાર, સુથારના કુળમાં જન્મેલો પોતાને

સુથાર, મોચીના કુળમાં જન્મેલો પોતાને મોચી, રંગરેજ જાતિમાં જન્મેલો રંગરેજ, માળીની જાતિમાં જન્મેલો પોતાને માળી માની રહ્યો છે. તેમ જ જ કુળમાં પોતે ઉત્પન્ન થયો છે તે તે કુળરૂપ પોતાને માની રહ્યો છે.

શરીરની જ જ અવસ્થાઓ હોય છે તે અવસ્થાઓ પોતાની છે, એવો ધોર અજ્ઞાન-અધિકાર છવાઈ રહ્યો છે. શરીરના મોહમાં એટલો ઉન્મત્ત છે કે રાતદિવસ શરીરની જ સેવા કરે છે. સવારથી સાંજ પડે અને સાંજથી સવાર થાય તેમાં શરીરની રક્ષા અને શરીરના શૃંગારનું જ ધ્યાન રહે છે. શરીરને સાફ કરવું છે, તેને ધોવું છે, તેને કપડાં પહેરાવવાં છે, તેને ચદન લગાડવું છે, તેને આહાર કરાવવો છે, તેને કસરત કરાવવી છે, તેને પરિશ્રમ પડે છે, તેને આરામ આપવો છે, તેને સુવાડવું છે, તેને આશૂષણ પહેરાવવાં છે, તેને વાહનમાં બેસાડવું છે, તેને માટે દ્રવ્ય કમાવું છે, તેને સુખ આપનાર સ્ત્રી, નોકર, ચાકરોની રક્ષા કરવી છે, તેના વિરોધી શત્રુઓના સંહાર કરવો છે, આ બધી ધૂનમાં એટલો મસ્ત છે, મગ્ન છે કે એને પોતાના આત્માને જાણવાની કે સમજવાની કુરસદ પણ મળતી નથી.

જે શરીરના મોહમાં પોતાના આત્માને ભૂલી કાર્યો કર્યા કરે છે તે શરીર જીર્ણ થતાં થતાં, બાહ્ય અવસ્થામાં કે યુવાન વયમાં આયુર્કર્મ પૂર્ણ થતાં દેહ છૂટવાને અવસરે મહા વિલાપ કરે છે. 'હું' મર્યો, 'હું' મર્યો, મારા મિત્રોથી છૂટો પડ્યો, મારું ધન ગયું, મારું ઘર ગયું, મારું સર્વસ્વ લુટાઈ ગયું' એમ મારું મારુ કરતો મરે છે અને તરત બીજું સ્થૂલ શરીર પ્રાપ્ત કરી લે છે.

જેની સંગતિથી આ જીવ ગાડો થઈ રહ્યો છે તે શરીરનો સ્વભાવ શું છે ? તેનો જો વિચાર કરવામાં આવે, વિવેકશુદ્ધિથી એ પાતનું મનન કરવામાં આવે તો વિદિત થશે કે શરીરનો સ્વભાવ

આત્માથી સિન્ને છે, સડી જાય, ગળી જાય, પડી જાય, મળી જાય, વિખરાઈ જાય એવો છે. પરંતુ હું આત્મા અખંડ; અવિનાશી, અજન્મ, અજર, અમર, અમૂર્તિ, શુદ્ધ, ચાતા દષ્ટા, ઈશ્વરસ્વરૂપ, પરમાનન્દમય, અનુપમ, એક સત્ પદાર્થ છું.

સર્વ સંસારી જીવોનાં શરીર પાંચ પ્રકારનાં જોવામાં આવે છે. કાર્મણુ, તૈજસ, આહારક, વૈક્રિયિક અને ઔદારિક. સર્વથી અધિક સૂક્ષ્મ અતીન્દ્રિય કાર્મણુ શરીર છે. સર્વથી સ્થૂલ ઔદારિક છે તેમ જતાં સર્વથી અધિક પુદ્ગલ પરમાણુઓનો સમૂહ કાર્મણુ શરીરમાં છે. તેનાથી ઘણાં ઓછાં તૈજસ આદિમાં ક્રમથી છે. સર્વથી અધિક પરમ બળવાન શક્તિ કાર્મણુમાં છે. તેનાથી ઓછી શક્તિ ક્રમથી બીજા શરીરોમાં છે.

કાર્મણુવર્ગણુરૂપી સૂક્ષ્મ સ્કંધોનું કાર્મણુશરીર બને છે તેની ઉત્પત્તિનું મુખ્ય કારણ સંસારી જીવોના શુભ અને અશુભ રાગદ્વેષ અને મોહમયી ભાવ તથા મન, વચન અને કાયાના યોગેનું સ્પંદન હલન ચલન છે. અને એ બીજાં ચાર શરીરની ઉત્પત્તિનું કારણ છે. એ કાર્મણુ શરીરના ફળથી વિજળી સમાન શક્તિને કારણે કરવા-વાળી તૈજસવર્ગણુરૂપી સૂક્ષ્મ સ્કંધોથી તૈજસ શરીર ઉત્પન્ન હોય છે આ બંને કાર્મણુ અને તૈજસ શરીર પ્રવાહરૂપે અનાદિકાળથી સંસારી જીવોની સાથે ચાલ્યા આવે છે. જ્યાં સુધી મોક્ષ ન થાય ત્યાં સુધી સાથે રહે છે. મોક્ષ થતાં છૂટી જાય છે. તોપણ તે એક રૂપ બન્યા નથી રહેતાં, તેમાં જૂની કાર્મણુ તેમ તૈજસ વર્ગણુઓ છૂટતી રહે છે અને નવી કાર્મણુ તેમ તૈજસ વર્ગણુઓ બંધાતી રહે છે.

જો કોઈ મિથ્યાદષ્ટિ-મોહી બહિરાત્મા સંઘી પંચેન્દ્રિયજીવના કાર્મણુ શરીરની પરીક્ષા કરવામાં આવે તો એના કાર્મણુ શરીરમાં જૂનામાં જૂની કાર્મણુ વર્ગણુ સીતેર કોડકોડી સાગર (અગણિત વર્ષોને સાગર કહે છે) તેથી વધારે જૂની નહિ મળી શકે. આહારક

શરીર પણ સૂક્ષ્મ છે. આ શરીર તપસ્વી, ઋદ્ધિધારી, મહામુનિઓને યોગબળથી ઉત્પન્ન હોય છે. પુરુષાકારનું, એક હાથનું સદૈવ બહુ સુદૃઢ પૂતળું મસ્તકદારથી નીકળે છે અને એક અંતર્મુદ્દર્ત મુધી તે બનેલું રહે છે. પછી ખીલું બની શકે છે. આ શરીર સાધુની ભાવનાને અનુસાર તારની માફક કોઈ અરિહંત કેવળી કે શ્રુત કેવળીના દર્શને બળ્ય છે. કોઈ તત્ત્વમાં સૂક્ષ્મ શંકા હોય તો દર્શન માત્રથી મટી બળ્ય છે. કાર્ય પૂરું થતાં મુધી જ આ શરીર બન્યું રહે છે પછી વિલય થઈ બળ્ય છે.

વૈક્રિયિક શરીર અને ઔદારિક શરીર એ બે શરીર ચાર ગતિમાંના પ્રાણીઓનાં સ્થૂળ શરીરરૂપ હોય છે. જીવન મુધી સાથે રહે છે. પછી છૂટી બળ્ય છે. વળી નવું પ્રાપ્ત થાય છે. દેવગતિ અને નરકગતિના પ્રાણીઓનાં સ્થૂળ શરીરને વૈક્રિયિક અને તિર્થંચ અને મનુષ્યગતિના પ્રાણીઓનાં સ્થૂળ શરીરને ઔદારિક કહે છે.

નારડાઓનું વૈક્રિયિક શરીર બહુ અશુભ દુર્ગંધમય આહારક વર્ગણાઓનું બને છે. એ વર્ગણાઓ નામકર્મના ઉદ્ભવથી સ્વયં એકત્ર થઈ બળ્ય છે, અને એક અંતર્મુદ્દર્તમાં જોટલું મોટું શરીર થવું જોઈએ એટલું મોટું તૈયાર થઈ બળ્ય છે. આ શરીર બહુ જ વિરૂપ ભયંકર, બિહામણ, હુડક મંસ્થાનમય પાપકર્મના ફલને પ્રદર્શિત કરનાર હોય છે. આ શરીરને વૈક્રિયિક એટલા માટે કહે છે કે એમાં વિક્રિયા કરવાની શક્તિ હોય છે. નારડા ઇચ્છાનુસાર પોતાના શરીરને સિંહ, વરુ, કૃતરુ, નાગ, ગરુડ આદિ ખરાબ પશુઓના રૂપમાં બદલી શકે છે. તે પોતાના અંગોને જ શસ્ત્ર બનાવી લે છે. પરસ્પર દુઃખ આપવાના સાધન બનાવવામાં તેમનાં શરીરો નાના પ્રકારની અભિન્ન વિક્રિયાઓ કરતા રહે છે. આ શરીરમાં એવી શક્તિ હોય છે કે હિન્નભિન્ન થવા છતાં પણ પારાની સમાન મળી બળ્ય છે નારડા નિરંતર વેદનાથી આકુલિત થઈ એમ ઇચ્છે છે કે આ શરીર છૂટી બળ્ય. પરંતુ પૂર્ણ આયુષ્ય ભોગવ્યા વિના તે છૂટવું નથી. તેમનું અક્ષાળ.

નરેણું થતું નથી. તે એવા શરીરમાં રત હોતા નથી તેથી તેમને નરત પણ કહે છે. (રત=આસક્ત).

દેવોના સ્થૂલ શરીરને વૈકિયિક કહે છે. આ શરીર પણ એક અંતર્મુદ્દર્તમાં સ્વયં નામકર્મના ઉદયથી સુંદર, સુશોભિત, સુગંધમય આહારક વર્ગણાઓથી બને છે. આ શરીર સુંદર અને ક્રાંતિધારી હોય છે. પુણ્યકર્મના ન્યૂનાધિકપણથી સર્વ દેવોનાં શરીર એક સરખાં સુંદર હોતાં નથી. કાઈ વધારે, કાઈ ઓછું સુંદર હોય છે. તેથી દેવો પરસ્પર એક બીજાને જોઈ ઈર્ષાવાન થઈ મનમાં ઘોર દુઃખ પામે છે. પોતાને બીજાની સરખામણીમાં ઓછો સુંદર દેખી ખેદ પામે છે, અને મનમાં રાતદિવસ બળ્યા કરે છે. મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની દેવોને આ મોટું માનસિક દુઃખ રહે છે

શરીર સુંદર હોવાથી તે દેવ શરીરના મોહમાં રત રહેતાં શરીરમાં પ્રાપ્ત પાંચ ઇન્દ્રિયોના ભોજોમાં બહુ આસક્ત રહે છે. એમના શરીરમાં અભિન્ન અને ભિન્ન ભિન્ન વિક્રિયા કરવાની શક્તિ હોય છે. એક દેવ કે દેવી પોતાના એક શરીરનાં ઘણાં શરીર બનાવી આત્માને બધામાં ફેલાવી દે છે. અને મનદ્વારા બધાં શરીરથી કામ લે છે. એક જ શરીરથી બનાવેલાં ભિન્ન ભિન્ન શરીરોને ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનોમાં મોકલી કામ લે છે. નાનુ મોટું, હલકું ભારે એમ અનેકપ્રકાર કરવાની શક્તિ તેમના વૈકિયિક શરીરમાં હોય છે. એક દેવી અનેક પ્રકારનાં શરીર બનાવી ક્રીડા કર્યા કરે છે આ દેવોમાં શરીર સંબંધી સહેલ કરવી, ભ્રમણ, નાચ, ગાન, નાટક, ખેલ, તમાસો એટલાં બધાં હોય છે કે રાતદિવસ એના જ રાગરગમા મગ્ન થઈ શરીરના જ સુખમાં આસક્ત થઈ શરીરરૂપ જ પોતાને માની લે છે, મિથ્યાત્વી દેવોને સ્વપ્નમાં પણ ખ્યાલ નથી આવતો કે હું શરીરથી ભિન્ન કાઈ આત્મા છું.

શરીરના તીવ્ર મોહને લીધે કાઈ પ્રિય દેવી મરે છે તો દેવોને અહાન દુઃખ થાય છે. પોતાનું મરણ નિકટ આવે ત્યારે બહુ દુઃખ

થાય છે. તે ધરે છે કે હજુ વધારે જીવું પરંતુ આયુર્કર્મ પૂર્ણ થતાં જ તેને શરીર છોડવું પડે છે. આમને પણ અકાળ મરણ નથી હોતું, આત્મધ્યાન પૂર્વક દેહ છોડે છે કોઈ કોઈ મરીને વૃક્ષ-વનસ્પતિ કાયમાં કે રત્નાદિ પૃથ્વી કાયમાં, કોઈ કોઈ મૃગ, શ્વાન, અશ્વ, હાથી, બળદ આદિ પશુઓમાં અને મોર કણ્ઠતર આદિ પક્ષીઓમાં ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. કોઈ કોઈ દીન હીન મનુષ્યોમાં જન્મ લે છે. મોહકર્મ વશે જેવું પાપકર્મ બાધે છે તે પ્રકારે ઓછી માફી કે અધિક માફી યોનિમાં આવી જન્મ પામે છે. શરીરનો મોહ દેવાને પચે દ્રિયથી એકદ્રિય સુધીની યોનિમાં ગળડાવી પાડે છે. ત્યાંથી ઉન્નતિ કરી પુનઃ પચેદ્રિય થવું એને માટે અનંતકાળમાં પણ દુર્લભ થઈ જાય છે.

તિર્થંચગતિમાં એકે દ્રિય પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ અને વાયુકાયાદિકનાં શરીર પણ આહારક વર્ગીણાઓથી બને છે આ વર્ગીણાઓ ક'ઈક શુદ્ધ છે. વનસ્પતિનું શરીર પૃથ્વી આદિ ધાતુઓથી અને આહારક વર્ગીણાઓથી બને છે. વિકલત્રય અને પચેદ્રિય પશુઓનાં શરીર લિન્ન લિન્ન પ્રકારની સારી નરસી આહારક વર્ગીણાઓથી બને છે. જેથી કોઈનું શરીર સુંદર અને કોઈનું શરીર અસુંદર હોય છે કોઈનું દુર્ગંધમય, કોઈનું સુગંધમય હોય છે. અસહી પચેદ્રિય સુધી સર્વ પશુઓને મન નથી હોતું. તેથી એમને વિચારશક્તિ પણ હોતી નથી કે એ વિચારી શકે કે આત્મા કોઈ લિન્ન છે અને શરીર લિન્ન છે. તે પોતાને શરીરરૂપ જ માને છે તેમને શરીરમાં તીવ્ર આસક્તિ હોય છે. જે સહી પચેદ્રિય પશુ છે તેમને મન હોય છે. તે વિચાર કરી શકે છે પરંતુ તેને શરીર અને આત્માના લિન્નપણાનું જ્ઞાન પામવાનો અવસર કવચિત્ જ પ્રાપ્ત થાય છે. તે પણ શરીરમાં મોહી હોઈ શરીરથી જ પોતાના જન્મ મરણ માની રહે છે. તે શરીરના છેદાવાથી ભેદાવાથી અને જૂખ તરસથી બહુ દુઃખ ભોગવે છે.

મનુષ્યગતિમાં આ કર્મજૂમિનાં મનુષ્યોનાં શરીર પણ સુંદર

અસુદેરે નાના પ્રકારની આહારક વર્ગણાઓથી બને છે. એ શરીરની ઉત્પત્તિમાં પ્રથમ કારણ ગર્ભ છે. ત્યાં પુરુષતું અતિ મલિન વીર્ય અને સ્ત્રીતું રક્ત-રજનો સંબંધ થાય છે ત્યારે ગર્ભ બને છે. તેમાં અન્ય પર્યાયમાંથી જીવ આવે છે ત્યારે તે ચારે બાજુની ખીજ વિશેષ આહારક વર્ગણારૂપી પુદ્ગલોને ગ્રહણ કરે છે. વિગ્રહગતિમાંથી આવેલો જીવ મનુષ્યગતિમાં એક સાથે આહારકવર્ગણા, લાપાવર્ગણા અને મનોવર્ગણાને ગ્રહણ કરે છે. અંતર્મુદ્દર્ત સુધી અપર્યાપ્ત અવસ્થા કહેવાય છે. જ્યાં સુધી તે વર્ગણાઓમાં આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય, આસોઽશ્વાસ, લાષા અને મન એ બનવાની શક્તિનો પ્રકાશ ન થાય ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય અપર્યાપ્ત કહેવાય છે; પછી તે પર્યાપ્ત થઈ જાય છે.

મનુષ્યનું શરીર આશરે નવમાસમાં મહાન દુઃખ સાથે પૂર્ણ થાય છે ત્યાં સુધી આ જીવને ગર્ભસ્થાનમાં જિંધે મસ્તક રહેવું પડે છે. તે સ્થાન મહા અપવિત્ર અને દુર્ગંધમય હોય છે. માતાએ ખાધેલ ભોજનપાનદારા તે પોતાનો ખોરાક ગ્રહણ કરી વર્ધમાન થાય છે. અંગોપાંગ સંકડાઈને એક ક્રાચણીની અંદર રહે છે. જ્યારે તે ગર્ભથી બહાર નીકળે છે ત્યારે તે બાળકને બહુ ભારે કષ્ટ થાય છે. બાલ્યાવસ્થામાં બહુ જ કઠિનતાથી માતાદારા શરીર પાળ્યું જાય છે. ભૂખ અને તરસ લાગે છે. સમયપર દૂધ અને અન્નાદિક કદી મળે છે, કાંઈ વખત નથી મળતું ત્યારે રડે છે. કદી મળમૂત્રથી લેપાઈ જાય છે.

મનુષ્ય આ સ્થૂળ શરીરને ઉપરથી તેજસ્વી જોઈ એમાં લોભાઈ જાય છે. પરંતુ આ ઔદારિક શરીર વિષે વિચાર નથી કરતો.

જો શરીરના સ્વરૂપનો બરાબર વિચાર કરવામાં આવે તો કાંઈપણ બુદ્ધિમાન આવા અશુચિ, મલિન, ગ્દ્ધાનિ જીવન્નવે તેવા શરીરની સંગતિ પસંદ ના કરે. આની ઉત્પત્તિનું કારણ માતાપિતાનું અત્યંત મલિન રજવીર્ય છે. એ મળપૂર્ણ ગર્ભસ્થાનમાં મોડું થાય છે. તે શરીરમાં સાતધાતુ અને ઉપધાતુ છે.

સાતધાતુ:-રસ, રુધિર, માંસ, મેદ (ચરખી), હેડ મજ્જા અને શુક્ર (વીર્ય). જે ભોજનપાન કરવામાં આવે છે તે આ દશાઓમાં પલટાતાં પલટાતાં આશરે એક માસમાં વીર્યને તૈયાર કરે છે.

સાત ઉપધાતુ:-વાત, પિત્ત, શ્લેષ્મ, શિરા, સ્નાયુ, ચર્મ અને ઉદરાગ્નિ. આના આધારે શરીર ટકી રહે છે, કદી આમાંથી કોઈ ઉપધાતુ બગડે છે તો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જે કોઈ ઉપરની (ચામડી) ખાલતું ઢાંકણ જરાપણ ખસેડી દે તો માખીઓ શરીર ઉપર બેસી જાય. એટલું બધું ગંદુ લાગે કે પોતાને પણ ગમે નહિ. આ શરીરની અંદર મલ, મૂત્ર, પરુ સહિત અનેક કીડાઓ ખદબદી રહ્યા છે. આ મેલના ઘડાની માફક મલિન પદાર્થોથી ભરેલું શરીરમાં કરોડો રોમ-છિદ્રો છે. તેમાંથી રાતદિવસ પરસેવારૂપી મેલ જ નીકળે છે. મોટાં નવદ્વારથી નિરતર મેલ જ વહે છે નવદ્વાર:-બે કણ્ઠીછિદ્ર, બે આંખ, બે નાકના છિદ્ર, એકમુખ, બે કમરના (લિંગ અને ગુદા). આ શરીર નિરતર ખરતું રહે છે અને નવા પુદ્ગલો એમાં મળતાં રહે છે.

અમ્લાની જીવ સમજે છે કે આ શરીર સ્થિર છે, પરંતુ આ સદા અસ્થિર છે. જેમ એક લશ્કરના ચક્રાવાદિ ગોઠવણમાં યુદ્ધના સમયમાં સિપાઈ મરી જાય છે, તેની જગ્યા નવા સિપાઈ આવી ભરી દે છે. તેમ આ શરીરમાં જૂનાં પરમાણુ ખરતા રહે છે અને નવાં આવીને મળતાં રહે છે. બાળકપણું કુમારપણું અને યુવાની એ ત્રણ અવસ્થામાં તો કંઈક સુંદર દેખાય છે. વૃદ્ધાવસ્થા આવેથી નિર્બળ અને અસુંદર થવા લાગે છે. તેની અવસ્થા એક સરખી નથી રહેતી. એમાં અગણિત રોગ, તાવ, ખાંસી, શ્વાસ, પેટનાં દર્દ શિરનાં દર્દ, કમરના દર્દ, ગાંઠ, જલોદર, કોઠ આદિ ઉત્પન્ન થયા કરે છે. અને મરણનો કોઈ નિયમ નથી.

દેવ અને નારકીઓનાં શરીર તો આયુષ્ય પૂર્ણ થયે છૂટે છે.

પરંતુ કર્મભૂમિનાં મનુષ્યો અને તિર્થંચોતું અકાળ મરણ પણ થઈ જાય છે. જેમ આખી રાત ખળે એટલું તેલ દિવામાં હોય પરંતુ કોઈ કારણથી જો તેલ તેમાંથી ઢળી જાય તો દિવો જલદી ઓલવાઈ જાય છે. તેમ આયુર્કર્મની વર્ગણાઓ સમય સમય ફળ આપી ખરતી જાય છે. તે જો તે જ પ્રમાણે ઉદયમા આવ્યા કરે, કોઈ પ્રતિકૂળ કારણ ના મળે તો પૂરું આયુષ્ય ભોગવાય છે. પરંતુ અસાતાવેદનીયના ઉદયથી જો કોઈ તીવ્ર અસાધ્ય રોગ ઉત્પન્ન થઈ જાય, વિષ ખાવામાં આવી જાય, તલવાર લાગી જાય, અગ્નિમાં બળી જાય, જલમાં ડૂબી જાય, કે કોઈ બીજો અકસ્માત થઈ જાય તો આયુર્કર્મની ઉદીરણા થઈ જાય છે. અર્થાત્ બાકી રહેલ આયુર્કર્મની વર્ગણાઓ બધી એકદમ ખરી જાય છે. અને મૃત્યુ થઈ જાય છે. એવા પતનશીલ, મલિન લયકર રોગોથી પીડા પામતા શરીરમાં અજ્ઞાનીજન મોહ કરીને રાતદિવસ એની સારવારમાં લાગી રહે છે. અને પોતાને શરીરરૂપ જ માની લે છે. શરીરના મોહમાં એટલો મૂર્છાવાન થઈ જાય છે કે તે પોતાના આત્મા તરફ દ્રષ્ટિ પણ નથી કરતો, ધર્મ-સાધનથી વિમુખ રહે છે. અંતમાં રૌદ્રધ્યાનથી નરકમાં કે આત્મધ્યાનથી તિર્થંચગતિમાં જઈ જન્મે છે.

મનુષ્યનું શરીર મલિન, ક્ષણભંગુર અને પતનશીલ છે છતાં જો એને સેવકની સમાન રાખવામાં આવે અને એનાથી પોતાના આત્માનું હિત કરવામાં આવે તો આ શરીરથી આત્મા પોતાની બહુ ભારે ઉન્નતિ કરી શકે છે. તપ કરીને અને આત્મધ્યાન કરીને એવો ઉપાય કરી શકે છે કે જેથી થોડા કાળ પછી શરીરનો સંબંધ જ છૂટી જાય. નોકરને જેમ પગાર આપવામાં આવે છે કે જેથી તે તંદુરસ્ત રહી નોકરી કરી શકે અને આજ્ઞામાં રહી પોતાના કામમાં પૂરેપૂરી મદદ કરે; તેમ આ શરીરને તંદુરસ્ત રાખવાને માટે યોગ્ય ભોજનપાન આપવું જોઈએ. એને એવું ખાવાપીવાનું ન આપવું જોઈએ કે જેથી તે આળસ, રોગી ને ઉન્મત્ત બની જાય. એને

આપણે આધીન રાખવું જોઈએ, એને આધીન આપણે થવું જોઈએ નહિ.

આ શરીરથી બુદ્ધિમાન એવો પ્રયત્ન કરે છે કે જેથી ફરી શરીર પ્રાપ્ત ના હોય, કર્મોની પરાધીનતા દૂર થાય અને આ આત્મા સ્વાધીન થાય. આ મનુષ્ય શરીરને જો ધર્મ સાધનમાં જોડી દેવાય તો એનાથી બહુ ઉત્તમ ફળોની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. જો ભોગોમા લગાડી દે તો અદ્ય ભોગ મળે તે અનેક ગંગાદિ આકુળતાને ઉત્પન્ન કરનાર હોય છે. અને તેનાથી તૃપ્તિ પણ થતી નથી. આ શરીર સડેલા શેરડીના સાઠા જેવું છે. સડેલા સાંઠાને ખાવાથી સારો સ્વાદ નથી આવતો પરંતુ જો એને વાવવામા આવે તો અનેક સાઠા ઉત્પન્ન થાય છે.

સંયમની સાધના :—મુનિધર્મની સાધના કેવળ માત્ર આ મનુષ્ય શરીરથી જ થઈ શકે છે. પણ કદાચિત શ્રાવકધર્મની સાધના કરી શકે છે. દેવ અને નારદી તો શ્રાવકના સંયમને પણ પાળી શક્તા નથી કેવળ વ્રતરહિત સમ્યગ્દષ્ટિ જ થઈ શકે છે. સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની ઇન્દ્રાદિદેવ એવી ભાવના ભાવ્યા કરે છે કે ‘ક્યારે આયુષ્ય પૂરું થાય અને ક્યારે અમે મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને તપસાધના કરી કર્મોને બાળી, આત્માને મુક્ત કરીએ, જન્મ મરણથી રહિત થઈએ તથા આત્માને સિદ્ધપદમાં પહોંચાડીએ, એવો ઉપકારી મનુષ્ય જન્મ પામી મનુષ્યોએ શરીરને ચાકરની સમાન રાખી એની સહાયથી ગૃહસ્થાશ્રમમાં તો ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થને સાધવા જોઈએ અને મુનિપદમાં ધર્મ અને મોક્ષને જ સાધવા જોઈએ. બુદ્ધિમાનોએ ધર્મ સાધનમાં એ પણ ના જોવું કે ‘હું હજી કુમાર છું. હું હજી યુવાન છું; હું વૃદ્ધાવસ્થામાં ધર્મ સાધન કરી લઈશ’. અકાળ મરણની સંભાવના હોવાથી એ વિચાર યોગ્ય નથી. મનુષ્યોને માથે મરણ સદા ભીડું જ છે, નથી ખબર કે ક્યારે આવશે? તેથી દરેક અવસ્થામાં પોતાની શક્તિ અનુસાર ધર્મ સાધન કરતા રહેવું જોઈએ, જેથી મરણ સમયે પસ્તાવું ના પડે. મનુષ્ય દેહને સંબંધ તો અવશ્ય છૂટશે. તેની સાથે જ લક્ષ્મી, પરિવાર અને સંપદા પણ મૂકવાં પડશે. તેથી આ

શરીર અને એના સંબંધીઓને માટે શુદ્ધિમાને પાપમય, અન્યાયમય અને હિંસામય જીવન વ્યતીત કરવું જોઈએ નહિ. સ્વપર ઉપકારી જીવન જીવી આ દેહને સફળ કરવો જોઈએ. આ શરીરમાં વસવું એ એક ધર્મશાળાના વાસ સમાન માનવું જોઈએ. જેમ ધર્મશાળામાં રહેલ મુસાફર ધર્મશાળામાં રહેતા ખીજા મુસાફરો સાથે સ્નેહ કરે છે છતાં મોહ નથી કરતો, તે જાણે છે કે ધર્મશાળામાંથી શીઘ્ર જવાનું છે. તે પ્રકારે શરીરમાં રહેતો શુદ્ધિમાન જીવ શરીરના સંબંધીઓથી મોહ કરતો નથી, પ્રયોજન વશ સ્નેહ રાખે છે. તે જાણે છે કે એક દિવસ શરીરને મૂકવું પડશે, ત્યારે આ સર્વ સંબંધ સ્વપ્ન સમાન થઈ જશે આ શરીરરૂપી ઝૂંપડીને પુદ્ગલોથી બનેલી જાણી એનામાં મોહ કે મૂર્છાભાવ રાખવો જોઈએ નહિ આ ઝૂંપડી છે હું એમાં રહેવાવાળો આત્મા જીવો છું. ઝૂંપડી બળે પણ હું નથી બળી શકતો, ઝૂંપડી ગળે પણ હું નથી ગળી શકતો, ઝૂંપડી પડે પણ હું નથી પડી શકતો, ઝૂંપડી જૂની થાય પણ હું નથી ઘરડો થઈ શકતો એ પુદ્ગલરૂપ છે, પૂરણ-ગલણ એનો સ્વભાવ છે, તે જડ છે, મૂર્તિક છે જ્યારે હું તો અમૂર્તિક, અખંડ આત્મા છું. જેમ દેહને વસ્ત્રનો સંબંધ છે તેવો મારો અને શરીરનો સંબંધ છે. કપડું ફાટે, ગળે, સડે, છટે પણ મારો દેહ નથી કપાતો, સડતો કે ગળતો, કપડું લાલ, પીળું, લીલું, હોય પણ દેહ લાલ, પીળો, લીલો થતો નથી, એવી રીતે શરીર બાળક હોય, યુવાન હોય, વૃદ્ધ હોય, રોગી હોય, પતનશીલ હોય પણ હું આત્મા છું, હું બાળક નથી, યુવાન નથી, વૃદ્ધ નથી, રોગી નથી, પતનશીલ નથી. શાંતી પુરુષોને એ યોગ્ય છે કે આ શરીરના સ્વભાવને જાણી-વિચારી તેના ઉપર મોહ ના કરે. આ શરીરની અપવિત્રતા તો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે. જેટલા પવિત્ર પદાર્થો છે તે પણ શરીરનો સ્પર્શ પામતા જ અપવિત્ર થઈ જાય છે. પાણી, ગંધ, રૂ, વસ્ત્ર આદિ શરીરના સ્પર્શ પછી ગ્રહણ કરવામાં ખીજા એને અપવિત્ર સમજે છે નગર કે ગામની બધી ગદગદીનું કારણ મનુષ્યોના દેહનો મળ છે.

આવું અપવિત્ર શરીર પણ જો ધર્મ રતનોથી વિભૂષિત હોય તો પૂજનીય અને પવિત્ર માનવામાં આવે છે. તેથી આપણે બધાને એ યોગ્ય છે કે આ નરદેહને પુદ્ગલમય, અશુચિ, નાશવંત અને આયુષ્ય કર્મને આધીન ક્ષણિક સમજી, એના દ્વારા જે કંઈ આત્મહિત સાધન થઈ શકે તે શીઘ્ર કરી લેવું. જે વિલંબ કર્યો તો આ શરીર દગો દેશે અને મૃત્યુ વખતે પસ્તાવું પડશે કે મેં કંઈ ના કર્યું, શરીરનું સ્વરૂપ આત્માના સ્વરૂપથી તદ્દન જુદું છે. તે શરીરને પોતાનાથી ભિન્ન જાણી તેના પ્રત્યે વૈરાગ્યભાવ જ રાખવો જોઈએ. આ શરીરથી એવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી ફરી શરીરની પ્રાપ્તિ થાય નહીં, ફરી આ શરીરરૂપ દેહખાનામાં આવવું ના પડે, અને સદાને માટે પોતે સ્વાધીન પરમાનન્દમય થઈ જાય. આ મિથ્યાત્વરૂપી અંધ-કારમાંથી નીકળી સમ્યક્ત્વરૂપ પ્રકાશમાં આવવા માટે પૂરેપૂરો પ્રયત્ન આપણે કરવો જોઈએ.

જૈન આચાર્યોએ શરીરનું સ્વરૂપ કેવું કહ્યું છે તે નીચેનાં શાસ્ત્રોનાં વાક્યોથી પ્રગટ સમજાશે.

શ્રી કુંદકુંદાચાર્યે દ્વાદશાનુંપ્રેક્ષામાં કહ્યું છે કે :—

દુર્ગંધ વીમત્થં કલિમલભરિદં અચેયણં મુત્તં ।

સહગપ્પહણસહાર્વં દેહં इदि चिन्ताए णिच्चं ॥૪૪॥

જાનીએ નિત્ય એવું વિચારવું જોઈએ કે આ શરીર દુર્ગંધમય છે, ઘૃણામય છે, મેલથી ભરેલું છે, અચેતન છે, મૂર્તિક છે અને સડપડપડ સ્વભાવવાળું છે

देहादो वदिरित्तो कम्मविरहिओ अणंतसुहणिल्लयो ।

चोक्खो हवेइ अप्पा इदि णिच्चं भावणं कुज्जा ॥૪૬॥

દેહમાં વસવા છતાં દેહથી જુદો, કર્મોથી ભિન્ન, અનંત સુખ-સમૃદ્ધ, અવિનાશી, પવિત્ર આત્મા છે એવી ભાવના સદા કરવી યોગ્ય છે.

શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ભાવપાહુડમાં કહે છે:—

एकेकंगुलिवाही छणवदी हौंति जाणमणुयाणं ।

अवसेसे य सरीरे रोया मण कित्तिया मणिया ॥३७॥

આ મનુષ્ય દેહમાં એક એક આંગળ જેટલી જગામાં (૯૬) છન્નુ છન્નુ રોગ હોય છે તો સર્વ શરીરમાં કેટલા રોગ હશે ?

ते रोया वि य सयला सहिया ते परवसेण पुव्वमवे ।

एवं सहसि महाजस किं वा बहुएहिं लविएहिं ॥३८॥

હે મહાજશ ! તે પૂર્વભવોમાં પરવશેતાએ એ રોગોને સલા છે, એવા ફરી સહન કરવા પડશે, વધારે શુ કહીએ ?

पित्तंतमुत्तफेफसकालिज्जयरुहिरखरिसकिमिजाले ।

उयरे वसिओसि चिरं नवदसमासेहिं पत्तेहिं ॥३९॥

હે મુનિ ! તુ એવા મહા અપવિત્ર ઉદરમાં નવ દશ માંસ વસ્યો છે કે જે ઉદર પિત્ત અને આંતરડાંથી વીટળાયેલ છે, જ્યાં મૂત્ર, ફેફસા, કલેબુ, રુધિર, લીંટ અને અનેક કીડાઓ હોય છે.

सिसुकाले य अयाणे असुईमज्झमि लोलिओसि तुमं ।

असुई असिया बहुसो मुणिवर ! बालत्तपत्तेण ॥४१॥

હે મુનિવર ! તું બાળપણમાં—અજ્ઞાન અવસ્થામાં અશુચિ અપવિત્ર સ્થાનોમાં અશુચિમાં આળોટ્યો છે અને તે બહુવાર અશુચિ વસ્તુ પણ ખાધી છે.

मंसट्टिसुक्कसोगियपित्तंतसक्त्तकुणिमदुग्गंधं ।

खरिसवसपूयखिन्मिस मरियं चित्तेहि देहलडं ॥४२॥

હે મુનિ ! આ દેહરૂપી ધડાને એમ વિચાર કે આ દેહરૂપી ધડો માંસ, હાડકાં, વીર્ય, રુધિર, પિત્ત, આંતરડાંથી ઝરતી (મૃત-દેહના) શયના જેવી દુર્ગંધ, અપકવ મળ, ચરબી, પરુ આદિ મલિન વસ્તુઓથી પૂર્ણ ભરેલો છે.

શ્રી વૃકેરસ્વામી મૂલાચારમાં દ્વાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે:—

અસુહચિઅવિલે ગવમે વસમાણો વત્થિપહલપચ્છણ્ણો ।
માદૂસેમલાલાઇયં તુ તિન્વાસુહં પિવદિ ॥૩૩॥

અપવિત્ર મળમૂત્ર, શ્લેષ્મ, પિત્ત, રૂધિર આદિથી ધૃણાધુક્ત
મર્લમા વસતાં, માંસના પડથી (ઓરથી) ઢકાઈ રહેતા, માતાના
કંકદારા પોષણ પામતા આ જીવ મહા દુર્ગંધ રસને પીવે છે

મંસદ્વિસેમવસરુહિરચમ્મપિત્તંતમુત્તકુણિપકુહિં ।
વહુદુક્ત્વરોગમાયણ સરીરમસુમં વિયાણાહિ ॥૩૪॥

માસ, હાડકાં, કંક ચરખી, રૂધિર, ચર્મ, પિત્ત, આંતરડાં,
મૂત્ર, પડુ આદિથી ભરેલી અપવિત્ર આ શરીરરૂપી કુટીર અનેક દુઃખો
તથા રોગોનું સ્થાન છે એમ જાણુ.

અત્થં કામસરીરાદિયંપિ સન્વમસુમત્તિ ણારૂણ ।
ણિન્વિજ્જંતો જ્ઞાયસુ જહ જહસિ કલેવરં અસુહં ॥૩૫॥

દ્રવ્ય, કામભોગ, શરીરાદિ એ સર્વ તારુ બગાડનાર અશુભ છે.
એવું જાણી એનાથી વૈરાગ્યવત થઈ એવું આત્મધ્યાન કર કે જેથી
આ અપવિત્ર શરીરનો સંબંધ સદાને માટે છૂટી જાય.

મોત્તૂણં જિણક્લાદં ધમ્મં સુહમિહ દુ નત્થિ લોગમ્મિ ।
સસુરાસુરેસુ તિરિણ્ણેસુ ણિરયમણુણ્ણેસુ ચિત્તેજ્જો ॥૩૬॥

દેવ, અમુર, તિર્ય ચ, નારકી અને મનુષ્યોથી ભરેલ આ લોકમાં
એક જિને દ્રષ્ટીત ધર્મ સિવાય બીજી કંઈ શુભ કે પવિત્ર વસ્તુ નથી.
તે જ શ્રી મૂલાચારની અણગારભાવના અધિકારમાં કહે છે:—

રોગાણં આયદણં વાધિસદસમુચ્છિદં સરીરઘરં ।
ધીરા સ્વણમત્થિ રાગં ન કરેતિ મુણી સરીરમ્મિ ॥૩૭॥

આ શરીરરૂપી ઘર રોગોનો ભડાર છે. સે કડો! આપત્તિઓ

અને રોગોને વેદીને-સહન કરીને બનેલું છે. આવા શરીરમાં ધીર, વીર મુનિ ક્ષણમાત્ર પણ રાગ કરતા નથી.

एदं सरीरमसुई णिच्चं कलिकलुसभायणमचोक्खं ।

अंतोच्छाद्दं द्विद्धिसं खिच्चिमसभरिदं अमेज्झघरं ॥७८॥

આ શરીર બહુ અપવિત્ર છે. નિત્ય રાગદ્વેષ ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ છે, અશુભ વસ્તુઓથી બનેલું છે, ચામડાથી ઢાંકેલું છે, અંદર પરુ રુધિર, માસ, ચરબી, વીર્ય આદિથી પૂર્ણ છે. મલ-મૂત્રનો લહાર છે.

अद्विणिच्छण्णं णालिणिवद्धं कलिमलभरिदं किमिउलपुण्णं ।

मंसविलित्तं तयपडिच्छण्णं सरीरघरं तं सददमचोक्खं ॥८३॥

આ શરીરરૂપી ઘર હાડકાથી ઊભેલું છે, નસોથી બંધાયેલું છે, મળમૂત્રાદિથી ભરેલું છે, કીડાઓથી પૂર્ણ છે, માંસથી લીપેલું છે, ચામડીથી ઢાંકેલું છે. તે સદા અપવિત્ર જ છે.

एदारिसे सरीरे दुग्गंवे कुमिमपूदियमचोक्खे ।

सडणपडणे असारे रागं ण करिंति सप्पुरिसा ॥८४॥

આવું દુર્ગંધવાળું, પરુ આદિથી ભરેલું, અપવિત્ર, સડવાપડવાના સ્વભાવવાળું, સાર રહિત, એવા આ શરીરમાં સત્પુરુષો રાગ નથી કરતા

श्री समंतलद्रायार्थं स्वयंभूस्तोत्रमां कहे छे कः—

अजङ्गमं जंगमनेययन्त्रं यथा तथा जीवधृतं शरीरम् ।

वीमत्सु पूति क्षयि तापकं च स्नेहो वृथात्रेति हितं त्वमाख्यः ॥३२॥

હે સુપાર્શ્વનાથ ભગવંત ! આપે જગતના કલ્યાણને માટે ઉપદેશ કર્યો છે કે આ શરીર સ્વયં જડ છે. જેમ કોઈ સ્થિર યંત્રને કોઈ ફેરવનાર ફેરવે, તેમ જીવદ્વારા શરીર ચાલે છે. આ શરીર ધૂણાયુક્ત

છે. અપવિત્ર, નાશવંત અને સંતાપ આપવાવાળું છે તેથી તેમાં રાગ કરવો વૃથા છે.

શ્રી શિવકાટીઆચાર્ય લગવતી આરાધનામાં કહે છે :—

દેહસ્સ સુક્સોણિય, અસુર્દપરિણમકારણં જહ્યા ।

દેહો વિ હોઈ અસુર્દ, અમેજ્ઞઘદપૂરઓ વ્વ તદો ॥૧૦૦૩॥

આ દેહની ઉત્પત્તિનું કારણ અતિશય અપવિત્ર એટલે માતાનું રુધિર અને પિતાનું વીર્ય છે. જેમ મલિન વસ્તુમાંથી બનાવેલું ઘેખર અપવિત્ર હોય છે તેમ અપવિત્ર ખીબ્થી પેદા થયેલો આ દેહ પણ અપવિત્ર છે.

કલ્મસાદં દસરત્તં, અચ્છદિ કલુસીકદં ચ દસરત્તં ।

થિરમૂદં દસરત્તં, અચ્છદિ ગમ્મમ્મિ તં વીર્યં ॥૧૦૦૬॥

તત્તો માસં દુબ્બુદમૂદં, અચ્છદિ પુણો વિ ઘણમૂદં ।

જાયદિ માસેણ તદો, ય મંસપેસી ય માસેણ ॥૧૦૦૭॥

માસેણ પંચ પુલ્લા, તત્તો હુંતિ હુ પુણો વિ માસેણ ।

અંગાણિ હવંગાણિ ય, ણરસ્સ જાયતિ ગમ્મમ્મિ ॥૧૦૦૮॥

માસમ્મિ સત્તમે તસ્સ હોદિ ચમ્મણહરોમણિપ્પત્તી ।

ફુંદણમટ્ટમમાસે, ણવમે દસમે ય ણિગ્ગમણં ॥૧૦૦૯॥

સન્વાસુ અવત્થાસુ વિ, કલ્લાદીયાણિ તાણિ સન્વાણિ ।

અસુર્દાણિ અમેજ્ઞાણિ ય, વિહિસણિજ્ઞાણિ ણિચ્ચં પિ ॥૧૦૧૦॥

ગર્ભમાં માતાનું રુધિર પિતાના વીર્યની સાથે મળી દશ રાત્રિ સુધી હાલતુ રહે છે. ખીજ દશ રાત્રિ કાળુ થઈ રહે છે અને તે પછી ખીજ દશ રાત્રિમાં સ્થિર થાય છે. ખીજે મહિને પરપોટારૂપ થઈને રહે છે. ત્રીજે મહિને ધન (કઠણ) થઈ રહે છે. ચોથે મહિને માંસનો ગદ્દો (પેશી) થઈ રહે છે. પાંચમે મહિને તે માંસના લોચામાં પાચ ક્ષણગા ફૂટે છે. એક મસ્તકના આકારનો, બે હાથ ને બે પગના આકારનો. છઠે મહિને મનુષ્યના અંગ ઉપાંગ પ્રગટ

થાય છે સાતમે મહિને ચામડી, નખ, 'રોમની' ઉત્પત્તિ થાય છે; આઠમા મહિનામાં ગર્ભમાં કંઈક હલન ચલન થાય છે. નવમા કે દશમા મહિનામાં ગર્ભમાંથી બહાર આવે છે. એ પ્રકારે જે દિવસે ગર્ભમાં માતાનું રુધિર અને પિતાના વીર્યનો સંયોગ થયો તે દિવસથી આ જીવ બહુ મલિન અને ગંદી દશામાં રહ્યો છે.

કુણિમકુડી કુણિમેહિ ય, ભરિદા કુણિમં ચ સવદિ સવ્વત્તો ।
માણં ચ અમિજ્ઞમયં, અમિજ્ઞભરિદં સરીરમિણં ॥૧૦૨૫॥

આ શરીર મલિન વસ્તુઓની કુટીર (કોટડી) છે. તે મલિન પદાર્થોથી ભરેલું છે સર્વ દારથી, શરીરના અંગઉપાંગોમાંથી સડેલો દુર્ગંધમય મળ નિત્ય ઝરે છે. જેમ મળનું બનાવેલું વાસણ મળથી જ ભરેલું હોય તેમ આ શરીર છે.

અઢીણિ હોંતિ તિણિ દુ, સદાણિ ભરિદાણિ કુણિમમજ્ઞાણ ।

સવ્વમ્મિ ચેવ દેહે સંયોણિ હવંતિ તાવદિયા ॥૧૦૨૬॥

ખ્હારુણ ણવસદાઈ, સિરાસદાણિ હવંતિ સત્તે વ ।

દેહમ્મિ મંસપેસી,—ણ હોંતિ પંચેવ ય સદાણિ ॥૧૦૨૭॥

ચત્તારિ સિરાજાલા,—ણિ હોંતિ સોલસય કંઢરાણિ તદ્દા ।

છચ્ચેવ સિરાકુચ્ચા, દેહે દો મંસરજ્જૂ ય ॥૧૦૨૮॥

સત્ત તયાઓ કાલે,—જયાણિ સત્તેવ હોંતિ દેહમ્મિ ।

દેહમ્મિ રોમકોડી—ણ હોંતિ અસીદી સદસહસ્સા ॥૧૦૨૯॥

પક્કામયાસયત્થા, ય અંતગુંજાલ સોલસ હવંતિ ।

કુણિમસ્સ આસયા સ,—ત્ત હોંતિ દેહે મણુસ્સસ્સ ॥૧૦૩૦॥

થૂળા ડ તિણિ દેહ,—મ્મિ હોંતિ સત્તુત્તરં ચ મમ્મસદં ।

ણવ હોંતિ વણમુહાઈ, ણિચ્ચં કુણિમં સવંતાઈ ॥૧૦૩૧॥

દેહમ્મિ મત્થુલિંગં, અઞ્જલિમિત્તં સયપ્પમાણેણ ।

અઞ્જલિમેત્તો મેદો, ઓજો વિ ય તત્તિઓ ચેવ ॥૧૦૩૨॥

તિણિ ય વસઞ્જલીઓ, છચ્ચેવ ય અંજલિલ પિત્તસ્સ ।

સિંમો પિત્તસમાણો, લોહિદમદ્દાદથં હવદિ ॥૧૦૩૩॥

મુત્તં આદ્યમેત્તં, ઉચ્ચારસ્સ ય હવંતિ છપ્પત્થા ।

વીસં ણહાણિ દંતા, વત્તીસં હોંતિ પગદીપ ॥૧૦૩૪॥

કિમિણો વ વણો મરિદં, સરીરિયં કિમિકુલેહિ વહુગેહિં ।

સવ્વં દેહં અપ્પફું,—દિઝ્ઞ વાદા ઠિદા પંચ ॥૧૦૩૫॥

એવં સવ્વે દેહ,—મ્મિ અવયવા કુણિમપુગ્ગલા ચેવ

એક્કં પિ ણત્થિ અંગં, પૂયં સુચિયં ચ જં હોજ્જ ॥૧૦૩૬॥

આ દેહમા સડેલી મજ્જા (હાડરસ) થી ભરેલા ત્રણસો હાડકાં છે, ત્રણસો સાધાઓ છે નવસો સ્નાયુ-નસો છે, સાતસો પાતળી નસો-શિરાઓ છે. પાંચસો માંસની પેશીઓ છે. ચાર નસોની જળા છે. સોળ ઠડરા (મોટી નાડીઓ) છે, છ નસોનાં મૂળ છે. બે માંસની દોરીઓ છે. સાત ત્વચા છે સાત કાળજાં છે. એ સી લાખ ક્રોડ રોમ છે. પકવાશયમાં અને આમાશયમાં સોળ આતરડાંનાં ગૂચળા છે સાત મળના સ્થાન છે. ત્રણ ખીટીઓ છે. એકસોસાત મર્મ-સ્થાન છે. મળ નીકળવાનાં નવ દ્વાર છે આ શરીરમા પોતાની એક અંજલિ પ્રમાણ મસ્તક (મગજ) છે. એક અંજલિ પ્રમાણ મેદ ધાતુ છે. એક અંજલિ પ્રમાણ વીર્ય છે માંસની અદર પોતાની ત્રણ અંજલિ પ્રમાણ ચરબી છે. છ અંજલિ પ્રમાણ પિત્ત છે. છ અંજલિ પ્રમાણ કફ છે. અર્ધા આઠક પ્રમાણ લોહી છે. એક આઠક પ્રમાણ મૂત્ર છે. આઠ શેરનો એક આઠક થાય છે. છ શેર મળ છે વીસ નખ છે. બત્રીસ દાંત છે. આ સામાન્ય પ્રમાણ છે. તેનાથી ઓછુ વતુ પણ હોય દેશ, કાળ અને રોગાદિના નિમિત્તથી અનેક પ્રકાર હોય છે. સડેલા ધાતી માફક આ દેહ બહુ ડીડાઓથી ભરેલો છે. પાય પવન આખા દેહમાં વ્યાપેલ છે. આ પ્રકારે આ દેહનાં સર્વ અંગ ઉપાંગ દુર્ગંધમય પુદ્ગલો છે. આ દેહમા એવું એક પણ અંગ નથી જે પવિત્ર હોય. બધા જ અશુચિમય અપવિત્ર છે.

જદિ હોજ્જ મચ્છિયાપ,—ત્તસરિસિયા તયાપ ણો પિહિદં ।

કો ણામ કુણિમમરિયં; સરીરમાલ્લદ્ધમિચ્છેજ્જ ॥૧૦૩૭॥

આ દેહ જો માંખની પાંખ સમાન પાતળી ત્વચાથી ન ઢાંકેલો
હોય તો આ મેલથી ભરેલા દેહને કોણ સ્પર્શ કરવા ઇચ્છે ?

परिदहसवचस्मं पंडुरगतं मुयंतवणरसियं ।

सुदृढु वि दयिदं महिलं, दहं पि णरो ण इच्छेज्ज ॥१०३८॥

જો આ દેહ ઉપરની ખંધી ચામડી ખળી જાય અને સફેદ
શરીર દેખાય અને ધામાથી પરુ અને રસ ઝરવા માંડે તો પોતાની
અત્યંત પ્યારી સ્ત્રીને પણ પતિ જોવાની ઇચ્છા કરશે નહિ.

इंगालो धोवंतो, ण हु सुज्झदि जहा पयत्तेण ।

सव्वेहिं समुद्देहिं, सुज्झदि देहो ण धुव्वंतो ॥१०४३॥

જેમ કોલસાને આખા સમુદ્રના જળથી ધોવા છતાં ધોળો-
ઊજળો થઈ શકતો નથી તેમ આ દેહને ઘણા પાણીથી ધોવા છતાં
પણ અદરથી પરસેવો આદિ મળ જ નીકળશે.

सिंहाणभभंगुव्व,—ट्टणेहि मुहदंत अच्छिधुवणेहिं ।

णिच्चं पि धोवमाणो, वादि सदा पूदियं देहो ॥१०४४॥

સ્નાન, અતર, કૂલેલ, સુગંધી લેપ આદિથી ધોવા છતાં, મોઢું,
ઢાંત, નેત્રોને પણ ધોવા છતાં અને નિત્ય સ્નાનાદિ કરવા છતાં આ
દેહ સદા દુર્ગંધ બહાર કાઢે છે.

अन्तो वहिं च मज्झे, व कोइ सारो सरीरगे णत्थि ।

एरंढगो व देहो, णिस्सारो सव्वहिं चेव ॥१०४९॥

જેમ દિવેલાની લાકડીમાં કંઈ સાર નથી તેમ આ દેહની અંદર
કે બહાર કંઈ સાર નથી.

जदि दा रोगा एकस्मि, चेव अच्छिस्मि होंति छण्णत्तदी ।

सव्वस्मि चेव देहे, होदव्वं कदिहि रोगેहिं ॥१०५३॥

पंचेव य कोडीओ, अट्ठासट्ठि तहेव लक्खाइं ।

णव णवदि च सहस्सा, पंचसया होंति चुलसीदी ॥१०५४॥

એક આખમા ૯૬ જન્તુ રોગ હોય છે. તો આખા દેહમાં

કેટલાક રોગ હશે? પાંચ કરોડ અડસઠ લાખ નવ્વાણું હજાર પાંચસે-
ચોરાસી (૫૬૮૯૯૫૮૪) રોગ દેહમાં ઊપજવા યોગ્ય છે.

રૂવાણિ કઠ્ઠકમ્મા,—દિયાણિ ચિદ્વંતિ સારવેંતસ્સ ।

ઘણિદં પિ સારવેંત,—સ્સઠાદિણ ચિરં સરીરમિમં ॥૧૦૫૯॥

કાષ્ટ અને પત્થરની મૂર્તિઓ સલાળપૂર્વક રાખવાથી બહુ કાળ
મુધી રહી શકે છે પણ આ નર દેહ તો અત્યંત સંસ્કાર કરવા છતાં
પણ બહુ વખત મુધી રહી શકતો નથી.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સર્વાર્થસિદ્ધિમાં કહે છે:—

“ શરીરમિદમત્યન્તાશુચિશુક્રશોણિતયોન્યશુચિ સંવર્ધિતમ-
વસ્કરવત્ અશુચિમાજનં ત્વદ્માત્રપ્રચ્છાદિતમ્ અતિપૂતિરસનિષ્યન્દિ
સ્રોતો વિલમ્ અંગારવત્ આત્મભાવં આશ્રિતમપિ આશ્વેવાપાદયતિ ।
સ્નાનાનુલેપનધૂપપ્રઘર્ષવાસમાલ્યાદિમિરપિ ન શક્યમશુચિત્વમ્
અપહર્તુમસ્ય । ”

આ શરીર અત્યંત અપવિત્ર છે. વીર્ય અને રુધિરથી યોનિમાં
અશુચિ પદાર્થોથી વર્ધમાન થયું છે. મદલાજનની સમાન અપવિત્ર-
તાનું વાસણું છે. ઉપરથી ચામડી વડે ઢાંકેલું છે. એના દ્વારોથી
અત્યંત અપવિત્ર મલ વહ્યા કરે છે. જેમ અંગારાને હાથમાં ઝાલ-
વાથી હાથ બળે છે તેમ આ શરીરને પોતાનું સાનવાથી તરત
પોતાની ધાત થાય છે. સ્નાન, વિલેપન, ધૂપ, વસ્ત્ર, માળાદિ કોઈ
પણ પદાર્થ આ દેહની અપવિત્રતા દૂર કરી શકતાં નથી.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી ઇષ્ટોપદેશમાં કહે છે કે:—

મર્વંતિ પ્રાપ્ય ચત્સંગમશુચીનિ શુચીન્યપિ ।

સ કાયઃ સંતતાપાયસ્તદર્થ પ્રાર્થના વૃથા ॥ ૧૮ ॥

આ શરીર નિરંતર છુપાદિથી પીડાયેલું રહે છે. અને નાશવંત
છે. એનો સંગ પામીને ભોજન વસ્ત્રાદિ પવિત્ર પદાર્થો પણ અપવિત્ર

થઈ જાય છે. એવા નાશવંત અને અપવિત્ર શરીરને માટે ધનાદિની ધરૂણા કરવી વ્યર્થ છે.

શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે:—

મૂલં સંસારદુઃખસ્ય દેહ એવાત્મથોસ્તતઃ ।

ત્યક્ત્વૈનાં પ્રવિશેદન્તર્વહિરવ્યાપ્તોન્દ્રિયઃ ॥ ૧૫ ॥

દેહ એ જ આત્મા છે એવા પ્રકારની બુદ્ધિ એ સંસારનાં સર્વ દુઃખોનું કારણ છે; તેથી આત્મજ્ઞાની એ દેહ-ત્મબુદ્ધિ ત્યાગી, રાગ છોડી અને ઇન્દ્રિયોને સંક્રાંતી (નિગ્રહ કરી) આત્મામાં પ્રવેશે છે અર્થાત્ અંતર આત્મામાં પરિણમે છે.

શુભં શરીરં દિવ્યાંશ્ચ વિપયાનભિવાચ્છતિ ।

ઉત્પન્નાત્મમતિર્દેહે તત્ત્વજ્ઞાની તત્ત્વચ્યુતિમ્ ॥ ૪૨ ॥

જેને દેહમાં આત્મબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થઈ છે એટલે દેહને જ આત્મા માને તે તે એમ ધરૂં છે કે શરીર ચુસ્ત રહે, મનોહર ઇન્દ્રિયોના ભોગો પામ થયા કરે; પણ તત્ત્વજ્ઞાની તો આ શરીર અને ઇન્દ્રિયોના ભોગોથી છૂટવા ધરૂં છે.

ઘને વસ્ત્રે યથાત્માનં ઘનં મન્યતે તથા ।

ઘને સ્વદેહેડપ્યાત્માનં ન ઘનં મન્યતે બુધઃ ॥ ૬૩ ॥

જીર્ણે વસ્ત્રે યથાત્માનં ન જીર્ણ મન્યતે તથા ।

જીર્ણે સ્વદેહેડપ્યાત્માનં ન જીર્ણ મન્યતે બુધઃ ॥ ૬૪ ॥

નષ્ટે વસ્ત્રે યથાત્માનં ન નષ્ટં મન્યતે તથા ।

નષ્ટે સ્વદેહેડપ્યાત્માનં ન નષ્ટં બુદ્ધ્યતે બુધઃ ॥ ૬૫ ॥

રક્તે વસ્ત્રે યથાત્માનં ન રક્તં મન્યતે તથા ।

રક્તે સ્વદેહેડપ્યાત્માનં ન રક્તં મન્યતે બુધઃ ॥ ૬૬ ॥

જાડા કપડા પહેરવાથી જેમ કાઈ પોતાને જાડો માનતો નથી તેમ પોતાનું શરીર જાડું જોઈ જાની પોતાના આત્માને જાડો માનતા નથી. જીર્ણ વસ્ત્ર પહેરવાથી જેમ કાઈ પોતાને જીર્ણ માનતું

નથી તેમ જીર્ણ શરીર જોઈ જ્ઞાની પોતાના આત્માને જીર્ણ માનતા નથી.

વસ્ત્રને નાશ થવાથી જેમ કાઈ પોતાને નાશ માનતું નથી તેમ શરીરને નાશ થવાથી જ્ઞાની પોતાના આત્માને નાશ માનતા નથી.

વસ્ત્ર લાલ હોવાથી જેમ કાઈ પોતાને લાલ માનતું નથી તેમ શરીર લાલ હોવાથી જ્ઞાની પોતાના આત્માને લાલ માનતા નથી. શરીરથી આત્મા લિન છે.

प्रविशद्गलतां व्यूहे देहेऽणूनां समाकृतौ ।

स्थितिभ्रાંત્યા પ્રપચન્તે તમાત્માનમવુદ્ધયઃ ॥ ૬૧ ॥

સમાન આકાર રહેવા છતાં આ શરીરરૂપી સેનાના ચક્રમાં નવા પરમાણુ આવી મળે છે અને જૂનાં ઝરે છે, તેમ છતાં અજ્ઞાની આ શરીરને બ્રાતિથી સ્થિર માની તેને આત્મા માન્યા કરે છે, તેમા આત્મબુદ્ધિ ઠરે છે

गौरः स्थूलः कृशो बाह्ममित्यंगेनाविशेषयन् ।

आत्मानं धारयेन्नित्यं केवलज्ञप्तिविग्रहम् ॥ ૭૦ ॥

જ્ઞાની જાણે છે કે શરીર ગોરું, જાડું. પાતળું હોય છે; આત્મા નહીં. આત્મા તો માત્ર સદા જ્ઞાન શરીરધારી છે. તે પુદ્ગલ નથી. શરીર પુદ્ગલ છે

देहान्तरगतेर्वीजं देहेऽस्मिन्नात्मभावना ।

बीजं विदेह-निष्पत्तेरात्मन्येवात्मभावना ॥ ૭૪ ॥

આ દેહને વિષે આત્મપણુની બુદ્ધિ તે ખીજ અન્ય દેહો ઉત્પન્ન થવાનું ખીજ છે. શરીરથી લિન એવા આત્મામાં જ આત્મ-પણુની બુદ્ધિ તે આ શરીરથી રહિત થવાનો ઉપાય છે.

दृढात्मबुद्धिर्देहादावुत्पश्यन्नाशमात्मनः ।

मित्रादिभिर्वियोगं च बिभेति मरणाद् મૃશમ્ ॥ ૭૬ ॥

જેને આ શરીરમાં આત્મપણાની ગાઢ બુદ્ધિ છે તે પોતાનો નાશ થશે એમ જાણીને મરણ અવસરે ડરે છે કે હવે મિત્ર, પુત્ર આદિનો વિયોગ થશે, હું હવે મરી જઈશ.

શ્રી ગુણભદ્રાચાર્ય આત્માનુશાસનમાં કહે છે:—

અસ્થિસ્થૂલતુલાકલાપઘટિતં નદ્વં શિરાસ્તાયુભિ-
શ્ચર્માચ્છાદિતમસ્રસાન્દ્રપિશિતૈર્લિપ્તં સુગુપ્તં खलैः ।
કર્મારાતિભિરાયુરુદ્ધનિગલ્લભ્રં શરીરાલયં ।

કારાગારમવૈહિ તે હૃતમતે પ્રીતિ વૃથા મા કૃથાઃ ॥ ૫૯ ॥

હે બુદ્ધિહીન ! આ શરીર રૂપી ઘર કારાવાસ સમાન છે, તેમાં વૃથા પ્રીતિ ના કર. આ શરીરરૂપી કેદખાનું હાડકાંરૂપી મોટા પત્થરોથી ચણેલું છે. નસો અને સ્નાયુઓના બંધવડે બાંધી રાખ્યું છે. ચામડાથી છાયેલું છે. રુધિર અને માંસથી લીપેલું છે. દુષ્ટ કર્મ-રૂપી વેરીએ આ કેદખાનું બનાવેલું છે એને આયુ કર્મરૂપી મજબૂત સાંકળ વાસેલી છે

દીપ્તોભયાગ્રવાતારિદારૂદરગક્રીટવત્ ।

જન્મમૃત્યુસમાશ્લિષ્ટે શરીરે વત સીદસિ ॥ ૬૩ ॥

જેમ બને બાળુથી (છેડેથી) બળતા દિવેલાના લાકડામાં રહેલ કીડો બહુ દુઃખ પામે છે તેમ જન્મ અને મરણથી વ્યાપ્ત આ શરીરમાં અરે ! જીવ, તું બહુ કષ્ટ પામે છે.

उपायकोटिदूरक्षे स्वतस्तत इतोऽन्यतः ।

सर्वतः पतनप्राये काये कोऽयं तवाग्रहः ॥ ૬૯ ॥

હે પ્રાણી ! હું આ શરીરની રક્ષા કરીશ એમ આગ્રહ કેમ રાખે છે ? કરોડો ઉપાયો કરવા છતાં પણ આ શરીર રહેવાનું નથી ન તો તું એની રક્ષા કરી શકીશ કે ન કોઈ અન્ય એને બચાવી શકશે, તે અવશ્ય પતન પામવાનું છે. મૃત્યુ આવવાનું જ છે.

शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन्
व्यरंसीन्नो नैव प्रथयति जनः प्रीतिमधिकाम् ।

इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते
यतिर्याताख्यानैः परहितरतिं पश्य महतः ॥ ९७ ॥

સર્વ પ્રકારે અપવિત્ર અને ઘણાં દુઃખોને આપવાવાળા આ શરીરમાં રહેવા છતાં આ મનુષ્યને આ દેહ પ્રત્યેથી વૈરાગ્ય જાગતો નથી, પરંતુ તેમાં અધિક પ્રીતિ થાય છે. આમ જોઈને સાધુ પુરુષો પ્રાચીન કથાઓનો ઉપદેશ આપીને આ પ્રાણીને આ દેહથી વિરક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મહાપુરુષો પરહિતમાં અનુરાગવાળા હોય છે એમ જાણો. આ પ્રાણી શરીરના મોહને કરી કષ્ટ પામશે તેથી સંત પુરુષો ગયા કાળમાં ભોગવેલાં કષ્ટોની સ્મૃતિરૂપ ઉપદેશ આપી આત્મ-જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા ઉદ્યમ કરે છે

इत्थं तथेति बहुना किमुदीरितेन
भूयस्त्वयैव ननु जन्मनि भुक्तमुक्तम् ।
एतावदेव कथितं तव संकल्प्य

सर्वापदां पदमिदं जननं जनानाम् ॥ ९८ ॥

આમ છે તેમ છે. એમ બહુ શુ કહેવું ? હવે ! તે શરીરને આ સ સારમાં વારંવાર ભોગવું છે, છોડવું છે હવે તને સક્ષેપથી એટલું જ કહીએ છીએ કે પ્રાણી માત્રને શરીર સર્વ દુઃખોનું સ્થાન છે, આપત્તિઓનું ઘર છે,

विमृश्योच्चैर्गर्भात्प्रभृति मृतिपर्यंतमखिलं
मुधाप्येतन् क्लृशाशुचिभयनिकाराद्यबहुलम् ।
बुधैस्त्याज्यं त्यागाद्यदि भवति मुक्तिश्च जडयोः
स कस्यक्तुं नालं खलजनसमायोगसदृशम् ॥ १०५ ॥

જાની પુરુષો માટે આ શરીર ત્યાગવા યોગ્ય છે કારણ કે એઓ વિચારે છે કે આ શરીર ગર્ભથી મરણ પર્યંત વ્યર્થ કલેશ, અપવિત્રતા, ભય, પરાભવ, પાપ આદિથી ભરપૂર છે. આ શરીર ઉપરનો રાગ તજે તો મુક્તિનો શ્વાભ થાય તો એવો કોણ મૂર્ખ

છે કે જે દુષ્ટજનના સમાગમ જેવા આ શરીરને ત્યાગ કરવા
સમર્થ ન થાય ?

આદૌ તનોર્જનનમત્ર હર્તૈરિયાણિ,
કાંક્ષન્તિ તાનિ વિપયાન વિપયાઞ્ચ માનં ।
હાનિપ્રયાસમયપાપકુર્યોનિદાઃ સ્યુ-

મૂલં તતસ્તનુરનર્થપરંપરાણામ્ ॥ ૧૯૫ ॥
શરીરમપિ પુષ્ણન્તિ સેવન્તે વિપયાનપિ ।
નાસ્ત્યહો દુષ્કરં નૃણાં વિપદ્વાઞ્છન્તિ જીવિતમ્ ॥ ૧૯૬ ॥

પ્રથમ તો શરીર ઉત્પન્ન થાય છે, તે શરીરમાં ઇન્દ્રિયો વિષમ
વિષયોને ઇચ્છે છે. તે વિષયભોગ મોટાઈની હાનિ કરે છે. મહા
ક્લેશનું કારણ બને છે, ભય ઉત્પન્ન કરે છે. પાપને ભિન્નભેદ છે
અને નિગોદ આદિ કુર્યોનિયો આપનાર છે. તેથી આ શરીર જ
અનર્થોની પરંપરાનું મૂળ કારણ છે. મૂર્ખ લોક કેવાં ન કરવા યોગ્ય
હામે કરે છે । શરીરને પોપે છે વિષયભોગને સેવે છે. તેને વિવેક
નથી. એર પીને અમર થવા ઇચ્છે છે.

માતા જાતિઃ પિતા મૃત્યુરાધિવ્યાધો સહોદ્ગતૌ ।
પ્રાતે જન્તોર્જરા મિત્રં તથાપ્યાશા શરીરકે ॥૨૦૧ ॥

ઉત્પત્તિ (જન્મ) તે આ શરીરની માતા છે, મરણ તે પિતા
છે, માનસિક, શારીરિક દુઃખો તે ભાઈ છે અને છેવટે જરા તેને
મિત્ર છે તેમ છતાં આ શરીરમાં તુ આશાવંત છે એ મહા આશ્ચર્ય છે.

શુદ્ધોઽપ્યશેષવિષયાવગમોપ્યમૂર્તોઽ

પ્યાત્મન્ ત્વમપ્યતિતરામશુચીકૃતોઽસિ ।

મૂર્ત સદાઽશુચિવિચેતનમન્યદત્ર

કિં વા ન દૂષયતિ ધિન્ધિગિદં શરીરમ્ ॥ ૨૦૨ ॥

હે ચિદાનંદ ! તું તો શુદ્ધ છે, સર્વ પદાર્થોનો સાત્તા છે, અમ-

તિક્કં છે તો પણ આ જડ શરીરે તને અપવિત્ર બનાવી દીધો છે. આ શરીર તો મૂર્તિક છે, સદા અપવિત્ર, ચેતના રહિત છે. તે તો કેસર, કપૂરાદિ મુગંધિ વસ્તુઓને પણ દૂષિત કરી નાંખે છે. આ શરીરને ધિક્કર છે, ધિક્કાર છે.

હા હૃતોસિતરાં જન્તો યેનાસ્મિસ્તવ સાંપ્રતમ્ ।

જ્ઞાનં કાયાઽશુચિજ્ઞાનં તત્ત્યાગઃ કિલ સાહસઃ ॥૨૦૩॥

અરેરે ! હે પ્રાણી ! તું અત્યંત ઠગાયો, નાશ પામ્યો. આ શરીરમાં મમત્વ કરી અતિ દુઃખી થયો. હવે વિચાર, આ શરીર અપવિત્ર છે એમ જાણવું તે સ્વચ્છાન છે. એવું મમત્વ તજવું એ સાહસવું કામ છે.

શ્રી અમિતગતિ તત્ત્વભાવનામાં કહે છે:—

સંયોગેન દુરન્તકલ્મષમુવા દુઃખં ન કિ પ્રાપિતો ।

યેન ત્વં ભવકાનને મૃતિજરાવ્યાઘ્રવ્રજાધ્યાસિતે ॥

સંગસ્તેન ન જાયતે તવ યથા સ્વપ્નેઽપિ દુષ્ટાત્મના ।

કિચિત્કર્મ તથા કુરુષ્વ હૃદયે કૃત્વા મનો નિશ્ચલમ્ ॥૧૭॥

જરા અને મરણ રૂપી વ્યાધના સમૂહથી ભરેલા આ સંસાર વનમાં અતિ પાપને ઉત્પન્ન કરવાવાળા આ શરીરના સંયોગથી એવું કયું દુઃખ છે કે જે તે પ્રાપ્ત ના કયું હોય ? હવે તું તારા મનને સ્થિર કરીને એવું કાર્ય કર કે જેથી કરી સ્વપ્નમાં પણ તને આ દુષ્ટ શરીરનો સંબંધ થાય નહિ.

દુર્ગધેન મલીમસેન વપુષા સ્વર્ગાપવર્ગશ્રિયઃ ।

સાધ્યંતે સુખકારિણા યદિ તદા સંપદ્યતે કા ક્ષતિઃ ॥

નિર્માલ્યેન વિગર્હિતેન સુખદં રત્નં યદિ પ્રાપ્યતે ।

લભઃ કેન ન મન્યતે વત તદા લોકસ્થિતિં જાનતા ॥૧૮॥

શરીર તો દુર્ગંધમય અપવિત્ર છે. એવા શરીરથી સ્વર્ગ અને

મોક્ષ આપવાવાળી સુખકારી વિભૂતિઓ પ્રાપ્ત થઈ શકે તો તેમાં શું ગેરલાભ છે ? તેને માટે પ્રયત્ન કરવો જ જોઈએ. જો કોઈ નિંદનીય તુચ્છ વસ્તુના બદલામાં સુખદાઈ રત્ન પ્રાપ્ત થઈ શકે તો લોકની મર્યાદા (સ્થિતિ) જાણવાવાળાએ તેનો લાભ કેમ ના માનવો જોઈએ ?

एकत्रापि कलेवरे स्थितिधिया कर्माणि संकुर्वता ।

गुर्वी दुःखपरंपरानुपरता यत्रात्मना लभ्यते ॥

तत्र स्थापयता विनष्टममतां विस्तारिणीं संपदम् ।

का शक्रेण नृपेश्वरेण हरिणा न प्राप्यते कथ्यताम् ॥૪૩॥

શરીરની સાથે વસતા આ મૂઢ આત્માએ શરીરને સ્થિર માનીને જે પાપ કર્મ કર્યું છે તેથી તેણે દુઃખોની પરંપરા પ્રાપ્ત કરી છે. જો તે આ શરીર ઉપરની મમતાને નાશ કરે તો એવી કઈ સંપત્તિ છે કે જે તેને પ્રાપ્ત ના થઈ શકે ? શું ઈંદ્રની, શું ચક્રવર્તીની, શું નારાયણની ? બધીએ પ્રાપ્ત થાય છે.

चित्रोपायविवर्धितोपि न निजो देहोपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतातादयः ॥

तत्र स्व निजकर्मपूर्ववशगाः केषां भवंति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थिता ॥૧૨॥

અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી સાચવ્યા છતાં, આત્માની સાથે આ કાયા રહી શકતી નથી-છૂટી જાય છે, તો પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, પુત્રી, જમાઈ, પિતા આદિ કેવી રીતે સાથે રહી શકે ? એ બધાંય પોત પોતાના કર્મવશ જવાનાં છે. કોઈ કોઈનું થઈ શકતું નથી એવું જાણી બુદ્ધિમાનને સદા આત્મહિતમાં જ પોતાની બુદ્ધિ સ્થિર કર્તાવ્ય છે.

श्री शुलयद्रायार्थं ज्ञानार्थुवमां हृढे छेः—

सर्वदैव रुजाम्रान्तं सर्वदैवाशुचेर्गृहम् ।

सर्वदा पतनप्रायं देहिनां देहपञ्जरम् ॥ ૮ ॥

જીવેાનું આ દેહરૂપી પાંજરું સદાય રોગોથી વ્યાપ્ત, સર્વથા અપવિત્રતાનું ઘર અને સદા પતનશીલ છે.

તૈરેવ ફલમેતસ્ય ગૃહીતં પુણ્યકર્મભિઃ ।

વિરજ્ય જન્મનઃ સ્વાર્થે ચૈઃ શરીરં કદર્શિતમ્ ॥ ૧ ॥

આ શરીરની પ્રાપ્તિ તો તેઓએ સફળ કરી કે જેઓએ સંસારથી વિરક્ત થઈ પોતપોતાના આત્મકથ્યાણુ માટે ધ્યાનાદિ પવિત્ર કર્મોથી એને ક્ષીણુ કયું.

મવોદ્ભવાનિ દુઃખાનિ યાનિ યાનીહ દેહિભિઃ ।

સહ્યન્તે તાનિ તાન્યુચ્ચૈર્વપુરાદાય કેવલમ્ ॥ ૧૧ ॥

આ જગતમાં સંસારથી ઉત્પન્ન જે જે દુઃખો આ જીવોને સહન કરવાં પડે છે તે સર્વ આ શરીરના ગ્રહણથી સહવાં પડે છે.

કર્પૂરકુકુમાગુરુમૃગમદહરિચન્દનાદિવસ્તૂનિ ।

મન્વ્યાન્યપિ સંસર્ગાન્મલિનયતિ કલેવરં નૃણામ્ ॥ ૧૨ ॥

કપૂર, કંકુ, અગરુ, કસ્તુરી, હરિયન્દન આદિ સુંદર પદાર્થોને થણુ આ મનુષ્યોનાં શરીર સંસર્ગ માત્રથી મલીન કરી નાખે છે.

અજિનપટલગૂઢં પક્ષરં કીકસાનામ્ ।

કુથિતકુળપગન્ધૈઃપૂરિતં મૂઢગાઢમ્ ।

યમવદનનિપણ્ણં રોગમોગીન્દ્રગેહં

કથમિહ મનુજાનાં પ્રીતયે ત્યાચ્છરીરમ્ ॥ ૧૩ ॥

હે મૂઢ પ્રાણી ! આ સંસારમાં મનુષ્યોનો દેહ ચર્મના પડદાથી ઢાંકેલું હાડકાંનું પિંજરું છે. બગડેલા માંસની દુર્ગંધથી પરિપૂર્ણ છે. રોગરૂપી સર્પોતું ઘર છે. કાળના મોઢામાં બેઠેલું છે. એવું આ શરીર પ્રીતિ કરવાને યોગ્ય કેમ હોઈ શકે ?

શ્રી જ્ઞાનભૂષણુ ભદ્રારક તત્ત્વજ્ઞાન તરંગિણીમાં કહે છે :—

દુર્ગંધં મલમાજનં કુવિધિના નિષ્પાદિતં ધાતુભિ—

રંગં તસ્ય જનૈર્નિર્જાર્યમશિલૈરાશ્લ્યા ઘૃતા સ્વેચ્છયા ।

તત્ત્વાઃ કિં મમ વર્ણનેન સતતં કિં નિંદનેનૈવ ચ
ચિદ્રૂપસ્ય શરીરકર્મજનિતાઽન્યસ્યાપ્યહો તત્ત્વતઃ ॥૧-૮॥

આ શરીર દુર્ગંધમય છે. વિષ્ટા, મૂત્ર આદિ મળતું સ્થાન છે. અશુભ કર્મના ઉદયથી મળ્મદિ સાત ધાતુઓનું બનેલું છે. છતાં મૂઠ ઘોઝાએ પોતાના સ્વાર્થને માટે ધમ્માનુસાર તેની પ્રશંસા કરી છે. પરંતુ આ શરીરની પ્રશંસા અને નિંદા કરવાનું મારે શું પ્રયોજન? કારણ કે હું તો નિશ્ચયથી શરીર અને કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલા રાગાદિ વિકારોથી રહિત શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું.

દેહોઽહં કર્મરૂપોઽહં મનુષ્યોઽહં કૃશોઽકૃશઃ ।

ગૌરોઽહં શ્યામવર્ણોઽહમદ્વિજોઽહં દ્વિજોઽથવા ॥૧૦-૨॥

અવિદ્વાનપ્યહં વિદ્વાન્ નિર્ધનો ધનવાનહં ।

ઇત્યાદિ ચિંતનં પુંસામહંકારો નિરુચ્યતે ॥ ૧૦-૩ ॥ યુગ્મં ॥

હું શરીર છું, હું કર્મરૂપ છું, હું મનુષ્ય છું, હું દુબળો છું, હું બીડો છું, હું ગોરો છું, હું કાળો છું, હું ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર છું, હું બ્રાહ્મણ છું, હું મૂર્ખ છું, હું વિદ્વાન છું, હું ગરીબ છું, પૈસાદાર છું ઇત્યાદિ મનમાં વિચાર કરવો તે અહંકાર છે. મૂઠ મનુષ્ય આ અહંકારમાં લીન રહે છે.

પંડિત બનારસીદાસ સમયસાર નાટકમાં કહે છે:—

સવૈયા-૨૩

દેહ અચેતન પ્રેત દરી રજ રેત ભરી મલ ખેતકી ક્યારી;
વ્યાધિકી પોટ અરાધિકી ઓટ ઉપાધિકી જોટ સમાધિસોં ન્યારી;
રે જિય દેહ કરે સુખહાનિ ધતે પર તોહિ તો લાગત પ્યારી
દેહ તો તોહિ તજેગી નિદાન પૈ તૂહી તજે ક્યોં ન દેહકી યારી

૩૭ (અ. ૮)

આ દેહ પિશાય સમાન જડ છે. રજ (રક્ત) અને (વીર્ય) રેતથી ભરેલી ગુફા છે. મળ ઉત્પન્ન કરનારી વાડી છે. વ્યાધિનું

પોટલું છે. આત્માને ગોપવનાર આગળિયો છે. ઉપાધિનો સમૂહ છે. સમાધિથી લિન્ન છે. હે જીવ ! આ દેહ સુખની હાનિ કરે છે છતાં તને તો પ્રિય લાગે છે. દેહ તો નિશ્ચયથી તને તજી દેશે તો તું જ દેહની પ્રીતિ કેમ મૂકતો નથી ?

સવૈયા-૩૧

રેત કીસી ગઢી કિધો મઢી હૈ મસાન કીસી,
અંદર અંધેરી જૈસી કંદરા હૈ સૈલકી,
ઉપરકી ચમક દમક પટભૂપનકી,
ધોખે લાગે ભલી જૈસી કલી હૈ કનૈલકી;
ઔચનકી ઓંડી., મહા મોડી મોહકી કનોંડી,
માયાકી મસરતિ હૈ મૂરતિ હૈ મૈલકી,
ઐસી દેહ યાહીકે સ્નેહ યાકી સંગતિ સો,
હો રહી હમારી મતિ કાલૂં કેસે મૈલકી. ૩૯ (અ.૮)

આ કાયા રેતની ગાંસડી અને સ્મશાનની મઢી સમાન અપવિત્ર છે. પથરની ગુફા જેવી અંદરથી અંધારી છે. વસ્ત્ર અને આભૂષ-જ્વોની માત્ર ઉપરની ચમક દમક છે કનૈલ વૃક્ષની કળી સમાન મોહની કાણી આંખ સમાન છે. દુર્ગંધમય છે. અવગુણને રહેવાની જાડી વાવ છે. દગો આપનાર મહા કૃતદ્રી છે. માયા જાળનો સહાયક અને મેલની મૂર્તિ છે. એવી આ કાયા તેના સ્નેહ અને સંગથી મારી મતિ ઘાણીના બળદ જેવી થઈ રહી છે. સદા આંખો મીઝી સંસારમાં ને સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે.

ઠોર ઠોર રક્તકે કુંડ કંસનિકે કુંડ,
હાડનિસો ભરી જૈસે થરી હૈ ચુડેલકી,
થોડેસે ધકકે લગે ઐસે ફટ જાય માનો,
કાગદકી પુરી કીધોં ચાદર હૈ ચૈલકી,

સૂચે ભ્રમ વાનિઠાનિ મૂઠનિસોં પહિયાનિ,
 કરૈ સુખ હાનિ અર ખાન બદ્ધ ફેલકી,
 એસી દેહ યાહીકે સનેહ યાકી સંગતિ સો,
 હો રહી હમારી મતિ કોલૂ કૈસે બૈલકી. ૪૦ (અ. ૮)

આ દેહમાં ઠેક ઠેકાણે રક્તાનાં કુંડાં અને કેશનાં ઝુંડ છે. હાડ-
 કાંથી ભરેલો છે જાણે ચૂડેલની જગા હોય તેવો છે. જરા ધક્કો
 લાગે તો ફાટી જાય એવી કાગળની પૂતળી છે અગર જૂની ચાદર
 સમાન છે. એનું મમત્વ કરવાથી ભ્રમ ઊપજે છે પણ મૂઠ લોક
 એના પર સ્નેહ કરે છે. આ દેહ સુખની હાનિ કરે છે અને દુર્ગ-
 ધની ખાણ છે. એની મમતા અને સ્નેહ-સંગથી અમારી મતિ
 ઘાણીના બળદના જેવી થઈ રહી છે. સદા ભ્રમણ કરે છે.

કોઈ ફૂર કહે કાયા જીવ દોહિ એક પિંડ,
 જીવ દેહ નસેગી તબહી જીવ મરેગો,
 કાયા કોસો છળ કીધો માયા કોસો પરપંચ,
 કાયામેં સમાઈ ફિરિ કાયાકો ન ધરેગો;
 સુધી કરે દેહસોં અવ્યાપક સદૈવ જીવ,
 સમૈ પાય પરકો મમત્વ પરિહરેગો,
 અપને સ્વભાવ આઈ ધારના ધરામેં ધાઈ,
 આપમેં મગન હોકિ આપા શુદ્ધ કરેગો. ૨૧ (અ. ૧૧)

કોઈ દુર્બુદ્ધિજીવ કહે છે કે દેહ અને જીવ એક પિંડ (રૂપ) છે.
 તેથી જ્યારે દેહનો નાશ થશે ત્યારે જીવનો નાશ થશે જેમ વૃક્ષનો
 નાશ થતાં વૃક્ષની છાયા નાશ થાય છે તેમ અથવા ઈંદ્રજાલવત
 પ્રપંચ છે. તે જીવ મરે છે ત્યારે દેહમાં જ સમાઈ જાય છે. અને
 ફરી દેહ ધરશે નહિ. દીપકની સમાન બુઝાઈ જશે. તેને બુદ્ધિમાન
 કહે છે કે જીવ સદા દેહથી અવ્યાપક છે. તે જ્યારે કાળલબ્ધિ

પામી પુદ્ગલાદિતું મમત્વ તજશે ત્યારે પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવને ધારણ કરી વિકલ્પો તજી સ્થિર થઈ આત્મસ્વરૂપમાં મગ્ન થઈ આત્મા કર્મ રહિત કરશે.

૫. ઘાનતરાય ઘાનતવિલાસમાં કહે છે:—

બાલક બાલ ખિયાલન ખિયાલ જીવાન સિયાન શુમાન જીલાને,
યે ધરબાર સઘૈ પરિવાર શરીર સિંગાર નિહાર કુલાને;
વૃદ્ધ ભયે તન રિક્ત ગઈ ખિદિ સિદ્ધ વ કામન પાટ તુલાને,
ઘાનત કાય અમોલક પાય ન મોક્ષ દ્વાર કિવાડ ખુલાને ૩૮

બાળ અવસ્થામાં જીવને બાળ ખ્યાલમાં ભાન નથી હોતું. જીવાનીમાં ડહાપણ અને શુમાન જીલાવે છે, તેથી આ ધરબાર વિગેરે સર્વે પરિવાર શરીર શૃંગાર આદિ ભોઈ કુલાય છે; પણ જ્યારે વૃદ્ધ થાય છે ત્યારે શરીર સંપત્તિ નાશ પામે છે અને નકામો ખેદ થાય છે, કામ થઈ શકતું નથી. ખાટલેથી પાટલે અને પાટલેથી ખાટલે એમ કરવું પડે છે. ઘાનતરાય કહે છે કે આ અજ્ઞાની જીવે અમૂલ્ય એવો આ નર દેહ પામી મોક્ષના દરવાજાનાં કમાડ ખોલ્યાં નહિ.

૫. લૈયા ભગવતીદાસ બ્રહ્મવિલાસમાં કહે છે:—

લાલ વસ્ત્ર પહેરે સો દેહ તો ન લાલ હોય,
દેહ લાલ ભયે હંસ લાલ તો ન માનિયે;
વસ્ત્રકે પુરાન ભયે દેહ ન પુરાન હોય,
દેહકે પુરાને જીવ જીરન ન જાનિયે;
વસ્ત્રકે નાશ કદ્દ દેહકે ન નાશ હોય,
દેહકે નાશ ભયે હંસ નાશ ન વખાનિયે;
દેહ દર્વ પુદ્ગલકી ચિદાનંદ જ્ઞાનમઈ,
દોઉ સિન્ન સિન્ન રૂપ લૈયા ઉર આનિયે ૧૦

(આશ્ચર્ય ચતુર્દશી)

લાલ વસ્ત્ર પહેરવાથી દેહ લાલ થતો નથી તેમ દેહ લાલ હોવાથી આત્માને લાલ ન માનવો. વસ્ત્ર જીર્ણ થયે દેહ જીર્ણ થતો નથી તેમ દેહ જીર્ણ થવાથી આત્માને જીર્ણ ન જાણવો. વસ્ત્રનો નાશ થવાથી કંઈ દેહનો નાશ થતો નથી તેમ દેહનો નાશ થવાથી આત્માનો નાશ કહેવો નહિ. કારણ કે દેહ તો પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે અને આત્મા તો ચિદાનંદ, જ્ઞાનવંત એતન દ્રવ્ય છે.

૫. ભગવતીદાસ કહે છે કે ભાઈ બંનેનું લિન્ન લિન્ન સ્વરૂપ છે. એમ હૃદયમાં નક્કી જાણુ.

માંસ હાડ લોહ સાનિ પૂતરી બનાઈ કાઢ,
ચામસોં લપેટ તામે' રોમ કેશ લાએ હૈ,
તામે' મલમૂત ભરી કૃમિ કૃઈ કાટિ ધરૈ,
રોગ સચૈ કરિ કરિ લોકમે' લે આયે હૈ,
બોલે વહ ખાઈ ખાઈ ખાયે વિના ગિરિ જાઈ,
આગેકા ન ધરૂં પાઈ તાહી વે લુભાયે હૈ,
એસે બ્રમ મોહમે' અનાદિકે બ્રમાએ જીવ,
દેખૈ પરતક્ષ તભિ ચક્ષુ માનો છાએ હૈ.

૧૪

(આશ્ચર્ય ચતુર્દશી)

માંસ, હાડકાં, લોહી આદિનું પુતળું બનાવી ઉપર ચામડી લપેટી તેમાં રોમ, કેશ આદિ મૂક્યાં છે. મળમૂતથી ભરેલી, કરોડો કૃમિઓનું ઘર અને રોગોના સમૂહથી પૂર્ણ એવા આ દેહની આ લોકમાં ઉત્પત્તિ થઈ છે. તે દેહ કહે છે કે ખાઈ, ખાઈ. જો ન ખાઈ તો ગળડી પડું, એક ડગલું પણ આગળ ચાલી શકું નહિ એવા આ દેહમાં જીવ લોભાઈ રહ્યો છે. મમત્વ કરી રહ્યો છે. એમ મિથ્યા મોહે અનાદિ કાળથી જીવને બ્રમણ કરાવ્યું છે એમ પ્રત્યક્ષ દેખવા છતાં આ જીવ જોતો નથી તેથી એમ જાણો કે એનાં ચક્ષુઓ અજ્ઞાન રૂપી અંધકારથી છવાઈ ગયાં છે.

'ચામકે શરીર મહિં વસત લખત નાહિં,
 દેખત અશુચિ તહિ લીન હોય તનમેં',
 નારિ બની કાહેકી વિચાર કહ્ય કરે નાહિં,
 રીઝ રીઝ મોહ રહે ચામકે બદનમેં;
 લક્ષ્મીકે કાજ મહારાજ પદ છાડિ દેત,
 ડોલત હૈ રંક જૈસે લોલકી લગનમેં,
 તનકસી આહિમેં ઉપાય કઈ કોહિ કરે,
 જગત કે વાસી દેખ હાંસી આવે મનમેં. ૪

(પુણ્ય પાપ જગ મૂળ પરિચ્છેદા;)

ચામકાના આ દેહમાં વસતાં આ જીવ લખ્ખ પામતો નથી. અત્યક્ષ અપવિત્ર જાણે છે છતાં તે દેહમાં મમત્વથી મગ્ન થઈ રહે છે. સ્ત્રી શાની બનેલી છે તેનો કિંચિત્ વિચાર કરતો નથી. પણ તે ચામકાના શરીરમાં રાજરાજ થઈ મોહ કરી રહ્યો છે. લક્ષ્મીને માટે મોહું રાજપદ મૂકીને લોલની લીનતામાં એક ગરીબની સમાન મગ્ન થઈ રહ્યો છે. આ આયુષ્ય અદ્ય છે છતાં તેને માટે કેટલાક ઉપાયો આદરે છે. આવા આ સસારી જીવોને જોઈ મનમાં હાંસી આવે છે.

અચેતનકી દેહરી ન કીજે તાસેાં નેહરી,
 સુ ઔગુનકી ગેહરી મહાન દુઃખ ભરી હૈ,
 યાહીકે સનેહરી ન આવે કર્મ છેહરી;
 પાવે દુઃખ તેહરી જિન યાકી પ્રીતિકરી હૈ,
 અનાદિ લગી જેહરી જીુ દેખત હી ખેહરી,
 તૂ યામેં કહા લેહરી રોગનકી દરી હૈ,
 કામ ગજ કેહરી સુરાગ દેષકે હરી,
 તૂ તામે, દષ્ટિ દેયરી ને મિથ્યામતિ હરી હૈ. ૧૫
 (સુશુદ્ધિ ચૌવીશી.)

આ દેહ જડ એવા પુદ્ગલનું મંદિર છે; તેમાં સ્નેહ તું ના કર. અનેક અવગુણોનું ધામ અને મહા દુઃખોનો ભરેલો છે. તે દેહના મમત્વ-સ્નેહથી કર્મનો છેડો આવતો નથી પણ તેની પ્રીતિ કરવાથી જીવ દુઃખો પામે છે. અનાદિથી દેહનો સંલેગ છે અને જોતાં જોતાં નાશ પામે તેવો ક્ષણિક છે. એવા આ રાગના ધામરૂપ દેહમાં તું શું દહેર માની રહ્યો છે-મગ્ન થઈ રહ્યો છે. કામરૂપી ગજને હણનાર ટેશરી સમાન તું, રાગદ્રેષને લાગી તું આમાં દષ્ટિ નાંખ-વિચાર કર કે જેથી તારી મિથ્યામતિ નાશ પામે.

દેખ દેહ ખેત ક્યારી તાણી ઐસી રીતિ ન્યારી,
 બોએ કછ્ઠ આન ઉપજત કછ્ઠ આન હૈ,
 પંચામૃત રસ-સેતી પોખિયે શરીર નિત,
 ઉપજે રૂધિર માંસ હાડનિકા કાન હૈ;
 એતે પર રહે નાહિ ક્રીજિયે ઉપાય ક્રાટિ,
 છિનકમે' વિનશિ જય નાહિ ન નિશાન હૈ;
 એતો દેખ મૂરખ ઉછાહ મન માહિ ધરે,
 ઐસી જૂઠ વાતનિકા સાંચ કરી માન હૈ. ૧૦૨-૧૦૩.
 (શતઅષ્ટોત્તરી.)

હે જીવ! જરા વિચારી જો. આ દેહરૂપી ખેતરની વાડીની રીતિ કોઈ ન્યારી છે. તેમાં વાવે કંઈ અને પાકે કંઈ અન્ય. આ શરીરને નિત્ય પંચામૃત રસથી પોષાયે પણ તેનું તો લોહી અને માંસ જ થાય છે. આ દેહ તો હાડકાંનું સ્થાન છે. તેમ છતાં ક્રાટિ ઉપાયો કરવા છતાં આ દેહ સ્થિર રહેતો નથી પણ ક્ષણમાં નાશ પામે છે અને તેનું નામ કે નિશાન પણ રહેતું નથી. આવો દેહ જોવા છતાં મૂરખ જન વૈરાગ્ય પામવાને બદલે મનમાં ઉદ્વાસ પામે છે અને દેહ જેવી આવી મિથ્યા વાતને પણ સાચી કરીને માને છે-

બાલપને તવ બાલનકે સંગ, ખેલો-હૈ તાકી અનેક કથારે,
 જોખન આય રમેા રમનીરસ, સોહિ તો વાત વિદિત જથારે;
 વૃદ્ધ ભયો તન કંપત ડોલત, લારે પરે મુખ હોત વિથારે,
 દેખ શરીરકે લચ્છન લઈયા તૂ, ચેતત કયોં નહીં ચેતનહારે. પર
 (શતઅષ્ટોતરી.)

બાળપણમાં તો તું બાળકોની સોળતમાં અનેક ખેલ ખેલ્યો
 તેની અનેક કથાઓ તે સાંભળી છે. યુવાનીમાં તું રમણીના રનેહમાં
 લીન થઈ રહ્યો તે તો તને પોતાને ખબર છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં તન
 કંપાયમાન થઈ થરથરે છે અને મુખમાંથી લાળ પડે છે અને ઘણી
 બથા (વેદના) હોય છે. ભગવતી દાસ કહે છે કે હે ભાઈ! આવાં
 આ શરીરનાં લક્ષણ તું વિચાર. હે ચેતનહાર-જ્ઞાનમય ચેતન! તું
 કેમ ચેતતો નથી? જન્યુત થા

તૂહી જુ આય વસો જનની હિર, તૂહી રમ્યો નિત બાલક તારે,
 જોખન તા જુ લઈ પુનિ તોહીકા, તાહીકે જોર અનેક તે મારે;
 વૃદ્ધ ભયો તૂહી અંગ રહે સખ, બોલત વૈન કહે તુ તરારે,
 દેખિ શરીરકે લચ્છન લઈયા તૂ, ચેતત કયોં નહિ ચેતનહારે. ૫૩.
 (શતઅષ્ટોતરી)

તું જ માતાના ગર્ભમાં આવી વસ્યો, તું જ બાળપણમાં નિત્ય
 રમ્યો, તું જ યુવાન થયો ત્યારે તેના શુભાનથી અનેક હિંસાનાં કામો
 કર્યાં, તું જ વૃદ્ધ થયો ત્યારે સર્વ અંગ રહી ગયાં અને વયન પણ
 તોતડાં ખોલ્યો. ભગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ! આવાં શરીરનાં
 લક્ષણ જાણી હે જ્ઞાનમય ચેતન! તું જન્યુત કેમ થતો નથી?

સાત ધાતુ મિલન હૈં મહા દુર્ગંધભરી,
 તાસોં તુમ પ્રીતિ કરી લહત આનંદ હો,
 નરક નિગોદ કે સહાઈ ને કરન પંચ,
 તિનહીકી સીખ સંચિ ચલત મુ છંદ હો;

આહોં જામ ગહે કામ રાગ રસ રંગ રાચિ,
 કરત કિલોલ માનોં માતે ને ગયંદ હો,
 કછુ તો વિચાર કરો કહાં કહાં ભૂલિ કિરો,
 ભલે જુ ભલે જુ લેયા ભલે ચિદાનંદ હો.

૪૬ (શતઅષ્ટોતરી.)

આ કાયા સાત ધાતુઓથી બનેલી મહા દુર્ગંધથી ભરેલી છે, તેમાં તું સ્નેહ કરી આનંદ માને છે. નરક અને નિગોદમાં લઈ જનાર આ જે પાંચ ઇંદ્રિયો તેની શિખામણુ માની તું સ્વચ્છંદે પ્રવર્તે છે. આઠે પહોર તું કામ, રાગ, રસ, રંગમાં એવો રાચી રહી આનંદ કરે છે કે જાણુ મદોન્મત્ત હાથી. હે જીવ ! કંઈક તો વિચાર. તું ભ્રમમાં ભૂલી ક્યાં ક્યાં ભમે છે. ભગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ ! તું તો ચિદાનંદ છે. સુખકારી, સુખધામ ચિદાનંદ છે, તો ભલો થઈને કંઈક વિચાર.

રે મન મૂઢ ! કહાં તુમ ભૂલે હો, હંસ વિચાર લગૈ પર છાયા,
 યામેં સરૂપ નહિ કછુ તેરો જુ, વ્યાધિકી પોટ બનાઈ હૈ કાયા;
 સમ્યક્ રૂપ સદા ગુન તેરો હૈ, ઔર બની સખ હી ભ્રમ માયા,
 દેખ તૂ રૂપ અનૂપ વિરાજત, સિદ્ધ સમાન જિનંદ બતાયા. ૪૭
 (શતઅષ્ટોતરી)

હે મૂઢ મનવાળા માનવી ! તું ભૂલમાં કેમ ભૂલી રહ્યો છે. આત્માને વિસારી તારામાં આ પર એવા પુદ્ગલની છાયા જેવી કાયામાં શું લાગી રહ્યો છે. તેમાં તારું ક્રિયિત્વ પણ સ્વરૂપ નથી. આ કાયા તો વ્યાધિઓનું પોટલું છે. તારો તો સદા સમ્યક્ગુણ છે અને આ તેથી ભિન્ન અન્ય સર્વ ભ્રમ અને માયા છે. હે જીવ ! શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને ઉપદેશીલ તારું સ્વરૂપ તે સિદ્ધસમાન અનુપમ છે. તેનો વિચાર કર.

ચેતન જીવ નિહાર હુ અંતર, યે સખ હૈં પરકી જડ કાયા,
 ઇન્દ્રકમાન જે મેઘ ઘટામહિં, શોભિત હૈ ચૈ રહૈ નહિ છાયા;

રૈન સમૈ સુપનો જિમ દેખિ તુ, પ્રાત લએ સખ જુઠ ખનાયા,
ત્યેં નદિનાપ સંજોગ મિથ્યો તુમ, ચેતો ચિત્તમે જુ ચેતનરાયા. ॥૪૮॥
(શતઅષ્ટોત્તરી.)

હે ચેતનમય જીવ ! તું અંતરમાં દષ્ટિ કર. આ દેહાદિ સર્વ પર
અને જડ છે. વાદળાના સમૂહમાં મેઘધનુષ શોભે છે પણ તેની છાયા
ટકી રહેતી નથી, રાત્રિના સમયે જોયેલ સ્વપ્ન પ્રાતઃકાળે જેમ મિથ્યા
હરે છે તેમ આ બધો સંજોગ તને મળ્યો છે, જેમ નદી ઊતરવા
માટે નાવનો સંયોગ મળે છે તેમ અલ્પ કાળનો આ સંજોગ છે. માટે
હે ચેતનરાય ! ચિત્તમાં જરા ચેત ! જગૃત થા.

દેહકે નેહ લગ્યો કહા ચેતન, ન્યારિ ચે ક્યાં અપની કરિ માની,
યાહી સોં રીઝ અજ્ઞાનમે માનિકૈ, યાહીમે આપકે તૂ હો રહો થાની,
દેખત હૈ પરતક્ષ વિનાશી, તહિ અનચેતન અન્ધ અજ્ઞાની,
હોહુ સુખી અપનો બલ ફેરિકે, માનિ કહ્યો સર્વગ્રહી વાની. ૪૯
(શતઅષ્ટોત્તરી.)

હે ચેતન ! શા માટે આ કાયામા સ્નેહ કરી રહ્યો છે, એ તારાથી
જુદી છે છતાં પોતાની કરી કેમ માને છે ? અજ્ઞાનથી એને પોતાની
માની તેમાં રાજ થઈ રહ્યો છે. અને તે દેહ રૂપ પોતાને માની
દેહમાં તું સ્થિર થઈ રહ્યો છે. આ પ્રત્યક્ષ વિનાશી છે છતાં અજ્ઞા-
નથી અન્ધ એવો ચેતન ચેતતો નથી. સર્વગ્રહ લગવાનની વાણીને
માન્ય કરી, પ્રતીતિ કરી પોતાનું આત્મવીર્ય પ્રગટાવી તુ સુખી થા.
વૈ દિન ક્યોં ન વિચારત ચેતન, માતકી કુખમે આય વસે હૈ;
ઉરધ પાઈ લગે નિશિવાસર, રંચ ઉસાસનિકા તરસે હૈ;
આહિ સંજોગ બચે કહુ જીવત, લોગનકી તબ દષ્ટિ લસે હૈ;
આજ લયે તુમ યૌવનકે રસ, બૂલિ ગયે કિતતૈ નિકસે હૈ. ૫૦
(શતઅષ્ટોત્તરી.)

હે ચેતન ! તે દિવસનો તું વિચાર કેમ નથી કરતો, કે જે
દિવસે તું માતાની કુક્ષિમાં આવી વસ્યો ? રાતદિવસ ઉંધે મસ્તકે.

લટકી રહ્યો. શ્વાસ લેવાનો પણ કંઠણ હોવાથી લેશ શ્વાસ લેવા પણ તલસ્થા કરતો હતો. કદાચ આયુ સંયોગથી કંઈ ત્યાં જીવતો રહ્યો, ખચ્યો તો તું ગર્ભની બહાર આવ્યો અને લોકોની દૃષ્ટિને પ્રસન્ન કરી. અને આજે તો તું આ યુવાનીના તોરમાં લીન છે. તેથી તું ક્યાંથી બહાર આવ્યો છે તે જ્ઞાતી ગયો છે.

ત્રીજો અધ્યાય.

ભોગોનું સ્વરૂપ

જેમ સંસાર અસાર છે, શરીર અપવિત્ર છે, તેમ ઈન્દ્રિયોના ભોગ અતૃપ્તિકારી, અસ્થિર અને તૃષ્ણાને વધારનાર છે. તેને ભોગવવાથી કોઈને પણ તૃપ્તિ થઈ શકતી નથી. જેમ જલ રહિત વનમાં મૃગ તરસ્યું થાય છે, ત્યાં પાણી તો નથી પરંતુ દૂરથી ચમકતા ઘાસ કે રેતીમાં તેને પાણીનો ભ્રમ થઈ જાય છે. તે પાણી સમજી ત્યાં જાય છે પરંતુ ત્યાં પાણી ન મળતાં તે વધારે તૃષ્ણાતુર થાય છે. વળી ફરી દૂર જુવે છે તો ખીજી બાજુ જલના ભ્રમથી જાય છે. ત્યાં પણ પાણી ન મળવાથી અધિક તૃષ્ણાતુર થાય છે. એ પ્રકારે ઘણા વખત સુધી ભ્રમમાં ભટકતા રહેવા છતાં તેને પાણી મળતું નથી. અંતમાં તે તૃષ્ણાની વેદનાથી તરફડી તરફડી પ્રાણ છોડે છે. આ દશા આ સર્વ સંસારી પ્રાણીઓની છે. આપણે સર્વે સુખ ધન્યજીએ છીએ. નિરાકુલતા ધન્યજીએ છીએ.

એવો ભ્રમ થઈ રહ્યો છે કે ઈંદ્રિયોના ભોગો ભોગવવાથી મુખ્ય મળી જશે, તૃપ્તિ થઈ જશે. તેથી આ પ્રાણી કોઈ વખત સ્પર્શ-ન્દ્રિયના ભોગ માટે ક્રોમળ પદાર્થોનો સ્પર્શ કરે છે. કોઈ વખત રસના ઈંદ્રિયના ભોગ માટે ઇન્દ્રિય પદાર્થોને ખાય છે. કોઈ વખત ઘ્રાણ-ન્દ્રિયના ભોગ માટે અતર, કુલેલ, પુષ્પાદિને સુંધે છે. કોઈ વખત ચક્ષુઈન્દ્રિયના ભોગ માટે રમણિક એતન અને અએતન પદાર્થોને નિહાળે છે. કોઈ વખત કર્ણ-ન્દ્રિયના ભોગને માટે મનોહર સંગીત આદિ શ્રવણ કરે છે.

આ પ્રમાણે પાંચે ઈંદ્રિયોના ભોગ વારંવાર ભોગવે છે પરંતુ તૃપ્તિ પામતો નથી. જેમ ખુબ્લીને ખંજવાળવાથી ઊલટું તેનું દુઃખ વધે છે, તેમ જોટલા ઈંદ્રિયોના ભોગ જીવ ભોગવે છે, એટલી ઊલટી તૃષ્ણા વધારે વધે છે. તૃષ્ણા જ દુઃખ છે, ખાધા છે, ચિંતાનું કારણ છે. આનંદકારી, સુવાળા, ક્રોમળ સ્પર્શવાળા પદાર્થો સ્પર્શે છે તો વારંવાર તેવા પદાર્થોનો સ્પર્શ ધરે છે. અને જો તેવા પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થતી નથી તો કલેશ પામે છે. જો કોઈ મિઠાઈ ખાધી હોય તો તેનાથી ઉત્તમ વધારે સ્વાદિષ્ટ મિઠાઈ ખાવાની ઇચ્છા થાય છે અને જો નથી મળતી તો મોટું દુઃખ માને છે, અને જો મળી જાય તો વિશેષ ઇચ્છા વધી જાય છે. જો કોઈએ કોઈ સુગંધી પદાર્થ સુંધ્યો તો તેનાથી વિશેષ સુગંધીદાર સુગંધવાની ઇચ્છા થઈ જાય છે, નથી મળતો તો મોટું દુઃખ થાય છે, અને મળે છે તો ઇચ્છા-તૃષ્ણા વિશેષ વધી જાય છે. જો કોઈએ કોઈ નાટક જોયું તો એનાથી ઉત્તમ નાટક જોવાની ઇચ્છા થઈ જાય છે, જો જોવા નથી મળતું તો દુઃખ પામે છે, મળી જાય તો તૃષ્ણા વિશેષ વધી જાય છે. જો કોઈએ કોઈ મનોહર ગાયન શ્રવણ કર્યું હોય તો તેથી ઉત્તમ શ્રવણ કરવા ચાહે છે, જો નથી મળતું તો દુઃખ માને છે, જો મળી જાય છે તો ઇચ્છાને અધિક વધારી દે છે. ઘણા પ્રાણીઓને ઇચ્છાનુસાર ભોગો મળતા નથી, ઇચ્છે છે કંઈ અને મળે

છે કંઈ ત્યારે તે બહુ દુઃખી થાય છે. કોઈને ત્યાંથી આમંત્રણ હતું- જવાવાળાની ઇચ્છા એવી હતી કે ત્યાં ઉત્તમ મિઠાઈ મળશે, પણ ત્યાં તો રોજ ખાતો હતો તેનાથી પણ કિતરતું ભોજન હતું. ખસ, ઇચ્છાનુસાર ન મળવાથી તે મનમાં બહુ કલેશ માને છે. જેને ઇચ્છા નુસાર મળી જાય છે તેની તૃષ્ણા વધી જાય છે. મનુષ્યનું શરીર તો જીર્ણ થતુ રહે છે, ઇંદ્રિયોની શક્તિ ઘટતી જાય છે પણ ભોગોની તૃષ્ણા દિવસે બેવડી તો રાતે ચાર ઘણી વધતી જાય છે.

તૃષ્ણા-ઇચ્છા હોવા છતાં જ્યારે આ પ્રાણી અસમર્થતાના કારણે ભોગોને ભોગવી શકતો નથી તો તેને મહા દુઃખ થાય છે. વૃદ્ધોને એમ પૂછીએ કે “આખી જીંદગી સુધી તમે ઇંદ્રિયોના ભોગો ભોગવ્યા તો તેથી હવે તો તમને તૃપ્તિ થઈ ગઈ હશે.” ત્યારે તે વૃદ્ધ જે સમ્યક્દષ્ટિ આત્મજ્ઞાની નહિ હોય, પણ મિથ્યાદષ્ટિ બહિ-રાત્મા હશે તો જવાબ આપશે કે, “જે કે વિષયોને ભોગવવાની શક્તિ નથી, શરીર નિર્બળ છે, દાંત પડી ગયા છે, આંખોએ દેખાતું નથી, કાનોથી સંભળાતું નથી, હાથ પગોમાં બહુવાર સુધી ઉભા રહેવાની કે બહુ વાર સુધી બેસી રહેવાની શક્તિ રહી નથી છતાં પાંચે ઇંદ્રિયોના ભોગોની તૃષ્ણા-ઇચ્છા તો પ્રથમ કરતાં ઘણી વધી ગઈ છે. વસ્તુતાએ તો ઇંદ્રિયોના ભોગોથી તૃષ્ણા વધતી જ જાય છે, કદી તૃપ્તિ થતી નથી. આ જીવ અવિનાશી છે, અનાદિ અનંત છે, ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કરતા આ જીવે અનંતા જન્મો, કોઈ વખત એકેંદ્રિયના, કોઈ વખત બે ઇંદ્રિયના, કોઈ વખત ત્રીંદ્રિયના, કોઈ વખત ચૌરેંદ્રિયના, કોઈ વખત પંચેંદ્રિયના તિર્યંચના, મનુષ્યના, દેવના, નારકીના ધારણ કર્યા છે. નરક સિવાયની ત્રણ ગતિમાં યથા સંભવ પાંચે ઇંદ્રિયોના ભોગ પણ ભોગવ્યા છે પરંતુ આજ સુધી આ પ્રાણીની એક પણ તૃષ્ણા શાંત નથી થઈ.

આ ઇંદ્રિયોના ભોગોમાં ખીજ પદાર્થોની જરૂર પડે છે. જે તે ભોગ્ય પદાર્થ નાશ થઈ જાય છે, તેનો વિયોગ થઈ જાય છે તો

આ પ્રાણીને બહુ મોટું દુઃખ થાય છે. કોઈ વખત પ્રિય સ્ત્રીનો વિયોગ થઈ જાય તો ત્યારે એક ગૃહસ્થના બધા એશઆરામથી દૂર થઈ જાય છે. કોઈ વખત પ્રિય પુત્રનો, કોઈ વખત પ્રિય પુત્રીનો, કોઈ વખત હિતકારિણી માતાના, કોઈ વખત પિતાનો, કોઈ વખત પ્રેમપાત્ર મિત્રનો, કોઈ વખત આજ્ઞાકરી સેવકનો, કોઈ વખત આજીવિકા આપનાર સ્વામીનો વિયોગ થઈ જાય છે ત્યારે બહુકલેશ થાય છે. કોઈ વખત ધનની હાનિ થઈ જાય છે ત્યારે ઇંદ્રિયોના ભોગયોગ્ય મનોવાહિત પદાર્થનો જીવ સંગ્રહ કરી શકતો નથી તેથી બહુ જ દુઃખી થાય છે. ઇંદ્રિયોના ભોગોને ભોગવતાં ભોગવતાં તૃષ્ણાને વધારનાં દદાચિત્ત પોતાનું મરણુ આવી જાય છે ત્યારે સર્વ ભોગો અને એતન, અએતન પદાર્થો જતા રહેવાના એમ માની ધણો શોક કરે છે, રડે છે. તરફડે છે. આ ઇંદ્રિયોના ભોગોમાં રાતદિવસ મગ્ન રહેતાં ભોગ્ય પદાર્થમાં એવો મોહિત થઈ જાય છે કે તેને ધર્મચર્યા જરાપણુ ગમતી નથી સવારથી જ શરીરની સેવામાં લાગી જાય છે. આખો દિવસ ધન કમાય છે, રાત્રે થાકી સુઈ જાય છે. વિશેષ તૃષ્ણા હોવાથી બહુ મનોહર પદાર્થોને ભોગવવા ચાહે છે. જ્યારે ન્યાયથી ધન પ્રાપ્તિ નથી કરી શકતો ત્યારે અન્યાયપૂર્વક કમર કરી પ્રયત્ન કરે છે અસત્ય બોલી, વિશ્વાસઘાત કરી, ચોરી કરી, કોઈના પ્રાણુ પણુ હરી ધન સંચય કરે છે. એના અંતરમાંથી કયા અને પ્રેમ નાશ પામે છે. અવસર મળ્યે પરમપ્રેમી મિત્રને પણુ હળી લે છે, અધિક ધન પ્રાપ્તિની લાલસાથી જુગાર ખેલવા લાગે છે. જુગારમાં ધન હારે છે ત્યારે ચોરી કરવા લાગે છે. કુસંગતિ પામી મદિરાપાન, માસાહારનાં વ્યસનોની ટેવ પાડે છે. સ્વસ્ત્રીમાં સંતોષી ના થતાં વેસ્યાઓમા અને પરસ્ત્રીઓમા આસક્ત થઈ જાય છે. ભોગોની તૃષ્ણાથી ભય કરમાં ભય કર પાપકર્મ કરવા લાગે છે. અનાથ વિધવાઓનું ધન છીનવી લે છે જુદા દાવાઓ ઉભા કરી ધન પ્રાપ્ત

કરવાના ઉપાય કરે છે. જે રાજ્યવિરુદ્ધ કોઈ અયોગ્ય કામ કરવાથી કોઈ વખત દંડ પામે છે તો કારાવાસમાં જઈ પોતાની બધી પ્રતિષ્ઠા ગુમાવી દે છે. સર્વ સંસારનાં દુઃખોનું મૂળ ભોગોની તૃષ્ણા છે. ઘેર પાપોથી મરી દુર્ગતિમાં જન્મ પામે છે, મનુષ્યપણામાંથી એકંદ્રિય થઈ જાય છે.

જો વિચાર કરી જોઈએ તો સંસારના સર્વે મિથ્યા દષ્ટિપ્રાણીઓ ઇન્દ્રિયોના ભોગોની લોલુપતાથી રાત્રિદિવસ આકુળવ્યાકુળ અને ઉદ્વેગિત થઈ રહે છે. આ તૃષ્ણાવશે કીડીઓ બહુ દાણા એકઠા કરે છે. માખીઓ મધ એકઠું કરે છે. પતંગિયું ચક્ષુષ્ઠિન્દ્રિયના રાગથી દીપકની જાળમાં બળી પ્રાણ ગુમાવે છે. નાસિકાઇન્દ્રિયને વશ થઈ ભ્રમરો કમળની અંદર ખીડાઈ જઈ મરી જાય છે. રસના ઇન્દ્રિયને વશ થઈ માછલીઓ જાળમાં ફસાઈ જઈ તરફડી તરફડી પ્રાણ ગુમાવે છે. સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને વશ થઈ હાથી પકડાઈ જાય છે. કર્ણ ઇન્દ્રિયને વશ થઈ હરણું જાળમાં સપડાઈ પરાવીન થઈ જાય છે. આ ઇન્દ્રિયોની તૃષ્ણાને વશીભૂત થઈ આ પ્રાણી અત્યંત આધિજીવ થઈ જાય છે. આમ અનંત જન્મો વીતી ગયા, આ જીવે આ અન્ધલાવમાં આ જન્મારો પણ ગુમાવ્યો અને અત્યારે ગુમાવી રહ્યો છે.

ઇન્દ્રિય મુખ તે સાચું મુખ નથી, માની લીધેલું છે. જે જેમાં મુખ માની લે છે તેમાં તેને મુખ લાગે છે. આ ઇન્દ્રિય મુખ તદ્દન પરાધીન છે. ખીજ પદાર્થોના સંયોગ વિના ઇન્દ્રિય મુખ મળતું નથી. એની પ્રાપ્તિ માટે બહુ ઉદ્વેગ કરી કષ્ટ સહવું પડે છે. તો પણ જે પુણ્ય કર્મની અંતરંગ મદદ ન હોય તો ઉદ્વેગ કરવા છતાં પણ ઇચ્છિત પદાર્થનો લાભ થતો નથી. જગતમાં એવા પુણ્યાત્મા બહુ ઓછા છે કે જેને જેવો ચાહે તેવો પદાર્થ મળે. ઘણા ખરા જીવો તો પદાર્થની અપ્રાપ્તિના દુઃખથી દુઃખિત થયેલા રહે છે એ ઇચ્છતો હતો કે એ આરાકારિણી નીવડશે પણ તે એવી ના નીકળી, ઇચ્છતો હતો કે પુત્ર સુપુત્ર અને આરાકારી થશે પણ તે તો કુપુત્ર નીવડ્યો,

ધમ્મતો હતો કે અહીં આવવાથી દુઃખ ઘટશે પણ ઊલટું દુઃખ વધી ગયું. ધમ્મતો હતો કે મુનિમ સાચો નિમકહલાલ મળશે પરંતુ તે તો સ્વાર્થી અને હાનિકારક નીવડ્યો. કદાચ ધમ્માનુસાર પદાર્થ મળી પણ જાય તો સદા તેનો સંયોગ રહેતો નથી. તેનો વિયોગ થઈ જાય છે ત્યારે પુનઃ ભારે કષ્ટ થાય છે. પાંચે ઇન્દ્રિયોના ભોગોની તૃષ્ણા જીવને એટલો સતાવે છે કે એને ધમ્મા થાય છે કે આ સર્વ વિષયોનાં સુખને એક સાથે ભોગવું. પરંતુ એમ કરી શકાતું નથી. એક કાળમાં એક ઇન્દ્રિયથી જ વિષય ભોગ થઈ શકે છે; તેથી તે એકને છોડી બીજામાં, બીજાને છોડી ત્રીજામાં એમ આકુળતાપૂર્વક ભોગવતો ફરે છે પરંતુ કોઈ પણ રીતે તૃપ્તિ પામતો નથી. ઇન્દ્રિય સુખમાં મગ્ન થઈને ઘણું કરી પ્રાણી શક્તિ અને મર્યાદાથી વિશેષ ભોગ ભોગવી દે છે ત્યારે શરીર બગડી જાય છે અને રોગો ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. રોગી થવાથી બધા વિષય ભોગો મૂકી દેવા પડે છે. આ ભોગોથી તો ચક્રવર્તી રાજ પણ તૃપ્તિ પામતો નથી, તેને તો અધિક પુણ્યશાળી હોવાથી પાંચે ઇન્દ્રિયોના ભોગોની મનવાંછિત સામગ્રી પ્રાપ્ત હોય છે. મોટા મોટા દેવો મહા પુણ્યવંત હોય છે, ઇચ્છિત ભોગ પ્રાપ્ત કરે છે અને દીર્ઘકાળ સુધી ભોગવે છે તોપણ તે તૃપ્તિ પામતા નથી. મરણ સમયે આ બધા ભોગો મૂકવા પડે છે તેથી થોર કલેશ ભોગવે છે.

ઇન્દ્રિયોના ભોગ અતૃપ્તિકારી છે, તૃષ્ણા વધારનાર છે અને અસ્થિર નાશવંત છે તો આ પ્રાણી તેની ધમ્મા કેમ ત્યાગતો નથી ? એનું કારણ એ છે કે એની પાસે બીજો ઉપાય નથી કે જેથી એ એની ધમ્મા તૃપ્ત કરી શકે. જો એણે સાચું સુખ જાણ્યું હોત, સાચા સુખનો એને પત્તો લાગ્યો હોત તો અવશ્ય આ જુઠ્ઠા ઇન્દ્રિય સુખની તૃષ્ણા તે મૂકી દેત. મિથ્યાદષ્ટિને લીધે એને પોતાના આ નાશવંત શરીરમાં અહુબુદ્ધિ થઈ રહી છે નથી એણે આત્માને જાણ્યો.

કે નથી એને એના આત્મસ્વરૂપનો વિશ્વાસ. સાચું સુખ આત્મામાં છે. જેને પોતાના આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ જાય છે તે સાચા સુખને ઓળખી લે છે. સાચું સુખ શું છે એનું આગળ વર્ણન આવશે.

જો ઇન્દ્રિયોના ભોગ ભોગવવાથી ભાસતું સુખ જૂઠું હોય, તૃષ્ણા રૂપી રોગને વિશેષ વધારી દે તેવું હોય તો પછી આ ઇન્દ્રિયો પાસેથી શું કામ લેવું જોઈએ? એવો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. જ્ઞાનીજને તો એ દૃઢ વિશ્વાસ કરી લેવો જોઈએ કે ઇન્દ્રિયસુખ તે સાચું સુખ છે જ નહીં, એ સુખાભાસ છે, સુખ સમાન ઝળકે છે. તેથી સુખની પ્રાપ્તિ માટે આ ઇન્દ્રિયોના ભોગ ભોગવવા એ અજ્ઞાન છે તો પછી ઇન્દ્રિયો પાસેથી શું કામ લેવું જોઈએ? શરીર ધર્મનું સાધન છે, તેથી શરીરની રક્ષાને યથાર્થ ધર્મ પુરુષાર્થને માટે અને ધર્મનાં સાધનોની પ્રાપ્તિ કરવા માટે ઇન્દ્રિયોથી કામ લેવું જોઈએ.

સ્પર્શને દ્રિયથી પદાર્થોનો સ્પર્શ કરી તેના ગુણ દોષ જાણવા જોઈએ કે આ પદાર્થ ઠંડો છે કે ગરમ છે, ચીકણો છે કે લૂખો છે, કોમળ છે કે કઠોર છે, હલકો છે કે ભારે છે? વિષય-ભોગના હેતુથી જો સ્પર્શને દ્રિયના ભોગ ભોગવાશે તો તૃષ્ણા વધી જશે, સ્વસ્ત્રીમાં જો મર્યાદાથી વિશેષ પ્રવર્તશે તો પોતે પણ રોગી અને નિર્બળ થશે અને સ્ત્રી પણ રોગી અને નિર્બળ થશે અને તૃષ્ણાની વિશેષતાથી સ્વસ્ત્રી ભોગવવા યોગ્ય નહીં ભાસતાં પરસ્ત્રી અને વેસ્ત્રીમાં રમણ કરવા લાગશે.

રસના ઇન્દ્રિયની મદદથી નક્કી કરવું કે તે જ પદાર્થો ખાવા પીવા યોગ્ય છે કે જોનાથી શરીરનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે, શરીર બળવાન રહી કર્તવ્યધર્મનું પાલન કરી શકે. જો શરીર રક્ષાર્થને બદલે ભોગાર્થે જીભનો ઉપયોગ થશે તો તો આ પ્રાણી લોહુખી થઈ જશે. શરીરને હાનિકારક એવા પદાર્થો પણ ખાવા પીવા લાગશે અને

લક્ષ્ય અને અલક્ષ્યનો વિવેક પણ છોડી બેસશે. જેનું કડવું ક્ષણ એ આવશે કે રસના સ્વાદની વૃદ્ધિ વધી જશે અને આથી ઘેરાઈ જશે. રસના ઇન્દ્રિયવાળા જીવોને વચન બોલવાની પણ શક્તિ હોય છે આત્મકલ્યાણ પરોપકાર આવશ્યક શરીર રક્ષા અને તેના સાધનોની પ્રાપ્તિ માટે તે વચનોનો સદુપયોગ કરવો યોગ્ય છે. અસત્ય, ગાળ, અસભ્ય વિકૃતિઓ કહેવાથી વચનોનો દુરુપયોગ થાય છે. જો એવી ટેવ પડી જાય છે તો તે અસભ્ય વાતો કહેવાની તૃષ્ણા વધી જાય છે.

ધ્રાણે દ્રિયનો ઉપયોગ, શરીરની રક્ષા માટે સુગંધ અને દુર્ગંધને ઓળખવી એ છે, હવા, પાણી ભોજન સ્થાન આરોગ્યને લાભકારી છે કે અલાભકારી છે તે જાણવું એ છે.

ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ શરીર અને એના સાધનોને માટે પદાર્થોને જોવા એ છે, ધાર્મિક અને લૌકિક ઉન્નતિને માટે શસ્ત્રોને અને ઉત્તમોત્તમ પુસ્તકોને વાચવાં અને ગ્વાનવૃદ્ધિના હેતુથી ઉપયોગી સ્થાનો અને પદાર્થોને જોવા એ છે.

કર્ણ ઇન્દ્રિયનો ઉપયોગ શરીર અને તેની રક્ષાર્થે સાધનોને મેળવવા માટે વાર્તાલાપ સાંભળવો તથા ધાર્મિક અનલૌકિક ઉન્નતિને માટે ઉત્તમ ઉપદેશ શ્રવણ કરવો.

આ પ્રમાણે આ પાંચે ઇન્દ્રિયો બહુ જ ઉપયોગી છે. તેનાથી યોગ્ય કાર્ય લેવું જોઈએ વિષય ભોગની તૃષ્ણાવશ તેનો ઉપયોગ ન કરતા આવશ્યક સ્વપરના હિતનાં કામો માટે તેનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય છે અને તો આ મનુષ્યની ઉન્નતિમા સહાયક હોય છે જો ભોગોની તૃષ્ણાવશ એનો ઉપયોગ થાય છે તો એ તૃષ્ણાને વધારી, કલેશ વધારી, રોગોને ઉત્પન્ન કરી પ્રાણીને આ લોકમાં પણ આકુલિત કરે છે અને પરલોકમાં પણ એની તૃષ્ણાથી ઘણાં કડવાં ક્ષણ ભોગવવાં પડે છે. ગાની, બુદ્ધિવત તે છે કે જે આ ઇન્દ્રિ-

યોના સદુપયોગ કરી આ જીવનમાં પણ લૌકિક અને પારલૌકિક ઉન્નતિ સાધે છે અને ભવિષ્યમાં પણ તેનાં હિતકર ફળ ભોગવે છે.

ધન્દ્યોના ભોગ રોગ સમાન છે, અસાર છે. જેમ કેળના થડનાં પડ કાઢ કઢ કરીએ તો કોઈ પણ ઠેકાણે તેમાંથી લાકડા નેવો કઠણ ભાગ કે સાર મળશે નહિ. તેમ ધન્દ્યોના ભોગોનું કોઈ પણ વખતે કોઈ સાર રૂપ ફળ નીકળશે નહિ ધન્દ્યોના ભોગોની તૃષ્ણાથી ક્ષાયની અધિકતા થાય છે, લોલુપતા વધે છે, ભાવ હિ સાતમક થઈ જાય છે, ધર્મભાવથી પતિત થવાય છે અને તેથી પાપ કર્મનો ખધ પણ થાય છે.

પાપના ઉદયનું એવું ફળ મળે છે કે ચક્રવર્તી મરીને સાતમી નરકમાં ઊપજે છે કોઈ પૈસાદાર મરીને સાપ થઈ જાય છે, કૂતરો થઈ જાય છે, એકેન્દ્રિય વૃક્ષ થઈ જાય છે, એવી નીચ ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે કે ત્યાંથી ઉન્નતિ કરી ફરી મનુષ્ય જન્મ પામવો બહુ જ કઠીન થઈ પડે છે. તેથી ધન્દ્યોના સુખને સુખ માનવું એ ભ્રમ છે, મિથ્યાત્વ છે, ભૂલ છે, અસાન છે, દગો છે. શુદ્ધિમાનેને એ ઉચિત છે કે ધન્દ્યમુખોની શ્રદ્ધાને છોડે, તેની લોલુપતા ત્યાગે. તેમાં અંધપણું થઈ ગયું છે તે મૂકે. તેના જ દાસ થઈ જાય છે તે પોતાની સાચી ઉન્નતિ કરી શકતા નથી. તે જીવો ધન્દ્યોની ધંધાનુસાર વર્તતા કુમાર્ગગામી થઈ જાય છે. વિષયભોગ હિતકારી અને ઉચિત છે, કે અહિતકારી અને અનુચિત છે એ વાતનો વિવેકભાવ એના હૃદયમાંથી દૂર થઈ જાય છે.

તે વિવેકરહિત જીવો ધન્દ્યોના દાસત્વમાં એટલા અંધ થઈ જાય છે કે ધર્મ, અર્થ અને કામ એ ત્રણ પુરુષાર્થ જ ગૃહસ્થ દશામાં સાધી શકાય છે તેમાં પણ તે કાયર, અસમર્થ અને દીન દેખાય છે. તૃષ્ણાની બળતરામાં બળી બળી શરીરને રોગાક્રાન્ત, રુધિરરહિત, દુર્બળ બનાવી શીઘ્ર તેને ત્યાગી ચાલ્યા જાય છે. જે મનુષ્યજન્મથી

આત્મકલ્યાણ અને પરોપકાર કરવો જોઈતો હતો તેને એવી રીતે વ્યર્થ ગુમાવી નાખે છે કે તેને નીચે જણાવેલાં કામ કરનાર જેવો મૂખ જણાયો. જેમ કોઈ અમૃતથી ભરેલા ઘડાને પીવાના કામમાં ન લેતાં પગ ધોવામાં વાપરી નાખે, અગરુ ચંદનના વનને બાળવાના લાકડાં સમજી બાળવામાં વાપરી નાખે, આશ્રવૃક્ષને ઉખેડી નાખી બાવળને વાવે, હાથમાંનું રત્ન કાગડાને ઉડાડવા ફેંકી દે, હાથી શણગારીને તેના ઉપર લાકડાં ભરે, રાજપુત્ર થઈને પણ એક દારૂવાળાની દુકાને નોકરી કરે.

દરેક મનુષ્યને ઉચિત છે કે તે પોતાની પાસે ઇન્દ્રિયોને અને મનને પોતાને વશ રાખે, જેમ ઘોડાનો માલિક ઘોડાને પોતાને કબ્જે રાખે છે તેમ. તે જ્યાં ઇચ્છે છે ત્યાં તેને લઈ જાય છે. તેની લગામ તેના હાથમાં રહે છે. જો તે ઘોડાને આધીન થઈ જાય તો તે ઘોડાથી પોતાનું કામ લઈ શકતો નથી. પરંતુ તેને ઘોડાની મરજી અનુસાર વર્તી તેની સાથે ઘાસનાં ખેતરોમાં ફેરવું અને ફરવું પડશે. જે ઇન્દ્રિયો અને મનને પોતાને આધીન રાખી શકે છે તે તેની સહાયતાથી આશ્ચર્યકારી ઉન્નતિ કરી શકે છે. જે તેના દાસ થઈ જાય છે તે ભવોભવમા દુઃખોને પામે છે. તેથી ઇન્દ્રિયોના ભોગોને અસાર જાણી સત્યસુખના પ્રેમી થવું યોગ્ય છે.

આ વિષય ભોગોના સંબંધમાં જૈનાચાર્યોના શુ મત છે તે નીચેના વાક્યોથી જાણવા યોગ્ય છે

(૧) શ્રી કુંદકુંદસ્વામી દાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે :—

વરમવળજાળવાહ્નસયણાસણ દેવમણુવરાયાણં ।

માદુપિદુસજ્જનમિચ્છસંબંધિણો ય પિદિવિયાણિચ્છા ॥૩॥

ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તીઓના મોટા મોટા મહેલો, સવારી, પાલખી શય્યા, આસન, અને માતા, પિતા, સન્નજન, સેવક આદિ સર્વ સંબંધો અસ્થિર છે.

સામર્થિગદિયરૂપં આરોગ્યં જોવ્યણં વલં તેજં ।
સોહગં લાવણં સુરધણુમિવ સસ્સયં ણ હવે ॥૪॥

સર્વ ઇન્દ્રિયોનાં રૂપ, આરોગ્ય, યુવાની, બળ, તેજ, સૌભાગ્ય,
અને સુદરતા એ સર્વ ઇન્દ્રધનુષની સમાન ચંચળ-નશ્વર છે.

જીવણિવદ્દં દેહં સ્વીરોદયમિવ વિણસ્સદે સિગ્ધં ।
ભોગોપભોગકારણદબ્બં ણિચ્ચં કહં હોદિ ॥૬॥

દૂધ અને પાણી સમાન આ શરીર અને જીવનો સંબંધ છે તે
પશુ શીઘ્ર નાશ પામે છે તો ભોગ અને ઉપભોગના સાધનભૂત આ
ચેતન અચેતન દ્રવ્યો તે કૃપી રીતે સ્થિર હોઈ શકે?

(૨) શ્રી કુદકુદાચાર્ય પ્રવચનસારમાં કહે છે કે :—

મણુયાસુરામરિદા અહિદ્દુદા ઇંદિણ્હિં સહજેહિં ।
અસહંતા તં દુક્કલં, રમંતિ વિસણ્સુ રમ્મેસુ ॥૬૩॥

ચક્રવર્તી રાજા ધરણેષ્ઠ અને સ્વર્ગના ઇન્દ્ર પોતાના શરીરની
સાથે ઉત્પત્ત થયેલ ઇન્દ્રિયોની પીડાથી ગભરાઈ—તે ઇન્દ્રિયભોગની
વાછારૂપ દુઃખ સહન કરવાને અસમર્થ થઈ બ્રમથી સુંદર ભાસતા
ઇન્દ્રિયના વિષયરૂપ પદાર્થોને ભોગવે છે પરંતુ તે તૃપ્તિ પામતા નથી.

જેસિં વિસયેસુ રદી તેસિં દુક્કલં ચિયાણ સઘ્ભાવં ।
જદિં તં ણ હિં સઘ્ભાવં વાત્તારો ણત્થિ વિસયત્થં ॥૬૪॥

જે પ્રાણીઓને ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રતિભાવ છે તેમને સ્વ-
ભાવથી જ દુઃખ બણેા કારણ કે જો સ્વભાવથી પીડા, આકુલતા કે
ઇચ્છારૂપ દાહ ન હોય તો ઇન્દ્રિયોના ભોગોમાં પ્રવર્તે નહિ. તૃષ્ણાની
પીડાથી બ્રમમાં ભૂલી, મારી તૃષ્ણા મટી જશે એમ સમજી વિષયોમાં
પ્રવર્તે છે પરંતુ તૃષ્ણા તો મટતી નથી.

સોક્કલં સહાવાસિદ્ધં ણત્થિ સુરાણંપિ સિદ્ધસુવદેસે ।
તે દેહવેદણઢ્ઠા રમંતિ વિસણ્સુ રમ્મેસુ ॥૭૧॥

દેવોને પણ આત્માના સ્વભાવથી ઉત્પન્ન સહજ આત્મિક સુખને લાભ હોતો નથી. તેથી સાચું સુખ ન પામવાથી શરીરની વેદનાથી પીડાઈ ‘ મારી આકુલતા-પીડા મટી જશે ’ એમ સમજી સુંદર ભાસતા વિષયોમા પ્રવર્તે છે. પણ તૃષ્ણા શાત પડતી નથી.

તે પુણ્ણ ઉદિણ્ણતણ્ણા, દુહિદા તણ્ણાહિં વિસયસોક્ખાણિ ।
 ઇચ્છંતિ અણુહવંતિ ય આમરણં દુક્ખસંતત્તા ॥ ૭૫ ॥

સંસારી પ્રાણી તૃષ્ણાને વશ થઈ તૃષ્ણાની દાહથી દુઃખી થઈને ઇન્દ્રિયોનાં સુખને વાર વાર ધરૂંછે છે, ભોગવે છે. મરણપર્યંત એમ કરે છે. છતાં દુઃખથી દુઃખિત રહે છે. ઇન્દ્રિયોના ભોગની વાંછાની દાહ મરણપર્યંત મટતી નથી તે એટલે મુધી કે ધરૂંછાનો માર્થો મૃત્યુ પામે છે. જેમ જળા બગડેલા લોહીને તૃષ્ણાવશ પીધા જ કરે છે, સ તોષ પામતી નથી, તે એટલે મુધી કે આખરે તે મરી જાય છે.

સપરં વાધાસહિયં વિચ્છિણ્ણં બંધકારણં વિસમં ।

જં હિંદિણ્ણિં લલ્લં તં સોક્ખં દુઃખમેવ તહા ॥ ૭૬ ॥

જે સુખ પામ ઇન્દ્રિયોના ભોગમાં ભાસે છે તે સુખ નથી પણ દુઃખ જ છે કારણ કે તે પરાધીન, બાધાસહિત, વિનાશી, બંધના હેતુભૂત અને વિષમ છે.

૧ પોતાની ઇન્દ્રિયોમાં ભોગવવા યોગ્ય શક્તિ હોય અને પ્રુષ્થના ઉદ્યયથી ઇચ્છિત પદાર્થ મળે ત્યારે કંઈક તે સુખ જણાય છે તેથી સ્વાધીન નથી.

૨. ક્ષુધા, તૃષ્ણા, આદિ રોગાદિક બાધા સહિત છે એટલે વચમાં વિદ્વો આવે છે.

૩. વિનાશી છે, એટલે ભોગ્ય પદાર્થ વિદ્યુતના ચમકારા સમાન નષ્ટ થઈ જાય છે; કાંતો પોતે પાણીના પરપોટા સમાન આ શરીરને છોડી દે છે.

૪ રાગ ભાવ વિના ઇન્દ્રિયોના ભોગ ભોગવાતા નથી. અને રાગભાવ બંધનું કારણ છે તેથી તે સુખો કર્મબંધનું કારણ છે.

૫ ચંચળ છે, એક સરખું સુખ મળ્યા કરતું નથી, તથા સમતાભાવને બગાડે છે માટે ઇન્દ્રિયનાં સુખો વિષમ છે.

(૩) શ્રી કુંદકુંદસ્વામી મોક્ષપાહુડમાં કહે છે કે :—

તામ ન જાજ્ઞા અપ્પા વિસણ્ણુ ણરો પવટ્ટણ જામ ।

વિસણ વિરત્તચિત્તો જોઈ જાણેજ્ઞ અપ્પાણં ॥ ૬૬ ॥

ન્યા સુધી આ આત્મા ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગોમાં આસક્ત થઈ પ્રવૃત્તિ કરે છે ત્યા સુધી આત્માનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. જે યોગી આ વિષયભોગથી વિરક્ત છે તે જ આત્માને યથાર્થ જાણી શકે છે, એળખી શકે છે.

અપ્પા જાઠ્ઠણ જરા કેઈ સબ્ભાવમાવપબ્ભટ્ટા ।

હિંદંતિ ચાતરંગં વિસણ્ણુ વિમોહિયા મૂઢા ॥ ૬૭ ॥

જે મનુષ્ય અનુભવ પૂર્વક આત્માને ન જાણ્યા છતાં જાણ્યે છે એમ માની પોતાના સ્વભાવની ભાવનાથી બ્રહ્મ રજા કરે છે તે મૂઢ બુદ્ધિવાળો ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગમાં મોહિત રહેવાથી ચારે ગતિમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

જે પુણ વિસયવિરત્તા અપ્પા જાઠ્ઠણ માવણાસહિયા ।

હિંદંતિ ચાતરંગં તવગુણજુત્તા ન સંદેહો ॥ ૬૮ ॥

પરંતુ જે કોઈ મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોના અસાર ભોગોથી વિરક્ત થઈ આત્માને યથાર્થ જાણી તે આત્માની ભાવના, તપ અને મુનિઓના મૂળગુણાદિ સહિત કરે છે તે અવશ્ય ચારગતિરૂપ સંસારને છેદી નાખે છે એમાં સંશય નથી.

(૪) શ્રીકુંદકુંદાચાર્ય શીલપાહુડમાં કહે છે :—

વારિ એકમ્મિ ચ જમ્મે મરિજ્જ વિસવેયણાહદો જીવો ।

વિસયવિસપરિહયા નં મમંતિ સંસારકાંતારે ॥ ૨૨ ॥

કાઈ પ્રાણી વિષ ખાય તો તેની વેદનાથી એક જ જન્મમાં કષ્ટથી મરે છે. પરંતુ જે પ્રાણીઓએ ઇન્દ્રિયના ભોગરૂપી વિષનું પાન કર્યું છે તે આ સંસારવનમાં વારંવાર ભ્રમ્યા કરે છે, વારંવાર મરે છે.

ળરણ્ણુ વૈયળ્ણાઓ તિરિક્ખલ્લ મ્મણ્ણુણ્ણુ દુક્ખાઈં ।

દેવેસુવિ દોહ્મગં લહંતિ વિસયાસત્તા જીવા ॥૨૩॥

જે જીવો વિષયભોગોમાં આસક્ત છે તે નરકગતિમાં ધોર વેદનાઓને, તિર્થંચ અને મનુષ્યગતિમાં દુઃખોને અને દેવગતિમાં દુર્ભાગ્યને પ્રાપ્ત કરે છે.

આદેહિ કમ્મગંઠી જા વદ્ધા વિસયરાગરાગેહિં ।

તં છિંદંતિ કયત્થા તવસંજમસીલગુણેણ ॥૨૪॥

આ આત્માએ ઇન્દ્રિયભોગોમાં રાગ કરવાથી જે કર્મની શ્રેણી બાંધી છે તેને કૃતાર્થ પુરુષ તપ, સયમ, શીલાદિ ગુણોથી છેદી નાંખે છે.

(૫) શ્રી સ્વામી મૂલાચાર દ્વાદશાનુગ્રેક્ષામાં કહે છે :-

દુગ્મમદુલ્લહલામા મયપરરા અપ્પકાલિયા લહુયા ।

કામા દુક્ખવિવાગા અસુહા સેવિજ્જમાણાવિ ॥૨૫॥

ઇન્દ્રિય સખંધી કામભોગો બહુ મુશ્કેલીથી અને પરિશ્રમથી મળે છે, તે જતા રહેવાનો ધણો ભય રહે છે. બહુ જ અદ્યકાળ રહેવાવાળા છે, અસાર છે તથા કર્મબંધ કરાવનાર દુઃખરૂપી ફળને આપનાર છે. અને તેથી સેવન કર્યા છતાં પણ અશુભ અને હાનિકારક છે.

અણિહુદમળસા એદે હંદિયવિસયા ણિગેણિહંદું દુક્ખં ।

મંતોસહિહીણેણ વ દુદ્ધા આસીવિસા સપ્પા ॥૨૬॥

જ્યાં સુધી મનને રોકીએ નહિ ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને રોકવી ધણી કઠણ છે. જેમ મંત્ર અને ઔષધ વિના દુષ્ટ આશીવિષ જાતિનો સર્પ વશ કરી શકાતો નથી.

ધિત્તેસિમિદિયાણં જેસિં વસદો દુ પાવમજ્જણિય !

પાવદિ પાવવિવાગં દુક્ખમણંતં ચલગ્ગાદિસુ ॥૨૭॥

આ ઇન્દ્રિયોને ધિક્કાર છે કે જોના વશ પડીને પ્રાણીઓ પાપ-ખાંધી જોના કૃપથી ચારે ગતિઓમાં અનંત દુઃખ પામે છે.

(૬) શ્રી વટકેરસ્વામી મૂલાચાર-સમયસાર અધિકારમાં કહે છે :—

અત્યસ્ત્ર જીવિયસ્ત્ર ચ જિવ્મોવત્થાણ કારણં જીવો ।

મરદિ ચ મારાવેદિ ચ અણંતસો સન્નકાલહિ ॥૧૬॥

આ પ્રાણી સર્વકાળ અનતવાર ધર, ઢેરઢાંખર, વસ્ત્ર, ધનાદિના નિમિત્તે, જીવિતના નિમિત્તે અને બિંદુવાઇન્દ્રિય ને કામભોગના નિમિત્તે પોતે મરે છે અને ખીજને મારે છે.

જિવ્મોવત્થાણિમિત્તં જીવો દુક્કલં અણાદિ સંસારે ।

પત્તો અણંતસો તો જિવ્મોવત્થે જહ દાર્ણિ ॥૧૭॥

રસના અને સ્પર્શને દ્રિયના નિમિત્તે આ જીવ અનાદિકાળથી આ સંસારમાં અનતવાર દુઃખ પામ્યો છે તેથી આ જીવ અને ઉપસ્થ (કામભોગની) ઇન્દ્રિયને હવે તો વશમાં રાખવી યોગ્ય છે.

વીહેદન્વં ણિચ્છં કલ્લત્થસ્સવિ તહિત્થિરુવસ્સ ।

હવદિ ચ ચિત્તક્કલોમ્મો પચ્ચયમાવેણ જીવસ્સ ॥૧૮॥

કાષ્ટની ખનાવેલી સ્ત્રી (પુતળી)ના રૂપને જોવામાં પણ સદા ભય રાખવો જોઈએ. કારણકે નિમિત્ત કારણ મળતાં આ જીવનું મન વિકારી થઈ જાય છે.

ધિદ્ધમરિદ્ધઘડસરિત્થો પુરિસો હત્થી વલંતઅગ્ગિસમા ।

તો મહિલેયં દુક્કા ણદ્ધા પુરિસા સિવં ગયા હ્દરે ॥૧૯॥

ધીથી ભરેલા ઘડાસમાન પુરુષ છે, બળતી અગ્નિ સમાન સ્ત્રી છે. તેથી ઘણા પુરુષો સ્ત્રીના સંયોગથી વિનાશ પામ્યા છે, નષ્ટ થયા છે. જે બચ્યા તે મુક્તિ પામ્યા છે.

માયાણ વહિણીણ ધૂઆણ મૂઢય વુદ્ધ હત્થીણ ।

વીહેદન્વં ણિચ્છં હત્થીરુવં ણિરાવેક્કલં ॥૨૦॥

સ્રીના રૂપને જોવામાં ટાઈપ્સ અપેક્ષા ન રાખતાં સદા લયલીત-
રહેવું જોઈએ. માતા હોય, બહેન હોય, કન્યા હોય, મૂંગી હોય કે
મૃદ્ધ હોય ગમે તેવી સ્ત્રી કાં ન હોય તો પણ તેનાથી સદા લય રાખવો.

(૭) શ્રી સમંતલદ્રાચાર્ય સ્વયંભૂસ્તોત્રમા કહે છે :—

શતહ્રદોન્મેષચલં હિ સૌખ્યં તૃષ્ણામયાપ્યાયનમાત્રહેતુઃ ।

તૃષ્ણામિવૃદ્ધિશ્ચ તપત્યજક્તં તાપસ્તદાયાસયતીત્યવાદીઃ ॥૧૨॥

આ ઇન્દ્રિયભોગોનું સુખ વિજ્ઞાનસમાન અન્યથા છે. તે માત્ર
તૃષ્ણારૂપી રોગને વધારવાનું કારણ છે. તૃષ્ણાની વૃદ્ધિ નિરંતર તાપ
આકુળતા જ ઉત્પન્ન કરે છે. અને તે આકુળતા પ્રાણીને નિરંતર દુઃખી-
રાખે છે. હે સલવનાથ સ્વામી ! આપે એવો ઉપદેશ કર્યો છે.

સ્વાસ્થ્યં યદાત્યંતિકમેષ પુંસાં

સ્વાર્થા ન ભોગઃ પરિમજ્જુરાત્મા ।

તૃષોડનુષક્ષાન્નચતાપશાંતિ—

રિતીદમાલ્યદ્ભગવાન્ સુપાર્શ્વઃ ॥ ૩૧ ॥

જીવોને સ્વાસ્થ્ય સ્વાર્થ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવામાં છે;
ક્ષુ-ભંગુર ભોગો ભોગવવામાં નથી. ભોગો ભોગવવાથી તો તૃષ્ણા
વધી જાય છે; સતાપની શાંતિ થતી નથી. હે સુપાર્શ્વનાથ ! આપે
આવો ઉપદેશ દીધો છે.

તૃષ્ણાર્ચિષઃ પરિદહન્તિ ન શાન્તિરાસા—

મિષ્ટેન્દ્રિયાર્થવિમલૈઃ પરિવૃદ્ધિરેવ ।

સ્થિત્યૈવ કાયપરિતાપહરં નિમિત્ત—

નિત્યાત્મવાન્વિપયસૌખ્યપરાક્કમુખોડમૂત ॥૮૨॥

તૃષ્ણાની જ્વાળાઓ બળતી રહે છે. ઇન્દ્રિયોની ઇચ્છાનુસાર
ઇષ્ટ પદાર્થોને ભોગવવા છતાં તેની શાંતિ થતી નથી. જીલટી તૃષ્ણાની
જ્વાળા વધી જાય છે તે સમયે આ ઇન્દ્રિયભોગ સ્વભાવથી શરી-
રના સંતાપને હરતા લાગે છે પરંતુ પુનઃ અધિક સતાપ વધારી દે છે.

એવું બાળી હે આત્મજ્ઞાની કુંથુનાથ ! આપે વિષયોના સુખને પૂઠ ઠીધી છે.

(૮) સ્વામી સમંતભદ્ર રત્નકરણ શ્રાવકાચારમાં કહે છે :—

કર્મપરવશે સાન્તે દુઃખૈરન્તરિતોદયે ।

પાપવીજે સુખેડનાસ્થા શ્રદ્ધાનાકાંક્ષણા સ્મૃતા ॥ ૧૨ ॥

આ ઇન્દ્રિયોતું સુખ પુણ્યકર્મને આધીન છે, અત પામવાવાળું છે. એની પ્રાપ્તિ સાથે દુઃખોનાં વિદ્ય પણ આવી પડે છે અને પાપ બાંધવાતું કારણ છે. આવા સુખમાં શ્રદ્ધા ન કરવી તે નિષ્કાંક્ષિત અંગ કહે છે.

(૯) શ્રી શિવકાટિઆચાર્ય લગવતી આરાધનામાં કહે છે :—

ભોગોપભોગસુક્લં, જં જં દુક્લં ચ ભોગણાસમ્મિ ।

પદેસુ ભોગણાસે, જાદં દુક્લં પઢિવિસિદ્ધં ॥૧૨૪૯॥

ભોગ અને ઉપભોગથી થતું સુખ અને તે ભોગ અને ઉપ-ભોગનો નાશ થયે થતું દુઃખ સરખાવીએ તો તે સુખની અપેક્ષાએ દુઃખ બહુ જ વધારે હોય છે એટલે કે ભોગના સયોગે જે સુખ બાળ્યા હતા તેના કરતા ભોગના વિયોગે દુઃખ બહુ જ વધારે લાગે છે.

દેહે છુધાદિમહિદે, ચલે ય સત્તસ્સ હોજ્જ કિહ સુક્લં ।

દુક્લસસ ય પઢિયારો, રહસ્સણં ચેવ સુક્લં સુ ॥૧૨૫૦॥

આ દેહ છુધાદિથી પીડિત રહે છે, વિનાશિક છે તેમા રહેતાં જીવેને સુખ કેવી રીતે હોઈ શકે ? જે ઇન્દ્રિયોતું સુખ છે તે દુઃખનો ક્ષણિક ઉપાય છે, પછી તૃષ્ણાની પીડા વધારે વધી જાય છે. તે સુખ સુખાભાસ છે, મોહી જીવેને સુખ દેખાય છે, પીડા અતુલવ્યા વિના કોઈ ઇન્દ્રિય સુખમાં પડતુ નથી.

જહ કોઢિલ્લો અર્ગિ, તપ્પંતો જેવ ઉવસમં લમદિ ।

તહ ભોગે મુંજંતો, ર્ણં પિ ગો ઉવસમં લમદિ ॥૧૨૫૧॥

જેમ કાઈ કાઢવાળો પુરુષ અગ્રિથી શેઠ કરતાં પણ શાંતિને પામતો નથી તેમ સંસારી જીવ ભોગોને ભોગવવા છતાં ક્ષણ પણ શાંતિને પામતો નથી, જેમ જેમ એ તાપે છે તેમ તેમ તાપવાની ધ્રુષ્ઠા વધે છે તેમ જેમ જેમ ઇન્દ્રિયભોગ જીવ ભોગવે છે તેમ તેમ ભોગોની પીડા વધતી જાય છે.

सुदृढु वि मग्निज्जंतो, कथं वि कयलीए णत्थि जह सारो ।
तह णत्थि सुहं मग्निज्जंतं भोगेसु अप्पं पि ॥ १२५५ ॥

જેમ ઘણી સારી રીતે શોધવા છતાં કૃળના થડમાં કંઈ સાર દેખાતો નથી તેમ ભોગો ભોગવ્યા છતાં અલ્પ પણ સુખ મળતુ નથી.

ण लहदि जह लेहंतो, सुखल्लयमट्टियं रसं सुणहो ।
सो सगतालुगरुहिरं, लेहंतो मण्णए सुक्खं ॥ १२५६ ॥
महिलादिभोगसेवी, ण लहइ किंचि वि सुहं तहा पुरिसो ।
सो मण्णदे वराओ, सगकायपरिस्समं सुक्खं ॥ १२५७ ॥

જેમ કૂતરો સૂકા હાડકાને ચાવતાં રસને પામતો નથી, હાડકાની અણીઓથી તેલું તાળવું કપાઈ જાય છે અને તેમાંથી લોહી નીકળે છે તે લોહીને પીતા તેને હાડકામાંથી નીકળેલું માની સુખ માની લે છે. તેમ સ્ત્રી આદિ ભોગોને ભોગવતાં કામીપુરુષ કાંઈ પણ સુખ પામતો નથી. કામની પીડાથી દીન થયેલો તે બિચારો પોતાની કાયાના પરિશ્રમને જ સુખ માની લે છે.

तह अप्पं भोगसुहं, जह धावंतस्स अहिदवेगस्स ।
गिम्हे उण्हे तत्तस्स, होज्ज छाया सुहं अप्प ॥ १२५८ ॥

જેમ ઘણી ગરમીના વખતમાં બહુ વેગથી દોડતા પુરુષની ઉપર રસ્તા ઉપરના કાઈ વૃક્ષની છાયા પડવાથી અતિ અલ્પકાલ સુખ જણાય છે તેમ તૃષ્ણાથી અતિપીડિત પ્રાણીને ભોગોનું અતિ અલ્પ ક્ષણિક સુખ હોય છે.

દીસદ્ જલં વ મયતળિહયા દુ જહ વળમયસ્સ તિસિદસ્સ ।

મોગા સુહં વ દીસંતિ, તહ ય રાગેણ તિસિયસ્સ ॥ ૧૨૬૦ ॥

જેમ વનમાં તૃણથી પીડિત મૃગને મૃગતૃષ્ણા જળ જેવી દેખાય છે, તે જળ જાણી તે બાળુ દોડે છે પણ ત્યાં પાણી હોતુ નથી, તેમ કાઈ પણ બાળુ દોડવાથી પાણી મળતુ નથી તેમ તીવ્ર રાગની તૃષ્ણાથી પીડિત પુરુષને ભોગોમાં સુખ દેખાય છે પરંતુ તે સુખ હોતું નથી, સુખ નથી.

જહજહ મુંજઙ મોગે, તહતહ મોગેસુ વદ્ધદે તળ્હા ।

અગ્ગી વ ઇંધણાં, તળ્હં દીવંતિ સે મોગા ॥ ૧૨૬૩ ॥

સંસારી જીવો જેમ જેમ ભોગોને ભોગવે છે તેમ તેમ ભોગોમાં તૃષ્ણા વધતી જાય છે. જેમ અગ્નિમાં લાકડાં નાખવાથી અગ્નિ વધે છે તેમ ભોગ તૃષ્ણાને વધારે છે.

જીવસ્સ ણલ્થિ તિત્તી, ચિરં પિ મોગહિં મુંજમાણેહિં ।

તિત્તીણ વિણા ચિત્તં, ઉવ્વૂરં ઉવ્વુદં હોઙ્ગ ॥ ૧૨૬૪ ॥

લાખા ઠાળ મુધી ભોગોને ભોગવ્યા છતાં જીવને તૃપ્તિ થતી નથી. તૃપ્તિ વિના ચિત્ત ગભરાયેલુ આકુલવ્યાકુલ રહે છે. ચિત્તવૃત્તિ આમતેમ ફરે છે

જહ ઇંધણેહિ અગ્ગી, જહ વ સમુદ્ધો ણદીસહસ્સેહિં ।

તહ જીવા ણ હુ સક્કા, તિપ્પેદું કામમોગેહિં ॥ ૧૨૬૫ ॥

જેમ લાકડાથી અગ્નિ શાત પડતી નથી, જેમ સમુદ્ર હજારો નદીઓથી તૃપ્ત થતો નથી તેમ જીવ કામભોગોથી કાઈ પણ વખત તૃપ્ત થઈ શકતો નથી.

દેવિંદચક્કવટ્ટી, ય વાસુદેવા ય મોગમૂમીયા ।

મોગેહિં ણ તિપ્પંતિ હુ, તિપ્પદિ મોગેસુ કિહ અણ્ણો ॥ ૧૨૬૬ ॥

ઈશ્વર, ચક્રવર્તી, નારાયણ, પ્રતિનારાયણ, ભોગભૂમિનાં યુગલિયાં મનુષ્ય પણ જ્યારે ભોગોથી તૃપ્ત થઈ શકતા નથી તો બીજા કાણુ ભોગોથી તૃપ્તિ પામી શકશે ?

અપ્પાયત્તા અજ્ઞ, પ્પરદી મોગરમણં પરાયત્તં !
 મોગરદીએ ચરદો, હોદિ ન અજ્ઞપ્પરમણેણ ॥ ૧૨૭૦ ॥
 અધ્યાત્મ-આત્માનુભવમા રતિ (સુખ) સ્વાધીન છે. ભોગોમાં
 રતિ પરાધીન છે. ભોગોની રતિ અવશ્ય ત્યાગવી પડે છે, અધ્યાત્મમાં
 રતિ સ્થિર રહી શકે છે. ભોગોને ભોગવવામાં અનેક વિદ્ય આવે છે.
 આત્મરતિ વિદ્ય રહિત છે.

મોગરદીએ જાસો, જિયદો વિગ્ધા ય હોંતિ અદિવહુગા ।
 અજ્ઞપ્પરદીએ સુમાવિદાએ જાસો જા વિગ્ધો વા ॥૧૨૭૧॥
 ભોગોનું સુખ નાશ સહિત છે, અને અનેક વિદ્યોથી ભરેલું
 છે. પરંતુ યથાર્થ રીતે પ્રાપ્ત સમ્યક્ આત્મસુખ નાશ અને વિદ્ય રહિત છે

एगस्मि चैव देहे, करिज्ज दुक्खं જા કરિજ્જ અરી ।
 મોગા સે પુણ દુક્ખં કરંતિ ભવકોઢિકોહીસુ ॥૧૨૭૪॥
 શત્રુ તો એક જ જન્મમાં દુઃખ આપે કે ન પણ આપી શકે
 પરંતુ આ ભોગ તો આ જીવને કરોડો ભવો-જન્મોમાં દુઃખી કરે છે

णच्चा दुरन्तमद्धुव-मत्ताणमतप्पयं અવિસ્સામં ।
 મોગસુહં તો તદ્ધા, વિરદો મોક્ષે મદિં કુજ્ઞા ॥૧૨૮૩॥

આ ઇન્દ્રિયોના ભોગોને દુઃખરૂપી ક્ષણ આપનાર અસ્થિર,
 અશરણુ તથા અતૃપ્તિકારી અને વિશ્રામ રહિત જાણી જાનીઓએ
 તેનાથી વિરક્ત થઈ મોક્ષને માટે બુદ્ધિ કરવી જોઈએ

(૧૦) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી ઇષ્ટોપદેશમાં કહે છે કે:—

वासनामात्रमेवैतत्सुखं दुःखं च देहिनां ।
 तथा ह्युद्वेजयत्येते भोगा रोगा इवापदि ॥૬॥

સંસારી પ્રાણીઓને ઇન્દ્રિયદ્વારા ઉત્પન્ન થતાં સુખ દુઃખ આદિ
 માત્ર અનાદિ કાળની વાસનાથી ભાસે છે. ભ્રમથી ઇન્દ્રિયસુખ સુખ-
 રૂપ ભાસે છે. આ જ ઇન્દ્રિયના ભોગ અને ભોગ્ય પદાર્થો આપત્તિના

સમયે રોગ જેવા લાસે છે. જ્યારે કોઈ સંકટ આવે પડે છે ત્યારે તે 'શ્રી', પુત્રાદિકનો સગ પણુ ખોટો લાગે છે. શોકના સમયે ઇષ્ટ ભોગ પણુ ગમતા નથી.

આરંભે તાપકાન્ત્રાપ્તાવતૃપ્તિપ્રતિપાદકાન્ ।

અંતે સુદુસ્ત્યજાન્ કામાન્ કામં ક સેવતે સુધીઃ ॥૧૭॥

આ ઇન્દ્રિયોના ભોગ પ્રારંભમાં બહુ સંતાપ કરાવનારા છે. તેને પ્રાપ્ત કરવા માટે બહુ કષ્ટ વેઠવું પડે છે. જ્યારે એ ભોગો પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે ભોગવ્યાં છતાં પણ તૃપ્તિ થતી નથી. તૃષ્ણા વધી જાય છે. તે ભોગોને વિયોગ થતા બહુ ભારે દુઃખ થાય છે. એવા ભોગોનું કયો બુદ્ધિમાન આસક્ત થઈ સેવન કરશે? કોઈ નહીં. સમ્યક્દષ્ટિ ગૃહસ્થ એ ભોગોને ત્યાગવા યોગ્ય સમજી સ તોષથી ન્યાય પૂર્વક ભોગવતાં છતાં ઉદાસીન રહે છે.

મુક્તોઽજ્ઞિતા સુદુર્મોહાન્મયા સર્વેઽપિ પુદ્ગલાઃ ।

ચ્છિછેષ્ટિષ્વિવ તેષ્વય મમ વિજ્ઞસ્ય કા સ્પૃહા ॥૨૦॥

જાની વિચારે છે કે મેં આ જગતમાં સર્વ પુદ્ગલો વારંવાર મોહને વશ થઈને ભોગવ્યા છે. અને મૂક્યાં છે. હવે મારે સમજીને તેમાં સ્પૃહા-મમતા શી? આ જુઠું એક જેવા ભોગોની હું હવે સમજ્યા પછી કેમ ઇચ્છા કરું?

-(૧૧) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે :—

મત્તરચ્યુત્વેન્દ્રિયદ્વારૈઃ પતિતો વિષયેષ્વહં ।

તાન્પ્રપદ્યાહમિતિ માં પુરા વેદ ન તત્ત્વતઃ ॥૧૬॥

જાની વિચારે છે કે હું આત્માને ભૂલી પાંચે ઇન્દ્રિયોદ્વારા વિષયોમાં વારંવાર પતિત થયો છું. તેમાં વિશ્વ થવાથી નિશ્ચયથી મેં મારું આત્મસ્વરૂપ અનાદિકાળથી જાણ્યું નહિ. હવે આ ઇન્દ્રિયોને મોહ ત્યાગવા યોગ્ય છે.

ન તદસ્તીન્દ્રિયાર્થેષુ યત્ ક્ષેમઢ્ઢરમાત્મનઃ ।

તથાપિ રમતે ચાલસ્તત્રૈવાજ્ઞાનમાવનાત્ ॥૫૫॥

આ ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોમાં આત્માને હિતકારી થાય તેવું કંઈ જ નથી તોપણ અજ્ઞાની જીવે. અજ્ઞાનભાવથી તેમાં જ રક્ત રક્ષા કરે છે.

(૧૨) શ્રી ગુણલદ્રાચાર્ય આત્માતુશાસનમાં કહે છે :—

આસ્વાદ્યાદ્ય યદુજ્ઞિતં વિષયિમિર્વ્યાવૃત્તકૌતૂહલૈ—

સ્તદ્ભૂયોપ્યવિકુત્સયન્નમિલપસ્યગ્રાપ્તિપૂર્વ યથા ।

જન્તો કિ તવ શાન્તિરસ્તિ ન ભવાન્યાવદ્દુરાશામિમા—

મંહ સંહતિવીરવૈરિપૃતના શ્રીવૈજયન્તીઃ હરેત્ ॥૫૦॥

હે મૂઢ ! આ સંસારમાં વિષયી જીવેએ કૌતુહલથી ભોગવી જે પદાર્થોને છોડી દીધા છે, તેની તું પુનઃ અભિલાષા કરે છે. જાણે પહેલાં એ ભોગો મળ્યા જ ન હોય એવો એમાં તું રાગી થયો છું. એને તેં અનંતવાર ભોગવ્યા છે, અને અનંત જીવેએ અનંતવાર ભોગવ્યા છે. તેની તને દુઃખ નથી થતી? એ તો એંટ જોવા છે. તેનાથી તને કંઈ વખતે પણ શાંતિ મળી શકશે નહિ. તને ત્યારે શાંતિ મળશે કે જ્યારે તું આ પ્રખળ વૈરીની ધનસમાજ આશાને ત્યાગીશ. વિષયોની આશા મટવી મુશ્કેલ છે, એ મહા દુઃખદાયિની છે.

મુક્ત્વામાવિમ્બાંશ્ચ મોગિવિષમાન્ મોગાન્ બુમુક્ષુર્મૃશં ।

મૃત્વાપિ સ્વયમસ્તમીતિકરુણઃ સર્વાજ્ઞિઘાંસુર્મૃધા ।

યદ્યત્સાધુવિગર્હિતં હતમતિસ્તસ્યૈવ ધિક્વામુકઃ

કામક્રોધમહાગ્રહાહિતમનાઃ કિં કિં ન કુર્યાજ્જનઃ ॥૫૧॥

આ ઇન્દ્રિયોના ભોગ કાળા સર્પની સમાન ગ્રાણુને હરનારા છે. એ ભોગો ભોગવવાની વિશેષ અભિલાષા કરી તેં કુગતિના બધાં બધાં પરલોકનો ભય ન રાખ્યો, જીવે ઉપર દયા ન કરી, અને વ્યર્થ પોતાના મુખની ઘાત કરી તારી આ બુદ્ધિને ધિક્કાર છે ! સાધુપુરુ-

શેએ જે પદાર્થોની નિદા કરી છે તે જ પદાર્થોમાં તું ત્રેમી થયેા
તે ભોગો માટે કામ, ક્રોધ આદિ મહા લયંકર પિશાચોને વશ થઈ
તુ ક્યાં ક્યા હિ સાદિ પાપરૂપ અનર્થો કરીશ નહિ ?

અગ્રગ્રીષ્મકઠોરધર્મકિરણસ્ફૂર્જદ્ગમસ્તિપ્રભૈઃ

સંતપ્તઃ સકલેન્દ્રિયૈરયમહો સંવૃદ્ધતૃષ્ણો જનઃ ।

અપ્રાપ્યાભિમતં ચિવેકવિમુક્ત પાપપ્રયાસાકુલ—

સ્તોયોપાંતદુરન્તર્કર્દમગતક્ષીણોક્ષવત્ ક્ષિયતે ॥૫૫॥

સખત ઉનાળાના અતિ ગરમ સૂર્યનાં કિરણો સમાન સંતાપ
કરાવનાર આ પાપ ઇન્દ્રિયોથી સંતાપિત થઈ મનુષ્યે પોતાની તૃષ્ણા
વધારી દીધી છે. જ્યારે આ વિવેકહીન મનુષ્યને મનવાંછિત વિષય
ભોગ નથી મળતા, ત્યારે તે અનેક પાપરૂપ ઉપાયો કરતો, જેમ
નદીના કિનારા ઉપરના કાદવમા કળી ગયેલો દુર્બળ વૃદ્ધ બળદ મહા-
કષ્ટ ભોગવે છે, તેમ કષ્ટ ભોગવતો ગભરાય છે

લબ્ધેન્ધનોજ્વલત્યગ્નિ પ્રશામ્યતિ નિરિન્ધનઃ ।

જ્વલત્યુભયથાપ્યુચ્ચૈરહો મોહામિસ્ત્કટઃ ॥૫૬॥

અગ્નિ લાકડાં મળવાથી બળે છે, લાકડાં ન મળવાથી શુષ્કાઈ
બળ્ય છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયોના ભોગોની મોહરૂપી અગ્નિ બહુ જ લયાનક
છે જે બંને રીતે બળતી રહે છે; ભોગ્ય પદાર્થ મળે તોય બળતી રહે
છે અને ભોગ્ય પદાર્થ ન મળે તોય બળતી રહે છે. એની શાંતિ
થવી બહુ દુર્લભ છે.

દૃષ્ટ્વા જનં વ્રજસિ કિ વિષયાભિલાષં

સ્વલ્પોપ્યસૌ તવ મહજ્જનયત્યનર્થમ્ ।

સ્નેહાદ્યુપક્રમજુષોહિ યથાતુરસ્ય

દોષો નિષિદ્ધચરણં ન તથેતરસ્ય ॥૧૧૧॥

હે મૂઢા ! તું લોકોને જોઈ દેખાદેખી વિષયભોગોની ક્રમ ઇચ્છા
કરે છે ? થોડા પણ ભોગવવાથી આ વિષયભોગો બહુ જ અનર્થ ઉત્પન્ન

કરે છે. જેમ રોગી મનુષ્ય થોડું પણ ઘી દૂધ આદિ સ્નિગ્ધ પદાર્થોનું સેવન કરે તો તે દોષ ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ તે સ્નિગ્ધ પદાર્થો તજી ઔષધ લેનારને દોષ ઉત્પન્ન કરતા નથી. તેથી વિવેકી પુરુષોએ વિષયા-ભિલાષા તજી જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનામૃતનું સેવન કરવું હિતકારી છે.

(૧૩) શ્રી અભિતગતિ આચાર્ય તત્ત્વભાવનામા કહે છે :—

વાહ્યં સૌખ્યં વિપયજનિતં મુંચતે ચો દુરન્તં ।

સ્થેયં સ્વસ્થં નિરુપમમસૌ સૌખ્યમાપ્નોતિ પૂતમ્ ॥

ચોઽન્યૈર્જન્યં શ્રૂતિવિરતયે કર્ણયુગ્મં વિધન્તે ।

તસ્યચ્છન્નો ભવતિ નિયતઃ કર્ણમધ્યેઽપિ ઘોષઃ ॥૩૧॥

જે દોષ દુઃખરૂપી ક્ષણે આપનાર આ બાહ્ય ઇન્દ્રિયના વિષ-યોના સુખને તજે છે તે સ્થિર, પવિત્ર, અનુપમ આત્મિક સુખ પામે છે. જે દોષ બીજાના શબ્દો કાનમા ન પડવા દેવા માટે પોતાના બંને કાન ઢાંકી દે છે, તેના કાનમા એક ગુપ્ત અવાજ નિરંતર થયા કરે છે

વ્યાવૃત્ત્યેન્દ્રિયગોચરોરુગહને લોલં ચરિણું ચિરે ।

દુર્વારં હૃદયોદરે સ્થિરતરં કૃત્વા મનોમર્કટમ્ ॥

ધ્યાનં ધ્યાયતિ મુક્તયે ભવતતેર્નિર્મુક્તભોગસ્પૃહો ।

નોપાયેન વિના કૃતા હિ વિધયઃસિદ્ધિ લભંતે ધ્રુવમ્ ॥૫૪॥

જે કોઈ મહામહેનતે વશ થાય એવા આ મનરૂપી વાદરાને, જે ઇન્દ્રિયોના ગહન વનમા લોભી થઈ ચિરકાળથી ફરી રહ્યો છે, તેને હૃદયમા સ્થિર કરી બાંધી દે છે અને ભોજોની સ્પૃહા-વાંછાને ત્યાગી પરિશ્રમપૂર્વક ધ્યાન કરે છે તે મુક્તિને પામી શકે છે. ઉપાય કયા વિના નિશ્ચય સિદ્ધિ થતી નથી.

પાપાનોકહસંકુલે ભવવને દુઃખાદિભિર્દુર્ગમે ।

ચૈરજ્ઞાનવશઃ કષાયવિપયૈસ્ત્વં પીઢિતોઽનેકધા ॥

રે તાન્ જ્ઞાનમુપેત્ય પૂતમધૂના વિધ્વંસયાશેષતો ।

વિદ્વાંસો ન પરિત્યજંતિ સમયે શત્રૂનહત્વા સ્ફૂટં ॥૬૫॥

પાપરૂપી વૃક્ષોથી પૂર્ણ અને દુઃખોથી અતિ ભયાનક એવા આ સંસારરૂપી વનમાં કષાય અને ઇન્દ્રિયોના વિષય ભોગોથી તું તારા અજ્ઞાનને લઈને અનેક વાર પીડિત થયો છે. હવે સત્ય જ્ઞાનને પામી તું તેને જડ મૂળથી સદંતર નાશ કર. વિદ્વાન લોકો સમય પ્રાપ્ત થતા શત્રુઓને માર્યા વગર છોડતા નથી.

મીતં મુંચતિ નાંતકો ગતઘૃણો મૈપીર્વૃથા મા તતઃ ।
સૌલ્યં જાતુ ન લભ્યતેઽમિલષિતં ત્વં મામિલાષીરિદં ॥
પ્રત્યાગચ્છતિ શોચિતં ન વિગતં શોકં વૃથા મા કૃથાઃ ।
પ્રેક્ષાપૂર્વવિધાયિનો વિદધતે કૃત્યં નિરર્થ કથમ્ ॥૭૩॥

મરણથી ભય પામવા છતાં મરણ છોડતું નથી, તેથી તેની ધૃણા (અણુગમો) છોડી દે અને ભય ના રાખ, ઇચ્છિત વિષય ભોગોને તું કદાપિ પામી શકતો નથી માટે તેની ઇચ્છા ના કર. મરેલા શોક કરવાથી પાછા આવતા નથી માટે તું વ્યર્થ શોક ના કર. વિચારપૂર્વક કામ કરવાવાળા કોઈ પણ કાર્ય વ્યર્થ કરતા નથી.

યો નિ શ્રેયસશર્મદાનકુશલં સંત્યજ્ય રત્નત્રયમ્ ।
મીમં દુર્ગમવેદનોદયકરં ભોગં મિથ્યઃ સેવતે ॥
મન્યે પ્રાણવિપર્યયાદિજનકં હાલાહલં વલ્મતે ।
સદ્યો જન્મજરાંતકક્ષયકરં પીયુષમત્યસ્ય સઃ ॥૧૦૧॥

જો કોઈ મૂઢ મોક્ષના સુખ આપનાર રત્નત્રય ધર્મને ત્યાગી ભયાનક અને તીવ્ર દુઃખનાં રૂઢ ઉત્પન્ન કરવાવાળા ભોગોનું વારંવાર એકાંતમાં સેવન કરે છે, તે જન્મ, જરા અને મરણને નાશ કરનાર અમૃતને શીઘ્ર દેહી દઈ પ્રાણોને હરનાર હલાહલ વિષનું ખાન કરે છે, એમ હું માનું છું.

ચક્રી ચક્રમપાકરોતિ તપસે યત્તન્ન ચિત્રં સતામ્ ।
સૂરીણાં ચદનશ્ચરીમનુપમાં દત્તે તપઃ સંપદમ્ ॥

તત્ત્વિત્રં પરમં યદત્ર વિષયં ગૃહ્ણતિ હિત્વા તપો ઃ

દત્તેઽસૌ યદનેકદુઃખમવરે મીમે ભવામ્ભોનિઘૌ ॥૧૭॥

ચક્રવર્તી તપને માટે ચક્રરત્નનો ત્યાગ કરે તો તેથી સજ્જનોને કાંઈ આશ્ચર્ય થતુ નથી. તપસ્વીઓને એ તપ અનુપમ અવિનાશી સંપદાને આપે છે તો તેમા કંઈ આશ્ચર્ય નથી. પણ અતિ આશ્ચર્ય તો એ છે કે જે તપને છોડી વિષય ભોગોને ગ્રહણ કરે છે અને તે આ મહા ભયાનક સંસારમાં પોતાને અનેક દુઃખોની વચ્ચે ફેંકી દે છે.

(૧૪) શ્રી શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવમાં કહે છે :—

યદક્ષવિપયોદ્ભૂતં દુઃખમેવ ન તત્સુખમ્ ।

અનન્તજન્મસન્તાનજ્ઞેશસંપાદકં યતઃ ॥૫-૨૦॥

ઇન્દ્રિયોના વિષય સેવનથી જે સુખ લાગે છે તે દુઃખ જ છે, કારણ કે વિષય ભોગ અનંત સંસારની સંતતિનાં દુઃખોને ઉત્પન્ન કરનાર છે.

દુઃખમેવાક્ષજં સૌખ્યમવિદ્યાવ્યાલ્લલિતમ્ ।

મૂર્ખાસ્તત્રૈવ રજ્યન્તે ન વિદ્વાઃ કેન હેતુના ॥૧૦॥

આ સંસારમાં ઇન્દ્રિયોત્તુ સુખ તે દુઃખ જ છે. તે અવિદ્યા રૂપી સર્પથી પોષાયેલું છે. કયા કારણે મૂર્ખ આ સુખમાં જ રંજન-માન થાય છે, તે સમજાતું નથી.

અતૃપ્તિજનકં મોહદાવવહ્નેર્મહેન્ધનમ્ ।

અસાતંસન્તતેર્વીજમક્ષસૌખ્યં જગુર્જિનાઃ ॥૧૩॥

શ્રી બિન્દ્ર લગવાને કહ્યું છે કે આ ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ અતૃપ્તિ-કારી છે, મોહરૂપી દાવાનળને વધારવાને ઇંધન સમાન છે, અને આગામી કાળમાં દુઃખોની પરિપાટીનું બીજ છે.

નરકસ્યૈવ સોપાનં પાથેયં વા તદધ્વનિ
અપવર્ગપુરદ્વારકપાટયુગલં દૃઢમ્ ॥૧૪॥
વિઘ્નવીજં વિપન્મૂલમન્યાપેક્ષં મયાસ્પદમ્ ।
કરણગ્રાહ્યમેતદ્દિ યદક્ષાર્થોત્થિતં સુખમ્ ॥૧૫॥

આ ઇન્દ્રિયજન્ય સુખ નરકે જવાની નિસરણી છે, નરકના માર્ગે જતાં માર્ગનું ભાથુ છે. મોક્ષનો દરવાજો બંધ કરનાર મળખૂત કમાડની જેડી છે, વિઘ્નોનું ખીજ છે, વિપત્તિયોનું મૂળ છે, પરાધીન છે, ભયનું સ્થાન છે અને ઇન્દ્રિયોથી જ ગ્રહણ થાય છે.

વર્દ્ધતે ગૃદ્વિરશ્રાન્તં સંતોષશ્ચાપસર્પતિ ।

વિવેકો વિલયં યાતિ વિષયૈર્વશ્ચિતાત્મનામ્ ॥૧૮॥

જેને આત્મા વિષયોથી ઠગાયો છે તેની વિષયાસક્તિ નિરંતર વૃદ્ધિ પામે છે, સંતોષ ચાલ્યો જાય છે અને વિવેક પણ વિલય થાય છે, નાશ પામે છે.

વિષયકાલકૂટસ્ય વિષયાલ્પસ્ય ચાન્તરમ્ ।

વદન્તિ જ્ઞાતતત્ત્વાર્થા મેરુસર્પપયોરિવ ॥૧૯॥

તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે કે કાલકૂટ વિષ અને વિષય સુખમાં મેરુ પર્વત અને સરસવ સમાન અંતર છે. કાલકૂટ વિષ સરસવ સમાન તુચ્છ (અલ્પ) છે તો વિષય સુખ મેરુ પર્વત સમાન મહા દુર્બંધાયી છે. કાલકૂટ વિષ એક જન્મને હરે છે તો વિષયાસક્તિ અનેક જન્મોને ઊત્પન્ન કરે છે. અને અનેક મરણનાં દુઃખો દે છે.

આપાતમાત્રરમ્યાણિ વિષયોત્થાનિ દેહિનામ્ ।

વિષપાકાનિ પર્યંતે વિદ્ધિ સૌખ્યાનિ સર્વથા ॥૨૫॥

હે આત્મા ! નક્કી બાથુ કે વિષયજન્ય સુખો પ્રાણીઓને શરૂઆતમાં-સેવતા સમયે સુંદર ભાસે છે પણ અંતમાં (ફળ સમયે) વિષ સમાન કડવાં છે.

ઉદઘિરુદકપૂરૈરિન્ધનૈશ્ચિત્રમાનુ--

ર્યદિ કથમપિ દૈવાત્તૃપ્તિમાસાદયેતામ્ ।

ન પુનરિદ્ શરીરી કામભોગૈર્વિસંલ્પૈ-

શ્ચિરતરમપિ મુક્તૈસ્તુષ્ણિમાયાતિ કશ્ચિન્ ॥૨૮॥

આ જગતમાં સમુદ્ર તો નદીઓથી ક્યારે પણ તૃપ્ત થતો નથી. અગ્નિ ઈંધનથી ક્યારે પણ તૃપ્ત થતો નથી, તે કદાચ દૈવયોગે તૃપ્તિ પામે, પરંતુ આ જીવ ચિરકાળ સુધી અનેક કામભોગ ભોગવ્યા છતાં ક્યારે પણ તૃપ્તિને પામતો નથી.

અપિ સંકલ્પિતાઃ કામાઃ સંભવન્તિ યથા યથા ।

તથા તથા મનુષ્યાણાં તૃષ્ણા વિશ્વં વિસર્પતિ ॥૩૦॥

જેમ જેમ મનુષ્યોને ઇચ્છાનુસાર ભોગો પ્રાપ્ત થતા જાય છે તેમ તેમ તેની તૃષ્ણા વધતી જઈ આખા લોક પર્યંત ફેલાઈ જાય છે.

મીના મૃત્યું પ્રયાતા રસનવશમિતા દન્તિનઃ સ્પર્શસ્દ્ધાઃ ।

વદ્વાસ્તે વારિવન્ધે જ્વલનમુપગતાઃ પત્રિણશ્ચાક્ષિદોષાત્ ॥

મૃદ્ધા ગન્ધોદ્ધતાશાઃ પ્રલયમુપગતાઃ ગીતલોલાઃ કુરજ્ઞાઃ ।

કાલવ્યાલેન દષ્ટાસ્તદપિ તનુમૃતામિન્દ્રિયાર્થેષુ રાગઃ ॥૩૫॥

રસના ઇન્દ્રિયને વશ થઈ માછલાં મરણને પામે છે, સ્પર્શ ઇન્દ્રિયને વશ એવા હાથીને ખાડામાં પાડી બાંધવામાં આવે છે, પતંગિયું નેત્ર ઇન્દ્રિયને વશ થઈ અગ્નિની જ્વાલાઓમાં પડી બળી મરે છે, ભ્રમર ગદાસક્ત થઈ કમળમાં ખીડાઈને મરે છે, મૃગ ગાનાસક્ત થઈ ગ્રાણી ગુમાવે છે. એમ એક એક ઇન્દ્રિયને વશ પ્રાણીઓને મરતાં જોયા છતાં આ દેહધારીઓનો રાગ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં જોવા ને તેવા રહે છે.

યથા યથા હૃષીકાણિ સ્વવશં યાંતિ દેહિનામ્ ।

તથા તથા સ્ફૂરત્યુચ્છર્હદિ વિજ્ઞાનમાસ્કરઃ ॥૧૧॥

જેમ જેમ ઇન્દ્રિયો પોતાના વશ થાય છે તેમ તેમ ભેદજ્ઞાન રૂપી સૂર્ય હૃદયમાં વિશેષ વિશેષ પ્રકાશ કરે છે.

(૧૫) શ્રી જ્ઞાનબ્રુણુ લદ્દારક તત્ત્વજ્ઞાન તર ગિણીમાં કહે છે કે:-
કલ્પેશનાગેશનરેશસંભવં ચિત્તે સુખં મે સતતં તૃણાયતે ।
કુલ્લીરમાસ્થાનકદેહદેહજાત્ સદેતિ ચિત્રં મનુતેઽલ્પધીઃ સુખં ॥

શુદ્ધ ચિદ્રૂપના સુખને મેં જાણી લીધું છે તેથી મારા ચિત્તમાં
દેવેન્દ્ર, નાગેન્દ્ર, અને ચક્રવર્તીના સુખ જીર્ણુ તથા સમાન લાગે છે;
પરંતુ જે અજ્ઞાની છે તે સ્ત્રી, લક્ષ્મી, ઘર, શરીર અને પુત્રાદિક દ્વારા
ઉત્પન્ન ક્ષણિક અને વાસ્તવમા દુઃખરૂપ એવાં સુખને શાશ્વત
સુખરૂપ માની લે છે, એ નવાઈ જેવું છે.

સ્વસુખં ન સુખં નૃણાં કિંત્વમિલાપાગ્નેવેદનાપ્રતીકારઃ ।

સુખમેવ સ્થિતિરાત્મનિ નિરાકુલત્વાદ્વિશુદ્ધપરિણામાત્ ॥૪-૧૭॥

ઇન્દ્રિયજન્યસુખ સુખ નથી, પરંતુ જે તૃણરૂપી અગ્નિ ઉત્પન્ન
થાય છે તે વેદનાને ક્ષણિક ઉપાય છે. વિશુદ્ધ પરિણામ અને નિરા-
કુળતાથી આત્માને વિષે સ્થિતિ કરવાથી ખરું સુખ પ્રાપ્ત થાય છે,

પુરે ગ્રામેઽટન્યાં નગશિરસિ નદીશાદિસુતટે ।

મઠે દુર્યાં ચૈત્યોકસિ સદસિ રથાદૌ ચ ભવને ॥

મહાદુર્ગે સ્વર્ગે પથનમસિ લતાવન્નભવને ।

સ્થિતો મોહી ન ત્યાત્ પરસમયરતઃ સૌખ્યલબ્ધમાક્ ॥૬-૧૭॥

જે મનુષ્ય મોહી છે અને પરપદાર્થોમાં રક્ત છે તે જોઈએ
તો નગરમાં હોય, ગ્રામમાં હોય, વનમાં હોય, પર્વતના શિખર ઉપર
હોય, સમુદ્રના તટે હોય, મઠ, ગુફા, ચૈત્યાલય, સલા, રથ, મહેલ
કે કિલ્લામાં હોય, સ્વર્ગમાં હોય, ભૂમિ, માર્ગ કે આકાશમાં હોય,
લતામંડપ કે તથુ આદિકોઈ પણ સ્થાનમાં હોય, પરંતુ એને નિરા-
કુળ સુખ લેશ માત્ર પણ મળી શકતું નથી.

બહુન્ વારાન્ મયા મુક્તં સવિકલ્પં સુખં તતઃ ।

તન્નાપૂર્વ નિર્વિકલ્પે સુખેઽસ્તીહા તત્તો મમ ॥૧૦-૧૭॥

ઇન્દ્રિયન્ય કાલ્પનિક સુખ મેં વારંવાર ભોગવ્યું છે તે કંઈ અપૂર્વ નથી. તે તો આકુળતાનું કારણ છે. નિર્વિકલ્પ આત્મિક સુખ મેં કોઈ વખત પ્રાપ્ત કર્યું નથી તેથી હવે મારે તેની ઈચ્છા છે.

વિપયાનુભવે દુઃખં વ્યાકુલત્વાત્ સતાં ભવેત્ ।

નિરાકુલત્વતઃ શુદ્ધચિદ્રૂપાનુભવે સુખમ્ ॥૧૯-૧૪॥

ઇન્દ્રિયોના વિષયોને ભોગવવામા વ્યાકુલતા હોવાથી વાસ્તવમાં દુઃખ જ થાય છે પરંતુ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરવામાં, નિરાકુળતા (શાંતિ) હોવાથી, સાચું સુખ હોય છે.

(૧૬) પં. શ્રી બનારસીદાસજી બનારસી વિલાસમાં કહે છે:—

સચૈયા ૩૧

યે હી હૈં કુગતિકી નિદાની દુખ દોષ દાની,

ઇનહીકી સંગતિસોં સંગભાર વહિયે,

ઇનકી મગનતાસોં વિભોક્ષા વિનાશ હોય,

ઇનહીકી પ્રીતિ સોં અનીતિ પંથ ગહિયે

યે હી તપભાવકો વિહારૈં દુરાચાર ધારૈં,

ઇનહીકી તપત વિવેક ભૂમિ કહીએ;

યે હી ઇન્દ્રી સુભટ ઇનહી જીતે સોઈ સાધુ,

ઇનકો મિલાપી સો તો મહાપાપી કહિયે. ૭૦

(સૂક્તમુક્તાવલી ભાષાં)

આ ઇન્દ્રિયો કુગતિ ઉપાજન કરવાના કારણભૂત છે. દુઃખ અને દોષોને આપનાર છે. તેની સોળતથી કુટુબાદિ અનેક સયોગસંગનો ભાર જીવ વેઠે છે. એમાં મગન થવાથી આત્મવિભૂતિ નાશ થાય છે. એમાં પ્રેમ-પ્રીતિ કરવાથી જીવ અનીતિના માર્ગને ગ્રહણ કરે છે. એ તપભાવનો વિવેક કરે છે, દુરાચાર કરાવે છે, એ ભોગો માટેની આકુળતાથી તપ્તાયમાન થઈ જીવ વિવેકનો ત્યાગ કરે છે, આવા આ

ધન્વિય રૂપી સૈનિકાને જે જીતે તે જ સાચા સાધુ મહાત્મા છે.
જે એ ધન્વિયોનો મિત્ર થઈ તેમને વશ વર્તે છે તે સ્વપર ધાતી
હોવાથી મહાપાપી છે.

મૌનકે ધૈર્યા ગૃહત્યાગકે કરૈયા વિધિ,
રીતિકે સધૈયા પરનિદાસેાં અપૂઠે હૈં;
વિદ્યાકે અભ્યાસી ગિરિકંદરાકે વાસી શુચિ,
અંગકે અચારી હિતકારી વૈન છટે હૈં;
આગમકે પાઠી મન લાએ મહા કાઠી ભારી,
કષ્ટકે સહનહાર રામાહ્નં સો રૂઠે હૈં;
ધત્યાદિકે જીવ સળ કારજ કરત રીતે,

ધન્વિયનકે જીતે વિના સમ અંગ જૂઠે હૈં. ૭૧

મૌન ધારણ કરે, ગૃહનો ત્યાગ કરે, સર્વ વિધિ પદ્ધતિનું પાલન
કરે, પરનિદાર્થી દૂર રહે, વિદ્યાભ્યાસ કરે, પર્વતની ગુફાઓમાં વાસ
કરે, શરીરને સાફ-સ્વચ્છ રાખે, શાસ્ત્રને અનુકૂળ હિતકારી વચનો
બોલે, આગમ-શાસ્ત્રોનો મુખપાઠ કરે, દુર્નિવાર એવા મનને વશ
કરે, અનેક કષ્ટોને સહન કરે, સ્ત્રીઓમા આસક્તિ ના કરે એવાં
અનેક કાર્યો જીવ કરે છતાં જ્યાં સુધી ધન્વિયોને જીતી નથી ત્યાંસુધી
એ સર્વે મિથ્યા છે.

ધર્મતરુ લાંબનકો મહામત કુંજરસે,
આપદ લાડારકે ભરનકો કરોરી હૈં.

સત્યશીલ રોકવેકો પૌઠ પરદાર જૈસે,
દુર્ગતિકા મારગ ચલાવવેકો ધોરી હૈં;

કુમતિકે અધિકારી કુનથ પંથકે વિહારી,
ભદ્રભાવ ઈધન જરાયવેકો હોરી હૈં;

મૃષાકે સહાર્થ દુર્ભાવનાકે ભાઈ જૈસે,
વિષયાલિલાષી જીવ અર્ધકે અધોરી હૈં.

(સ. મુ. ભા.) ૭૨

વિષયોમાં જ વાંછા કરનાર જીવ કેવા હોય છે? તે આત્મ-
ધર્મરૂપી વૃક્ષને ઉખેડી નાંખવામાં મદોન્મત મસ્ત હસ્તિ જેવા છે.
આપત્તિઓના લાંકારોને કરનાર કરોડાધિપતિ છે. સત્ય અને શીલને
રોકવામાં પ્રૌઢ પરસ્ત્રીના પરિચય જેવા છે. દુર્ગતિને માર્ગે લઈ જવામાં
બળદ જેવા જમરા નાયક છે; ક્રુમતિના અધિકારી (સરદાર) છે.
(ક્રુમતિ ચલાવવામાં મુખ્ય છે) આત્મહિતને હાનિ કરનાર મિથ્યા
નયવાદોને અનુસરે છે; સરળભાવને ભસ્મ કરનાર હોળી સમાન છે.
જૂઠાણાના મિત્ર-સહાયક છે. ખોટી ભાવનાઓના ભાઈ છે (પાપરૂપ
દુઃખદાયી ભાવનાઓ પોષનાર છે) એવા વિષયેચ્છુ જીવો પાપના
પૂજારી છે.

૧૭ પં ૦ ઘાનતવિલાસમાં કહે છે કે :—

કવિત :

ચેતનજી તુમ જોડત હો ધન, સો ધન ચલે નહીં તુમ દાર
જાડો આપ જાનિ પોષત હો, સો તન જરિકે હવે હૈ ધાર;
વિષયભોગજો સુખ માનત હો, તાકો ફલ હૈ દુઃખ અપાર,
યહ સંસાર વૃક્ષ સેમરજો, માનિ કલ્હો મૈં કહ્નં પુકાર. ૩૨
હે ચેતન! તું ધન એકત્ર કરે છે પણ તે ધન તારી સાથે
આવવાનું નથી; જે શરીરને તું તારું જાણી પોષે છે તે શરીરતો
બળીને ભસ્મ થશે. વિષયભોગને ભોગવતાં તું સુખ માને છે પણ તેનું
ફળ તો અતિશય દુઃખ જ છે. આ સંસાર તો શામળાના વૃક્ષસમાન
સર્વત્ર દુઃખરૂપી કાંટાથી છવાયેલું છે. હું પોષારીને કહું છું તે તું માન-

સવૈયા ૩૧

સકરસ કાસ ચાહે રસના હુ રસ ચાહે,
નાસિકા સુવાસ ચાહે નૈન ચાહે રૂપકા;
શ્રવણ શબ્દ ચાહે કાયા તો પ્રમાદ ચાહે,
વચન કથન ચાહે મન દૌર ધૂપકા;

કોધ કોધ ક્યોં ચાહે માન માન ગલો ચાહે,
 માયા તો કપટ ચાહે લોલ લોલ રૂપકો,
 પરિવાર ધન ચાહે આશા વિષય સુખ ચાહે,
 એ તૈ વૈરી ચાહે નાહીં સુખ જીવ ભૂપકો ૪૬

સ્પર્શેન્દ્રિય સ્પર્શ કરવા ઇચ્છે છે, રસના ઇન્દ્રિય રસસ્વાદ માટે તલસે છે, નાસિકા મુગંધ મુંઘવા માગે છે, નેત્ર મુરૂપને જોવા વાંછે છે, શ્રવણેન્દ્રિય શબ્દ સાલજવા ઇચ્છે છે, કાયા પ્રમાદમાં પડી રહેવા માગે છે, વચન તો બોલવા માટે ઇચ્છે છે, મન દોડદોડ કરવા માગે છે, ક્રોધ તો ક્રોવ કરવા ચાહે છે, માન અભિમાન કરવા ઇચ્છે છે, માયા કપટ આચરવા ચાહે છે, લોલ લોલરૂપી રૂપમાં પડવા પ્રેરે છે, કુટુંબ પરિવાર ધન ઇચ્છે છે, આશા-તૃણ્યા વિષય-ગોળનાં સુખ વાંછે છે, આ બધા આત્માના વૈરી છે તે દ્વાર્ષ પશ્ય ચેતનરૂપી રામના સુખને ઇચ્છતાં નથી.

જીવ જોપૈ સ્થાના હોય પાંચો ઇન્દ્રિ વસિ કરૈ,
 કાસ રસ ગંધ રૂપ સુર રાગ હરિકે,
 આસન બતાવે કાય, વચકો સિખાવૈ મૌન,
 ધ્યાનમાંહિ મન લાવૈ ચચલતા ગરિકે;
 ક્ષમા કરૈ ક્રોધ મારે વિનય ધરિ માન ગારે,
 સરલસોં જલ જનરે લોલ દશા ટરિકે,
 પરિવાર નેહ ત્યાગૈ વિષય સૈન છાંડિ જાગે,
 તવ જીવ સુખી હોય વૈરી વસ કરિકે. ૭૪

સ્પર્શ, રસ, ગંધ, રૂપ અને સ્વરનો મોહ ત્યાગી, સમજણો થઈ જીવ જો પાંચે ઇન્દ્રિયોને વશ કરે; કાયાને આસનથી, વચનને મૌનથી, અને મનની ચચળતાને ધ્યાનથી જો જીતે; જો ક્ષમાથી ક્રોધને હણે; જો વિનય ધરી માનને ગાળે; જો સરળતાથી. કપટને દૂર કરે; જો લોભદશાનો ત્યાગ કરે; જો કુટુંબ પરિવારનો સ્નેહ ત્યાગે;

જો. વિષયસુખ રૂપી નિદ્રાને તજી જાગૃત થાય તો એ બધા વૈરીઓને
વશ કરવાથી જીવ સુખી થાય.

વસત અનંત કાળ વીતત નિગોદમાહિ,
અક્ષર અનંત લાગ જ્ઞાન અનુસરે હૈ,
છાસઠિ સહસ્ર ત્રીનસે છતીસ વાર જીવ,
અંતર મુહૂરતમે જન્મે અર મરે હૈ;
અંગુલ અસંખ્ય લાગ તહાં તન ધારત હૈ,
તહાં સેતી ક્યોંહી ક્યોંહી ક્યાંહી કૈ નિસરે હૈ,
યહાં આય ભૂલ ગયો લાગિ વિષય ભોગ વિષે,
ઐસી ગતિ પાય કહા એસે કામ કરે હૈ. ૪૮

નિગોદમા વસતા અનંત કાળ ગયો છે. ત્યાં અક્ષરના અનંતમા
લાગતું તારુ જ્ઞાન હતું. અતર્મુદ્ધર્તમાં ૬૬૩૩૬ વાર તું
જન્મ્યો અને મર્યો છે, અંગુલના અસંખ્યાતમા લાગ પ્રમાણ શરી-
રને તે ધારણ કયું છે, કેટકેટલી મહેનતે તું ત્યાંથી બહાર આવવા
પામ્યો છે. હવે અહીં આવી તું તે બધું ભૂલી જઈ ઇન્દ્રિયોના
વિષય ભોગોમા રક્ત થઈ રહ્યો છે. આવી ઉત્તમ નરગતિ પામી હે
જીવ! શું તું આવાં કામો કરે છે? જરા વિચાર.

વાર વાર કહે પુનરુક્તિ દોષ લાગત હૈ,
જગત ન જીવ તૂ તો સોયો મોહ જગમેં,
આતમસેતી વિમુષ ગહે રાગ દોષ રૂઢ્યપય,
ઇન્દ્રિ વિષય સુખ લીન પગપગમેં;
પાવત અનેક કષ્ટ હોત નાહિ અષ્ટ નષ્ટ,
મહાપદ બ્રહ્મ ભયો ભમે સિષ્ટ જગમેં,
જગ જગવાસી ઉદાસી હૈ કે વિષયસો લાગ,
શુદ્ધ અનુભવ જો આવે નાહિ જગમેં. ૧૮

વારંવાર કહેવાથી પુનરુક્તિ દોષ લાગે છે છતાં હે જીવ ! તું મોહ નિર્દ્રામાં ઉર્ધ્વા કરે છે, કેમ જાગતો નથી ? આત્મભાવથી તું વિમુખ થઈ રહ્યો છે રાગદ્વેષ અને પાંચ ધન્દ્રિયના વિષય સુખમાં તું ડગલે અને પગલે આસક્ત થઈ રહ્યો છે. અનેક દુઃખ તું પામે છે. તારાં આઠ ઈર્મ નાશ થતાં નથી. મહાપદ્મથી બ્રહ્મ થઈ આ જગતમાં તું બ્રમણ કરે છે. હે જાગતવાસી જીવ ! વિષયો પ્રત્યે ઉદ્ધાસીન-વૈરાગ્યવંત થઈ જાગૃત થા. શુદ્ધાત્માના અનુભવમાં સ્થિર થા કે જેથી પુનઃ આ લોકમાં જન્મ લેવો ના પડે.

(૧૮) લૈયા લગતીદાસ અન્નવિદ્યાસમાં કહે છે :—

સવૈયા ૩૩

કાહેકો ફૂર તૂ જૂરિ સહૈ દુખ પંચનકિ પરપંચ લખાએ,
 ચે અપને રસકો નિત પોષત હૈં તોહી તુમ લોલ લગાએ;
 તૂ કછૂ ભેદ ન જૂઝત રંચક તોહિ દગા કરિ દેત બધાએ,
 હૈ અબકે ચહ દાવ લલો તોહિ જીતિ લે પંચ જિન દ બતાએ ૧૬
 (પુણ્ય પચ્ચીસિકા.)

પાચે ધન્દ્રિયોને ખહેકાવી દઈને હે દુષ્ટ બુદ્ધિ જીવ ! તું અતિ-શય દુઃખ શા માટે સહન કરે છે ? ધન્દ્રિયો તો પોતપોતાના વિષય રસને પોષે છે છતાં તું તેમાં લોભાઈ રહ્યો છે તું જરાય તેનો ભેદ સમજતો નથી. તે તો તને દગો કરી બંધાવી દે છે. હે જીવ ! આ ઠીક લાગ આવ્યો છે માટે શ્રી જિનેદ્ર પ્રભુએ બતાવ્યું છે તે પ્રકારે તું આ પાંચે ધન્દ્રિયોને જીતી લે, જેથી સત્ય સુખને પામે.

છાપૈધ

રસનકિ રસ. મીન પ્રાન પલમાંહિ ગુમાવૈ,
 અલિ નાસા પરસંગ રૈનિ બહુ સંકટ પાવૈ;

૧. મૃગ કરિ શ્રવન સનેહ દેહ દુર્જનકો દીની,
 દીપગ દેખિ પતંગ દિષ્ટિ હિત કૈસી કીની;
 ફરસ ઇન્દ્રવશ ગજ પડો સુકૌન કૌન સંકટ સહૈ,
 એક એક વિષવેલ સમ તૂ પાંચનિ સેવત સુખ ચહૈ. ૪
 (શત અષ્ટોત્તરી.)

રસના ઇન્દ્રિયના રસ સ્વાદને વશ થઈ માછલી ક્ષણમાં પ્રાણ
 ગ્રામાવે છે; નાસિકાના સંગથી કમળમાં ખીડાઈ રહેવાથી ભ્રમર આખી
 રાત દુઃખ વેઠે છે. શ્રવણના સ્નેહથી હરણિયું દુર્જન એવા શિકા-
 રીના હાથમાં પોતાનો દેહ સપડાવી દે છે. પતંગિયું દીપક દેખી દષ્ટિ
 વડે કેવું હિત કરે છે, (દીવામાં જઈ પડે છે), સ્પર્શોન્દ્રિયને વશ
 હસ્તી ખાડામાં પડી કેટકેટલાંય કબ્જો સહન કરે છે। એમ એ દરેક
 એક એક ઇન્દ્રિયનો વિષય પણ વિષના વેલાની સમાન પ્રાણ હરે છે
 અને હે જીવ! તું તો એ પાંચને સેવી સુખની ઇચ્છા કરે છે. એ
 તારું કેવું લીધણ અજ્ઞાન છે?

સવૈયા ૩૧

સુનો રાય ચિદાનંદ કહે જો સુશુદ્ધિ રાની,
 કહૈં કહા વેર વેર નેક તોહિ લાજ હૈ,
 કૈસી લાજ કહો કહા હમ કધુ જનત ન,
 હમેં યહાં ઇન્દ્રિનકા વિષય સુખ રાજ હૈ;
 અરે મૂઢ વિષય સુખ સેયે તૈ અનંતવાર,
 અજહું અધાયો નાહિં કામી સિરતાજ હૈ;
 માનસ જનમ પાય આરજ સુ ખેત આય;
 જો ન ચેતે હંસરાય તોરો હી અઠાજ હૈ. ૧૪

(શ્રી અષ્ટોત્તરી.)

સુશુદ્ધિ રાણી કહે છે કે ‘હે ચિદાનંદ ભૂપ! સાંભળો, વારંવાર
 કહ્યા છતાં તમને લાજ કેમ નથી આવતી? પ્રત્યુત્તરમાં ચિદાનંદભૂપ

કહે છે કે, 'શેની લાજ? અને શું કહો છો? હું તો કંઈ જાણતો નથી. મને તો અહીં ઇંદ્રિયોના વિષયસુખનું રાજ્ય મળ્યું છે.' ત્યારે સુષુદ્ધિ સમજાવે છે કે 'હે મૂઢ! અનંતવાર આ વિષય સુખો તેં લોગવ્યાં છે છતાં હજી તું ધરાયો નથી? તું તો ખરેખર વિષયા-લિલાષી જીવોમાં શિરોમણિ છે. આ દુર્લભ નરદેહ મળ્યો છે, તેમાં આર્થક્ષેત્ર પ્રાપ્ત થયું છે તોપણ નહિ એતે તો હે ચિદાનંદરાય! તારું અશુભ જ થવાનું છે. અનેક કષ્ટો અને દુઃખો તારે ભોગવવાં પડશે.

દેખત હો કહાં કહાં કેલિ કરે ચિદાનંદ,

આતમ સુલાવ ભૂલિ ઔર રસ રાગ્યો હૈ,

ઇંદ્રિનકે સુખમેં મગન રહે આદો જમ,

ઇંદ્રિનકે દુખ દેખિ જાને દુખ સાગ્યો હૈ:

કહૂં ક્રોધ કહૂં માન કહૂં માયા કહૂં લોભ,

અહંલાવ માનિ માનિ ઠૌર ઠૌર માગ્યો હૈ,

દેવ તિરજંચ નર નારકી ગતીન કિરે,

કૌન કૌન સ્વાંગ ધરે યહ, બ્રહ્મ નાગ્યો હૈ. ૩૯

(શતઅષ્ટોત્તરી)

હે ચિદાનંદ! તું વિચાર. તું ક્યાં ક્યાં ભટકે છે? પોતાનો આત્મસ્વલાવ ભૂલી આ પર પદાર્થોના રસ-પ્રેમમાં તું રાગી રહ્યો છે. આઠે પહેર ઇંદ્રિયોના વિષયસુખમાં મગ્ન રહે છે અને ઇંદ્રિયોના દુઃખને જોઈ તે જ સાચું દુઃખ છે એમ માની રહ્યો છે. ક્રોધ વખત ક્રોધ, ક્રોધ વખત માન, ક્રોધ વખત માયા, ક્રોધ વખત લોભ તો ક્રોધ વખત અભિમાન કરી કરીને તું ઠેકઠેકાણે મમત્વ કરી રહ્યો છે. દેવ, તિર્યંચ, મનુષ્ય અને નારકી એ ચારે ગતિમાં તું પરિભ્રમણ કરે છે લિજ લિજ કેટલાય વેષને ધારણ કરતો આ આત્મારૂપ નટ આ સંસારરૂપી રંગભૂમિને વિષે નાચી રહ્યો છે.

જૌં લો તુમ ઔર રૂપ હવૈ રહે હે ચિદાનંદ,

તૌલો કહૂં સુખ નાહિં રાવરે વિચારિયે;

શ્રદ્ધિનકે સુખકા જો માન રહે સાચો સુખ,
 સો તો સઘ દુઃખ જ્ઞાનદષ્ટિસો મિહારિયે;
 એ તો વિનાશીક રૂપ જિનમેં, ઔર સરૂપ,
 તુમ અવિનાશી ભૂપ કૈસે એક ધારિયે,
 એસો નર જન્મ પાપ નેક તો વિવેક કીજે,
 આપ રૂપ ગહિ લીજે કર્મ રોગ ટારિયે. ૪૨

(શત અષ્ટોતરી)

હે ચિદ્ધાનંદ રાજા! જરા વિચાર તો કર; જ્યાં સુધી તું પર-
 પદાર્થોમાં પરિણમી રહ્યો છે ત્યાં સુધી તને કિંચિત્ માત્ર સુખ મળ-
 વાતું નથી. આ ઇન્દ્રિયના વિષયભોગોના સુખને તું સાચું સુખ માની
 રહ્યો છે પ્રભુ જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં તે સર્વ દુઃખ જ છે. આ ઇન્દ્રિયના
 વિષયભોગો વિનાશિક છે, ક્ષણ ક્ષણમા એતું રૂપ બદલાય છે, તું તો
 અવિનાશી એવો એતનરાય છે તો તે બંનેને તું એક કેવી રીતે માને
 છે? આવો દુર્લ્ભ નર જન્મ પામી જરાક તો વિવેકદષ્ટિ કર. પોતાના
 શુદ્ધ સ્વરૂપને મૂકી જરી આ કર્મરૂપી રોગને સત્વર ટાળ

જીવે જગ જીતે જન તિન્હેં સદા રૈન દિન,
 સોચતહી જિન જિન કાળ છીજિયતુ હૈ,
 ધન હોય ધાન હોય પુત્ર પરિવાર હોય;
 બડો વિસ્તાર હોય જસ લીજિયતુ હૈ,
 દેહ તો નિરોગ હોય સુખકા સંજોગ હોય,
 મનવંછભોગ હોય જૈં લો જીજિયતુ હૈ;
 ચહે વંછ પૂરી હોય જૈં ન વંછ પૂરી હોય,
 આહિ ચિતિ પૂરી હોઈ તૌલોં કીજિયતુ હૈ. ૪૪

(શતઅષ્ટોતરી)

આ સંસારમાં જેટલા જીવે જીવે છે તે બધાનું આયુષ્ય રાત
 અને દિવસ જોતજોતામાં ક્ષણે ક્ષણે ક્ષય થઈ રહ્યું છે. ધનની પ્રાપ્તિ

હોય, ધાનના ભંડારો હોય, પુત્ર પરિવારની પ્રાપ્તિ હોય, કુટુંબાદિ અતિ વિસ્તૃત સંપત્તિ હોય, યશ કીર્તિની પ્રાપ્તિ હોય; રોગરહિત સશક્ત બળવાન શરીર હોય, સાસારિક મુખોનો સંયોગ સંપ્રાપ્ત હોય, જીવતાં સુધી મનવાહિત ભોગો પ્રાપ્ત હોય; આટલું બધું હોય તો કાઈ ઇચ્છે કે વાંછાની તૃપ્તિ થાય પણ તેથી વાંછા તૃપ્તિ કદી પૂર્ણ થતી નથી. તેથી હે જીવ! આ આયુષ્ય પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી, કાઈ આત્મહિત કરી લે.

નાગરિન સંગ કઈ સાગરિન કૈલિ કીચે,
 રાગરંગ નાટક સોં તહિ ન અઘાએ હો,
 નરદેહ પાય તુમ્હે આયુ પલ્લ તીન ભઈ,
 તહાં તો વિષય કલોલ નાના ભાંતિ ગાએ હો;
 જહાં ગએ તહાં તુમ વિષયસોં વિનોદ કીનો,
 તાહીતે નરકમે અનેક દુઃખ પાએ હો,
 અજ હું સંભાર વિષય ડારિ કયોં ન ચિદાનંદ,
 જકે સંગ દુઃખ હોય તાહીસે લુભાએ હો, ૮

(પુણ્યપાપજગમૂળપચીસી)

દેવગતિમાં કેટલાય સાગરોપમ સુધી દેવાંગનાઓ સાથે વિલાસ કીડા ભોગવી છતાં હજી તું એ રંગ, રાગ, નાટક, ગાન અને ગીતોથી ધરાયો નથી. આ મનુષ્યજન્મ પામ્યો; ત્યા ત્રણ પલ્લે-પમનું આયુષ્ય મળ્યું ત્યા તો અનેક પ્રકારે વર્ણવેલા વિષયભોગોના વિલાસોમાં કલ્લોલ કરી આવ્યો છે. જ્યાં જ્યાં તું ઉપજ્યો ત્યાં ત્યાં વિષયોમાં જ રમી આનંદ માની રહ્યો તેથી નરકગતિમાં અનેક કલેશો અને કષ્ટોને પામ્યો છે. હે ચિદાનંદ આત્મા! સાવચેત થા; જન્યુત થા! જેના સંગથી અનેક દુઃખો પામ્યો છે તેવા વિષયભોગોમાં તું કેમ લોભાઈ રહ્યો છે? એ વિષયોનાં તું કેમ ત્યાગ નથી કરતો? વિષયોને ત્યાગી તારા સ્વરૂપમાં રમણુ કરેકે જેથી અનંત સુખને પ્રાપ્ત થા.

નરદેહ પાએ કહો કહા સિદ્ધિ લઈ તોહિ,
 વિષય સુંખ સેયે સખ સુકૃત ગવાયો હૈ,
 પંચ ઈંદ્રિ દુષ્ટ તિન્હે. પુષ્ટ કરી પોષ રાખે,
 આઈ ગઈ જરા તખ જોર વિલલાયો હૈ;
 ક્રોધ માન માયા લોભ ચારોં ચિત્ત રોક બેઠે;
 નરક નિગોદકા સદેસો વેગ આયો હૈ;
 ખાય ચલો ગાંઠકા કમાઈ કૌડી એક નાહિ;
 તોસો મૂઠ દૂસરો ન દૂંઢયો કાળિ પાયો હૈ. ૧૧

(અનિત્યપચીસિકા)

હે જીવ! આ નરદેહ પામીને તેં શું સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી? વિષય સુખોમાં લીન રહી તેને સેવતાં પૂર્વના સર્વ પુણ્યો પરવારી બેઠો છે. જે દુષ્ટ દુઃખપ્રદ પાંચ ઈંદ્રિયો છે તેને પોષી પોષી પુષ્ટ રાખે છે, પણ જરાવરચા આવી કે તારું બધું આ બળ વિલય પામશે. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચારે કષાયોએ તારા ચિત્તને રોકી લીધું છે. નરક અને નિગોદમાં જલ્દી જવાનો સદેશો તને મળી ગયો છે. પૂર્વે જે કમાઈ આવ્યો છે તે તો ખાઈ ગયો અને નવી તો એક કૌડીની કમાઈ કરી નથી. નવાં કોઈ સુકૃત તો તેં આવચ્યાં નથી. તેથી તારા જેવો મૂર્ખ તો આ જગતમાં શોધતાં બીજો કોઈ જણાતો નથી.

દેખદૂરે દક્ષ એક બાત પરતક્ષ નઈ,
 અચ્છનકી સંગતિ વિચચ્છન શુલાનો હૈ,
 વસ્તુ જો અલક્ષ્ય તાહિ ભચ્છ હૈ રેન દિન,
 પોષિવેકા પક્ષ કરે મચ્છ બ્યોં લુલાનો હૈ;
 વિનાશિક લક્ષ તાહિ અશ્રુસો વિલોક ચિર,
 વહ જાય ગચ્છ તવ ફિરે જો દીવાનો હૈ,
 સ્વચ્છ નિજ અક્ષિકા વિલક્ષ કે ન દેખે પાસ,
 ચોહ જક્ષ લાગે વચ્છ એસે ભરમાનો હૈ. ૭

(શતઅષ્ટોતરી)

હે સમજી એતન ! જરા વિચાર. આ તો એક પ્રત્યક્ષ નવાઈ જેવી વાત છે કે તું વિચક્ષણ એતન આ ઇન્દ્રિયોની સોળતે બૂલી બ્રમી રહ્યો છે. જે પદાર્થો ખાવા યોગ્ય નથી તે રાત્રિદિવસ ખાઈ રહ્યો છે. માછલી માફક ખાઈ પદાર્થોમાં લોભાઈ આ ઇન્દ્રિયોને પોષવા તેનો પક્ષ કરે છે, તેમાં મુખ છે એમ ઠંઠ કરે છે. આ ઇન્દ્રિયો વડે દેખાતા પદાર્થો નાશવંત છે છતાં તારી દૃષ્ટિથી તું તેને સ્થિર દેખી તેમા મોહ કરી રહ્યો છે. પરંતુ આ ઇન્દ્રિયોનાં વિષય સુખોનો વિયોગ થાય છે ત્યારે તું ગાંડા થઈ જઈ દીવાના મનુષ્યની સમાન ભટકે છે. નવાઈની વાત તો એ છે કે પોતાની પાસે જે શુદ્ધ આત્મા છે તે તું દેખતો નથી. મોહ રૂપી જ્ઞાન વળગવાથી, જેમ બાળક ભ્રમિત થાય છે તેમ ભ્રમિત થયેલો તું શુદ્ધ એવા પોતાના આત્માને પોતાના અંતરમા અવલોકતો નથી.

અરે મન ખૌરે તોહિ વાર વાર સમજાઈ,
તજિ વિષયભોગ મનસોં અપનિ તૂં,
યે તો વિષવેલિ ફલ દીસત હૈ પરતઞ્છ,
કૈસે તોહિનીકે લાગે ભયો હૈ મગન તૂં,
એસે બ્રમજળમાંહિ સોયો હૈ અનાદિકાળ,
નિજ સુધિ બૂલિ ઠગ્યો દરમ ઠગનિ તૂં,
તોરિ મહામોહ ડોરિ આતમ સોં લવ જોરિ,-

જગ જગ જગ અમ જ્ઞાનકી જગન તૂં. ૧૧

કહેલું કાને નહિ ધરનાર હે બહેરા મન ! તને વારંવાર સમજાવું છું કે આ વિષયભોગો વિષેની પોતાપણીની માન્યતાને તું ત્યાગ. એ વિષયભોગો પ્રત્યક્ષ ઝેરરૂપી વેલડીના ફળ છે. તે તને કેમ સારાં લાગે છે કે તું તેમાં મગન થયો છે. આ મિથ્યા બ્રમજળમાં તું અનાદિકાળથી સૂતો છે અને પોતાનું જ લાન (તને પોતાને) તું બૂલી ગયો છે. કર્મરૂપી ઠગોએ તને છેતર્યો છે. આ મહામોહની કાંસી તોડી આત્માને વિષે ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્ર કર, અને જ્ઞાનજગૃતિમાં તું જગૃત થા ! જગૃત થા !

ચોથો અધ્યાય

સહજ સુખ અગર અતીન્દ્રિય સુખ.

જે સુખની પાછળ સંસારી જીવો ગાંડા થઈ રહ્યા છે તે સુખ સુખ સમાન લાસે છે પરંતુ સાચુ સુખ નથી. ઇન્દ્રિયોના ભોગોથી પ્રાપ્ત સુખ તૃષ્ણારૂપી રોગના ક્ષણિક ઉપાય પૂરતું છે અને એટલું બધું અસાર છે કે તે સુખને ભોગવતાં ભોગવતાં તૃષ્ણારૂપી રોગ વિશેષ વિશેષ વધતો જાય છે. શ્રમથી, જૂલથી, અજ્ઞાનથી જેમ દોરડીને વિષે સર્પની યુદ્ધિ થાય, પાણીમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ જોઈ કાઈ બાળક ચંદ્ર માની લે, ફૂવામાં પોતાના પ્રતિબિંબને જોઈ સિંહ તેને સાચો સિંહ જ માની લે, પક્ષી દર્પણમાં પોતાની જ છાયા જોઈ તેને ખીજું પક્ષી માની લે, પિત્ત જ્વરવાળો ગળી વસ્તુને પણ કડવી જણે, મદિરા પીધાથી ઉન્મત્ત મનુષ્ય પરજીને પોતાની જી માની લે, એ પ્રકારે મોહથી અધ પ્રાણીએ વિષય સુખને જ સાચું સુખ માની લીધું છે.

સાચું સુખ સ્વાધીન છે, સહજ છે, નિરાકુલ છે, સમલાવ સ્વરૂપ છે અને પોતાનો જ સ્વભાવ છે. જેમ શેરડીનો સ્વભાવ ગળ્યો છે, લીમડાનો સ્વભાવ કડવો છે, આંબલીનો સ્વભાવ ખારો છે, પાણીનો સ્વભાવ ઠંડો છે, અગ્નિનો સ્વભાવ ગરમ છે. ચાંદીનો સ્વભાવ શ્વેત છે, સોનાનો સ્વભાવ પીળો છે, સ્ફટિક મણિનો સ્વભાવ નિર્મળ છે, કાચનાનો સ્વભાવ કાળો છે, ખડીનો સ્વભાવ ઘોળો છે, સૂર્યનો સ્વભાવ તેજસ્વી છે, ચંદ્રનો સ્વભાવ શીત પ્રકાશ છે, દર્પણનો સ્વભાવ સ્વચ્છ છે અને અમૃતનો સ્વભાવ મીઠો છે, તેમ પોતાનો કે નિજ આત્માનો સ્વભાવ સુખ છે. જેમ મીઠામાં સર્વાંગ

ખારાપણું છે, સાકરમાં સર્વાંગ મિઠાશ છે, પાણીમાં સર્વાંગ પ્રવાહીપણું છે, અગ્નિમાં સર્વાંગ ઉષ્ણતા છે, ચંદ્રમાં સર્વાંગ શીતળતા છે, સૂર્યમાં સર્વાંગ તાપ છે, સ્ફટિકમાં સર્વાંગ નિર્મળતા છે, ધીમાં સર્વાંગ ચિઠ્ઠાશ છે, રેતીમાં સર્વાંગ કરકરાપણું છે, લોઢામાં સર્વાંગ ભારેપણું છે, રૂમાં સર્વાંગ હલકાપણું છે, અત્તરમાં સર્વાંગ મુગંધ છે, ગુલાબના ફૂલમાં સર્વાંગ સુવાસ છે અને આકાશમાં સર્વાંગ નિર્મળતા છે તેમ આત્મામાં સર્વાંગ સુખ છે સુખ એ આત્માનો અવિનાશી ગુણ છે. આત્મા ગુણી છે. ગુણી આત્મામાં એ સુખ ગુણ સર્વાંગ તાદાત્મ્યરૂપ છે.

જેમ મીઠાની ઠાંકરી જીલદારા આત્માના ઉપયોગમાં ખારા-પણાના સ્વાદનો ખોધ કરાવે છે, સાકરની ઠાંકરી ઉપયોગમાં મીઠા-શનો ખોધ કરાવે છે તેમ આત્માના સ્વભાવનો એક સમય માત્રનો પણ અનુભવ સહજસુખનું ગાન કરાવે છે. પરમાત્મા સહજસુખની પૂર્ણ પ્રગટતાથી જ પરમાનંદમય અનંત સુખી છે. અનંતા સિદ્ધો આ સહજસુખના અનુભવસ્વાદમાં એવા મગ્ન છે કે જેમ ભ્રમર કમળ પુષ્પની ગંધમાં આસક્ત હોય છે. સર્વ અરિહંત કેવળી આજ સહજ સુખના સ્વાદનો અનુભવ કરે છે, પાંચ ઇન્દ્રિયો અને મનનું અસ્તિત્વ છતાં પણ તેનો ઉપયોગ કરતા નથી. એક ક્ષણ પણ આ આનંદપૂર્ણ અમૃતના રસપાનને ત્યાગતા નથી. સર્વ સાધુ આજ રસના રસિયા થઈ સહજસુખના આસ્વાદને માટે મનને સ્થિર કરવાના કારણે પરિ-ગ્રહનો ત્યાગ કરી પ્રાકૃતિક (કુદરતી) એકાંત વન, ઉપવન, પર્વત, ગુફા, નદીતટનું સેવન કરે છે. જગતના પ્રપંચોથી અને આરંભ-પરિગ્રહથી વિમુખ થઈ, પાંચ ઇન્દ્રિયોની તૃણાની બળતરાને ઉપશમાવી પરમ રુચિપૂર્વક આત્મિક સ્વભાવમાં પ્રવેશી સહજસુખનું પાન કરે છે. તથા આ જ સુખમાં મગ્ન-લીન થઈ વીતરાગતાની તીવ્ર જ્વાલા-ઓથી કર્મઇધનને બાળી ભસ્મ કરે છે, પોતાના આત્માને શુદ્ધ નિર્મળ કરવા માટે હંમેશ સાધના કરે છે.

સર્વ દેશવ્રતી શ્રાવક પાંચ અણુવ્રતોની સહાયતાથી વ્રતોષી રહી, સહજસુખના રસામૃતના પાન માટે, પ્રાતઃ મધ્યાહ્ન અને સાયંકાળ યથાસંભવ સર્વથી સ્નેહસંબંધ તોડી, જગતના પ્રપંચો પ્રત્યે વિમુખ દષ્ટિ કરી, એકાંત સેવનથી મોહની ફાંસી તોડી, અતિ ભાવ-પૂર્વક આત્માના ઉપવનમાં પ્રવેશતાં સહજસુખનો અનુભવ કરે છે, પોતાનો જન્મ કૃતાર્થ માને છે. સર્વ અવિરતિ સમ્યગ્દષ્ટી અવિરતિ ભાવ ધારણ કરતા હોવા છતાં પણ સર્વ જગતના પ્રપંચોથી ઉદાસીનતા રાખે છે. ગૃહસ્થપણામાં હોવા છતાં પણ ઈન્દ્રિય સુખને નીરસ, સુખરહિત અને રાગવર્ધક જાણે છે; પોતાના ભેદ વિજ્ઞાનથી પોતાના આત્માના સ્વભાવને આત્મારૂપે યથાર્થ ઓળખે છે; આત્મામાં પરના સ્વભાવનો લેશમાત્ર પણ સંયોગ ન માનતાં, પોતાને શુદ્ધ સિદ્ધસમાન અનુભવતાં આ સહજસુખના આસ્વાદનું પાન કરતાં, પોતાને કૃતાર્થ માને છે.

સહજસુખ, પોતાના આત્માનો અગિટ, અવૃટ, અક્ષય અને અનંત ભંડાર છે. અનંત કાળપર્યંત એને ભોગવે તોપણ એક પરમાણુ માત્ર પણ એ ધટવું નથી જોવું છે તેવું જ તે રહે છે. એવી ક્ષાઈ પણ બળવાન શક્તિ નથી કે જે એ સુખને દૂર કરી શકે, ગુણી એવા આત્માથી એ સુખ ગુણને જીદો કરી શકે કે આત્માને સહજ સુખથી રહિત કરી શકે. પ્રત્યેક આત્મા સહજસુખનો અગાધ સમુદ્ર છે. સંસારી મોહી જીવની દષ્ટિ ક્ષાઈ વખત પણ પોતાના આત્મામાં સ્થિર થતી નથી, તે આત્માને ઓળખતો નથી. પોતે આત્મા જ હોવા છતાં, આત્માથી જ જીવતો હોવા છતાં આત્માના મહિમાથી ઈન્દ્રિય અને મન વડે જ્ઞાનક્રિયા કરતો હોવા છતાં તે જ આત્માને જોઈએ છે અને આત્માના જ્ઞાન પ્રકાશથી જે આ શરીર દેખાય છે તે દેહરૂપ પોતાને માની લે છે.

આત્માના જ્ઞાનપ્રકાશથી જે ચેતન કે અચેતન પદાર્થ શરીરને ઉપકારી જણાય છે તેને પોતાના મિત્ર માની લે છે; જે શરીરને અહિતકારી જણાય છે તેને પોતાના શત્રુ જાણે છે. હું સ્વરૂપવાન છું, હું બળવાન છું, હું ધનવાન છું, હું સ્વામી છું, હું સેવક છું, હું ખેડૂત છું, હું ધોખી છું, હું સોની છું; હું લુહાર છું, હુંઢોલી છું, હું જમીનદાર છું, એમ માને છે. શરીર અને આ ક્ષણિક ઇંદ્રિયોના સુખના મોહમાં એવો દિવાન થઈ જાય છે કે “હું આત્મા છું” એટલો વિશ્વાસ પણ એને આવતો નથી, “હું શુદ્ધ વીતરાગ પરમાનંદમય છું” એવું જ્ઞાન પણ પામતો નથી. હું રાગી. દ્રેષી નથી; હું બાળક, વૃદ્ધ કે યુવાન નથી. જેમ ડાંગરમાં રહેલ હોવા છતાં છોતરાથી ચોખા લિન્ન છે, તલમાં રહેલ હોવા છતાં તેલ બોળથી લિન્ન છે, પાણીમાં રહેલ હોવા છતાં કમળ પાણીથી લિન્ન છે તેમ આ શરીરમાં રહેલ હોવા છતાં હું આત્મા શરીરથી લિન્ન છું. પોતાના મૂળ સ્વભાવને ન જાણતો, સહજસુખનો સાગર હોવા છતાં પણ તે સહજસુખનો કિંચિત્ પણ સ્વાદ ન પામતો વિષય સુખની તૃષ્ણાની બળતરાને વિશેષ વધારતો તે રાતદિવસ સંતાપિત રહે છે સહજસુખ પ્રાપ્ત નહિ કરવાથી તૃષ્ણાને શમાવી શકતો નથી.

જેમ કસ્તુરી મૃગની નાભિમાં જ હોય છે; તે મૃગ તે કસ્તુરીની સુગંધનો અનુભવ કરે છે, પરંતુ તે કસ્તુરી પોતાની નાભિમાં જ છે એમ ન જાણતો હોવાથી બહાર શોધે છે; જેમ હાથમાં વીંટી હોવા છતાં પણ કોઈ ભૂલી જાય કે વીંટી મારી પાસે નથી અને તે વીંટીને બહાર શોધતો ફરે છે; જેમ મદિરાથી ઉન્મત્ત થયેલો ઘરમાં બેઠેલો હોવા છતાં પોતાના ઘરને ભૂલી જાય અને બહાર શોધતો અને પૂછતો ફરે કે મારું ઘર ક્યાં છે, તેમ આ અજ્ઞાની પ્રાણી સહજસુખ પોતાની પાસે જ હોવા છતાં, કોઈ વખત તેનો તદ્દન મલીન અનુભવ, કોઈ વખત ઝોછો મલીન અનુભવ પ્રાપ્ત કરવા.

જતાં તે સહજસુખને બૂલી જાય છે અને ભ્રમથી ઇન્દ્રિયોના વિષ-
યોમાં શોધતો ફરે છે કે આથી કંઈક સુખ મળશે.

સુખ આત્માનો ગુણ છે. જેમ આત્માના ચારિત્ર ગુણનું પરિ-
ણમન સ્વભાવ અને વિભાવ એમ બે પ્રકારે છે તેમ સુખ
ગુણનું પરિણમન પણ સ્વમાન અને વિભાવ એમ બે પ્રકારે છે. વીત-
રાગરૂપ થવું એ ચારિત્રગુણનું સ્વભાવ પરિણમન છે, કષાયરૂપ થવું
એ વિભાવ પરિણમન છે. આ વિભાવ પરિણમનના પણ બે ભેદ
છે. એક શુભ ભાવ પરિણમન, બીજું અશુભ ભાવ પરિણમન. જ્યારે
મદ્દ કષાયનો રંગ હોય છે ત્યારે શુભ ભાવ કહેવાય છે, જ્યારે તીવ્ર
કષાયનો રંગ હોય છે ત્યારે અશુભ ભાવ કહેવાય છે. આત્મામાં ચરિત્ર-
ગુણ ન હોત તો શુભ ભાવ કે અશુભ ભાવરૂપ પરિણમન પણ થઈ
શકત નહિ. તે પ્રકારે સહજસુખનું સ્વભાવ પરિણમન ત્યારે થાય
છે કે જ્યારે આત્મા આત્મા પ્રત્યે ઉપયોગવંત હોય છે, આત્મામાં
તદ્વત્તીન હોય છે. તેનું વિભાવ પરિણમન સાંસારિક સુખ કે સાંસારિક
દુઃખનો અનુભવ છે. જ્યારે સાતા વેદનીય અને રતિ કષાયનો ઉદય
હોય છે ત્યારે સાંસારિક સુખરૂપ પરિણમન હોય છે. જ્યારે અસાતા-
વેદનીય અને અરતિકષાયનો ઉદય હોય છે ત્યારે સાંસારિક દુઃખરૂપ
પરિણમન હોય છે. જે આત્મામાં સુખગુણ ન હોત તો ઇન્દ્રિય સુખ
કે દુઃખનું જ્ઞાન પણ હોત નહિ. કારણકે ઇન્દ્રિય સુખદુઃખ તે કષા-
યના ઉદયના મેળથી મિશ્રિત સહજસુખનું વિભાવ પરિણમન છે.
કષાયથી મિશ્રિત હોવાથી સાચા સુખનો સ્વાદ ન આવતાં કષાયનો જ
સ્વાદ આવે છે. કોઈ વખત પ્રીતિરૂપ, કોઈ વખત અપ્રીતિરૂપ કે
દ્વેષરૂપ, સ્વાદ આવે છે.

જેમ મીઠામાં મેળવેલ પાણી પીવાથી પાણીનો સ્વાદ ન આવતાં
મીઠાનો સ્વાદ આવશે; ખટાશ નાખેલું પાણી પીવાથી પાણીનો
સ્વાદ ન આવતાં ખટાશનો સ્વાદ આવશે; પાણીમાં લીમડાનાં પાંદડાં

નીચેવીને પીવાથી, સ્ત્રીમકાને કડવો સ્વાદ આવશે, પાણીનો સ્વાદ આવશે નહિ; સાકરથી મિશ્રિત પાણી પીવાથી સાકરનો મીઠો સ્વાદ આવશે, પાણીનો શુદ્ધ સ્વાદ આવશે નહિ; એલચી, બદામ, પિસ્તા, દરાખ, અને સાકર નાંખેલ પાણી પીવાથી તે બધાનો મિશ્રિત સ્વાદ આવશે, પાણી એકલાનો નિર્મળ સ્વાદ આવશે નહિ, તેમ રાગદ્વારા એ ઇન્દ્રિયસુખ અને દ્વેષદ્વારા એ ઇન્દ્રિય દુઃખ ભોગવતાં રાગદ્વેષનો સ્વાદ આવે છે, શુદ્ધ સુખનો સ્વાદ આવતો નથી અને તેથી તૃપ્તિ થતી નથી.

જેમ વીતરાગ ભાવ કે શાંતભાવ આત્માને હિતકારી છે તેમ શુદ્ધ સુખનો અનુભવ પણ આત્માને હિતકારી છે. સુખની વિભાવ પરિણુતિમાં રાગદ્વેષનું મિશ્રણ હોવાથી કર્મ બંધાય છે. કહેવાનું પ્રયોજન એ છે કે જેમ ચારિત્રગુણ ન હોત તો રાગદ્વેષ કે કષાયભાવ-ક્રોધાદિભાવ ન હોત તેમ આત્મામાં સુખગુણ ન હોત તો સાંસારિક

ખ કે દુઃખનો અનુભવ કોઈને થાત નહિ. આ અજ્ઞાની જીવ જેમ પોતાના ચારિત્રગુણને ભૂલી ગયો છે તેમ પોતાના સુખગુણને પણ ભૂલી ગયો છે. કષાયના ઉદયથી જેમ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ આદિ વિભાવ કલુષતાનો આ આત્માને સ્વાદ આવે છે તેમ જ કષાયના ઉદયથી આ આત્માને સાંસારિક સુખ કે દુઃખનો મર્દાન અત્મિકારી સ્વાદ આવે છે જેમ કોઈ મૂર્ખ (બમાર) અજ્ઞાની પુરુષને માટીથી મળેલું પાણી પીવાને આપવામાં આવે તો તે માટીવાળા પાણીને પી લેશે. પણ ખેદની વાત છે કે તેને પાણીનો સ્વાદ નહિ આવે, પરંતુ જેવી માટી હશે તેવો માટીનો જ સ્વાદ આવશે. જો તે પાણી કોઈ શુદ્ધિમાનેને પીવા આપવામાં આવે તો તે વિવેકી-પાણીના સ્વાદને અનુભવવાનો ઇચ્છક હોવાથી તે માટીવાળું પાણી પીશે નહિ. પરંતુ તેમાં કતકક્ષણ નાંખી માટીને નીચે ખેસાડી દેશે. એમ તે પાણીને સાફ કરીને જ પીશે. તેથી તે પાણીનો મૂળ સ્વાદ પામી પ્રસન્ન થશે; તે પ્રકારે જ અજ્ઞાની વિષયોના મિથ્યા

સુખમાં લુપ્ત છે; તે સાચા સુખનો સ્વાદ ન પામતાં કષાયનો જ સ્વાદ પામી મગ્ન થાય છે. તે ઇન્દ્રિયસુખને જ સુખ માની તેની વાંછાની વેદનામાં જ બળે છે, તેને વારંવાર ભોગવે છે; સહજસુખના સ્વાદને ન પામતાં કષાય અને રાગદ્વેષભાવના સ્વાદને પામે છે. પરંતુ 'શ્વમથી માને છે કે 'મેં સુખ' ભોગવ્યું.' આ અનાદિકાળનું મહા-અજ્ઞાન છે.

વિવેકી સજ્જન સંત પુરુષ સાચા સુખના કામી થઈ, જેમ કતકક્ષણ નાંખી સ્વચ્છ પાણી પીવાવાળાએ માટીને જુદી પાડી સ્વચ્છ પાણી પીધું તેમ, ભેદવિજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર શુદ્ધ નિશ્ચય નયની દષ્ટિદ્વારા રાગના સ્વાદને અલગ કરી નિર્મળ આત્માના સ્વાદને અનુભવતાં સહજસુખને પામી પરમતૃપ્ત થાય છે. ઇન્દ્રિયસુખનો ભોગ તે મદીન કષાયના મેલનો ભોગ છે. સહજ અતીન્દ્રિય સુખનો ભોગ તે સ્વચ્છ નિર્મળ આત્માના સુખગુણનો ભોગ છે. આ સહજ સુખના ભોગવટામાં વીતરાગતા છે તેનાથી કર્મનો બંધ થતો નથી પરંતુ કર્મની નિર્જરા થાય છે.

ઇન્દ્રિયસુખ પરાધીન છે પણ સહજસુખ સ્વાધીન છે. તે સહજ સુખના અનુભવમાં નથી ઇન્દ્રિયોની જરૂર કે નથી બાહ્ય પદાર્થોની જરૂર. ઇન્દ્રિય સુખ જેના આશ્રયે મળે છે તે પદાર્થો બગડી જતાં તે બાધાવાળું કે વિઘ્નવાળું થઈ બંધ છે બ્યારે સહજસુખ સ્વાધીન કે સ્વાવલંબી હોવાથી બાધા રહિત છે. ઇન્દ્રિયસુખનો સદંતર નાશ હોય છે. પોતાનો દેહ છૂટવાથી કે આશ્રયીભૂત (જેના આધારે ઇન્દ્રિયસુખ અનુભવાય છે) વિષય પદાર્થોનો વિયોગ થવાથી તે રહેતું નથી. પરંતુ આ સહજસુખ અવિનાશી, આત્માનો સ્વભાવ હોવાથી હમેશ રહે છે, નાશ પામતું નથી. ઇન્દ્રિયસુખ રાગભાવ વિના ભોગવી શકાતું નથી તેથી કર્મબંધનું કારણ છે; તો સહજસુખ વીતરાગતાથી પ્રાપ્ત થાય છે તેથી ત્યાં બંધ નથી પરંતુ પૂર્વબંધનનો નાશ થાય છે.

ઇન્દ્રિયસુખ આકુળતાવાળું છે, વિષમ છે, સમતારૂપ નથી, જ્યારે અતીન્દ્રિય સુખ નિરાકુળ છે તથા સમતા સ્વરૂપ છે. ઇન્દ્રિયસુખ વિષ છે, સહજ સુખ અમૃત છે. ઇન્દ્રિયસુખ અંધકાર છે તો સહજ સુખ પ્રકાશ છે.

ઇન્દ્રિય સુખ રોગ છે, સહજસુખ નીરોગ છે; ઇન્દ્રિયસુખ કૃપ્સુ છે, સહજ સુખ જ્વેત છે. ઇન્દ્રિય સુખ ઠડવું છે, સહજસુખ મિષ્ટ છે. ઇન્દ્રિય સુખ આકુળતારૂપ, તાપમય છે, સહજસુખ શીતળ છે. ઇન્દ્રિય સુખ બેડી છે, સહજ સુખ અલંકાર છે. ઇન્દ્રિય સુખ મૃત્યુ છે, સહજ સુખ જીવન છે; ઇન્દ્રિય સુખ ઉપરથી સુંદર ઇન્દ્રવરણું ઝેરી ફળ છે, સહજ સુખ મિષ્ટ આયુર્વર્ધક પુષ્ટિકારક ફળ છે. ઇન્દ્રિય સુખ વાસરહિત પુષ્પ છે, સહજ સુખ પરમ સુગંધિત પુષ્પ છે, ઇન્દ્રિય સુખ લયંકર જંગલ છે, સહજ સુખ મનોહર બગીચો છે; ઇન્દ્રિય સુખ ખારું પાણી છે, સહજસુખ મીઠું પાણી છે; ઇન્દ્રિય સુખ ગંધડાના સ્વર જેવું છે, સહજસુખ ડાયલના સ્વર જેવું છે. ઇન્દ્રિય સુખ ઠાગડો છે, સહજ સુખ હંસ છે, ઇન્દ્રિય સુખ કાચનો કટકો છે, સહજ સુખ અમૃત્ય રત્ન છે. ઇન્દ્રિય સુખ પવનની આંધી (વટાળિયો) છે, સહજ સુખ મંદ સુગંધ પવન છે.

ઇન્દ્રિય સુખ રાત્રિ છે, સહજસુખ પ્રભાત છે; ઇન્દ્રિય સુખ દરેક પ્રકારે ત્યાગવા યોગ્ય છે, તો સહજસુખ દરેક પ્રકારે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે; એક સંસારનો લયંકર માર્ગ છે તો બીજું સહજ સુખ મુક્તિનો સુંદર સરલ રાજમાર્ગ છે, પ્રત્યેક આત્મજ્ઞાની ભલે નારકી હોય, પશુ હોય કે દેવ હોય, દરિદ્રી મનુષ્ય હોય કે ધનવાન મનુષ્ય હોય, કુરૂપ હોય કે સુરૂપ હોય, બળવાન હોય કે નિર્બળ હોય, બહુ શાસ્ત્રોને જાણનાર હોય કે અજાણ હોય, વનમાં હોય કે મહેલમાં હોય, રાત હોય કે દિવસ હોય, સવાર હોય કે સાંજ હોય, પ્રત્યેક સ્થાને, પ્રત્યેક સમયે, પ્રત્યેક અવસ્થામાં તે સહજસુખ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પરંતુ ઇન્દ્રિયસુખની સામગ્રી દરેકને મળવી દુર્લભ

છે, તેથી પુણ્યના ઉદ્યે જેને ઇચ્છિત વિષયભોગ મળે તે ઇન્દ્રિયસુખ પામી શકે, દરેક પ્રાણી પામી શકે નહીં.

પરોપકારી શ્રી ગુરુ જગતના પ્રાણીઓને સહજસુખ ક્યાં છે. તે બતાવે છે કે આ સુખ કોઈ જડ પદાર્થમાં નથી કે નથી એ બીજા પાસેથી કોઈને મળી શકતું. આ સુખ પ્રત્યેકના આત્મામાં છે. આત્મામાંથી જ કોઈ પરવસ્તુની સહાયતા વિના પ્રત્યેકને મળી શકે છે. આ સ્વાધીન છે, પ્રત્યેકની પોતાની સંપત્તિ છે પ્રત્યેક જીવ આ સુખ લડારને બૂલ્યો છે. તેથી મૃગતૃષ્ણાની માફક દુઃખિત છે, સંતાપિત છે. સુખને માટે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં લટકે છે, પરંતુ સુખ પામી શકતો નથી, તેથી સુખી થઈ શકતો નથી, સંતાપ મટાડી શકતો નથી, સંસારના દુઃખોનો અંત કરી શકતો નથી. સંસારનાં દુઃખો, ઇન્દ્રિયસુખની તૃષ્ણાને વશ થયેલ પ્રાણીઓને સહન કરવાં પડે છે. મોહવશ, ભ્રમવશ, અજ્ઞાનવશ પ્રાણી પોતાની પાસે અમૃત હોવા છતાં પણ તેનો પત્તો લાગ્યો નથી એટલે દુઃખી થઈ રહ્યો છે.

સંસાર, શરીર અને ભોગોનું શું સ્વરૂપ છે એ બરાબર સમજીને કોઈ આ દુઃખમય સંસારથી પાર થવા ઇચ્છે, આ અંપવિત્ર શરીરના કેદખાનામાંથી સદાને માટે છૂટવા ઇચ્છે, આ નીરસ વિષયોની છેતરામણીથી બચવા ઇચ્છે, અને સદા સુખમય જીવન વ્યતીત કરવા ઇચ્છે, તેને હિચિત છે કે તે આ સહજસુખ પ્રત્યે પોતાનો વિશ્વાસ દઢ કરે. રત્નને ઓળખી ઝવેરી બને. ઇન્દ્રિયસુખરૂપી કાચના કટકાને રત્ન સમજી પોતાની બાતને ન છેતરે. સહજસુખ પોતાની પાસે છે, પોતાનો જ સ્વભાવ છે, પોતાનો જ ગુણ છે, એમ બાણી પ્રત્યેક વિચારશીલ મનુષ્યે અતિ હર્ષિત થવું જોઈએ. બરાબર રીતે પોતાના આત્માને જાણવો જોઈએ. તેના સાધનોને સમજી લેવાં જોઈએ કે જેથી પોતાને સહજસુખ મળી શકે આ સાધનને લક્ષ રાખી આગળ કથન કરીશું. જૈનાચાર્યોનો આ સહજસુખના સબંધમાં શું અભિપ્રાય છે તે હવે ટાંકું છું.

૧. (૧) શ્રી કુદકુદ્યાચાર્ય શ્રી પ્રવચનસારમાં કહે છે :—

સોક્ષ્મં વા પુણ દુક્ષ્મં; કેવલળાણિસ્સ ણત્થિ દેહગદં ।

જમ્હા અદિદિયત્તં, જાદં તમ્હા દુ તં ણેયં ॥૨૦ ॥

કેવળી અરિહંત પ્રભુને ઇન્દ્રિયજન્ય જ્ઞાન તથા સુખ દુઃખ નથી. પરંતુ સહજ અતીન્દ્રિય જ્ઞાન અને સહજ અતીન્દ્રિય સુખ છે.

તિમિરહરા જદ્દ દિટ્ઠી, જણસ્સ દીવેણ ણત્થિ કાદવ્વં ।

તહ સોક્ષ્મં સયમાદા, વિસયા કિં તત્થ કુવ્વંતિ ॥૬૭॥

જેની દ્રષ્ટિ-નેત્ર આંખ અંધારામાં જોઈ શકે છે તેને દીપકની કાંઈ જરૂર નથી, તેમ સ્વયં આત્મા સહજ સુખરૂપ છે તો પછી ઇન્દ્રિયોના વિષયોની શી આવશ્યકતા છે?

સોક્ષ્મં સદ્ધાવસિદ્ધં, ણત્થિ સુરાણં પિ સિદ્ધસુવદેસે ।

તે દેહવેદણદ્વા રમંતિ વિસયેસુ રમ્મેસુ ॥૭૧॥

સુખ તો આત્માનો સ્વભાવ છે. સ્વાભાવિક સુખ તો દેહને પથ હોતું નથી, તેથી તે દેહની વેદનાર્થી પીડિત થઈ રમણિક વિષયોમાં રમે છે.

તં દેવદેવદેવં જદિવરવસહં ગુરુ તિલોયસ્સ ।

પણમંતિ જે મણુસ્સા, તે સોક્ષ્મં અક્ખયં જંતિ ॥૭૧-૬॥

જે મનુષ્ય, દેવે પ્રના પથુ દેવ, સાધુમાં ઉત્તમમાં પથુ શ્રેષ્ઠ, ત્રણ લોકના શુરુ એવા શ્રી અરિહંત પ્રભુને ભાવથી નમસ્કાર કરે છે તે અવિનાશી સહજસુખને પામે છે.

एदद्दि रदो णिच्चं संतुट्ठो होहि णिच्चमेदद्दि ।

एदेण होहि तित्तो तो होहदि उत्तमं सोक्खं ॥૨૧९॥

આ આત્મસ્વરૂપમાં નિત્ય રક્તા થા, એમાં જ સંતોષ રાખ, એમાં જ તૃપ્ત રહે તો તને ઉત્તમ સહજ સુખ પ્રાપ્ત થશે.

(શ્રી) કુન્દકુન્દાચાર્ય, સમયસારમાં કહે છે :—

જો સમયપાહુદમિણં પદિદૂણય અચ્છત્તદો, ણાદું ।
અચ્છે ઠાહિદિ ચેદા સો પાવદિ ઉત્તમં સુક્કલં ॥ ૪૩૭ ॥

જે આ સમયસાર ગ્રંથને વાંચી, ગ્રંથના અર્થ અને ભાવોને
બાણી, શુદ્ધ આત્મિક પદાર્થમાં સ્થિર થશે તે ઉત્તમ સુખને પામશે.

(૩) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય દર્શનપાહુડમાં કહે છે :—

લદૂણ ય મણુયત્તં સહિયં તદ્ ઉત્તમેણ ગુત્તેણ ।
લદૂણ ય સમ્મત્તં અક્કલયસુક્કલં લહદિ મોક્કલં ચ ॥૪૪॥

ઉત્તમ ગોત્રસંહિત મનુષ્યપણું પામી પ્રાણી સમ્યક્દર્શનને પામી
અવિનાશી સુખને તથા મોક્ષને પામે છે.

(૪) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય, ચારિત્રપાહુડમાં કહે છે :—

ચારિત્તસમારુહો અપ્પાસુ પરં ણ રૂહણ ણાણી ।
પાવદ્ અરેણ સુહં અણોવમં જાણ ણિચ્છયદો ॥૪૫॥

જે માની આત્મા ચારિત્રને ધારણ કરી, પરભાવ અને પદાર્થને
આત્મામાં ન જોડે—સર્વપરથી રાગદ્વેષ છોડે. તે માની શીઘ્ર અનુપમ
સહજસુખને પામે છે એમ બાણી.

(૫) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય ભાવપાહુડમાં કહે છે :—

માવેદ્ માવસુદ્ધં અપ્પા સુવિસુદ્ધાનિમ્મલં ચેવ ।
લહુ ચલગદ્ ચહ્જણં જદ્ ઇચ્છસિ સાસયં સુક્કલં ॥૬૦॥

ચારગતિરૂપ સંસારથી છૂટી શીઘ્ર શાશ્વત સહજસુખને પ્રાપ્ત
છે તે ભાવોને શુદ્ધ કરી, શુદ્ધ આત્માની ભાવના કરો.

સિવમજરામરલિંગમણોવમસુત્તમં પરમવિમલમતુલં ।
પત્તા વરસિદ્ધિસુહં જિણમાવણમાવિયા જીવા ॥ ૧૬૨ ॥

જે જિનભાવમાં (પરમશાંત-ઉપશાંત)ને લાવે છે તે જીવ ઉત્તમ સુખીસુખને પામે છે. જે સુખ કલ્યાણરૂપ છે, અમર છે, અમર છે, અનુપમ છે, ઉત્તમ છે, શ્રેષ્ઠ છે, પ્રશંસનીય છે, શુદ્ધ છે, સહન છે.

(૬) શ્રી કુંદકુંદસ્વામી મોક્ષપાહુકમાં કહે છે :—

મયમાયકોહરહિઓ લોહેણ વિવલ્લિઓ ય જો જીવો ।

ગિમ્મલસહાવજુત્તો સો પાવઈ ઉત્તમં સોક્ષ્મં ॥૪૫॥

જે જીવ મદ, માયા, ક્રોધ, દોષથી રહિત છે, નિર્મળ સ્વભાવથી સુખ છે તે ઉત્તમ સહજસુખને પામે છે.

વેરગપત્તો સાહૂ પરદવ્વપરમ્મુહો ય જો હોદિ ।

સંસારસુહવિરશે સગસુદ્ધસુહેસુ અણુરત્તો ॥ ૧૦૧ ॥

જે સાધુ વૈરાગ્યવાન છે, પરદ્રવ્યથી પરંગમુખ છે, સંસારનાં સુખથી વિરક્ત છે તે જ પોતાના આત્મિક શુદ્ધ સહજસુખમાં શીન હોય છે

(૭) શ્રી વટ્ટકેરસ્વામી-મૂલાચાર-દાદશાનુપ્રેક્ષામાં દર્શાવે છે:—

ઘવસમ દયા ય લંતી વહ્દહ વેરગદા ય જહ જહ સે ।

તહ તહ ય મોક્સસોક્ષ્મં અક્ષીણં ભાવિયં હોઈ ॥૬૩॥

જેમ જેમ શાંતભાવ, દયા, ક્ષમા, વૈરાગ્ય વર્ધમાન થાય છે તેમ તેમ અગ્નિનાશી સહજ મોક્ષ સુખની ભાવના વર્ધમાન થાય છે, અધિક અધિક સુખ અનુભવમાં આવે છે.

ઘવસમલયમિસ્સં વા બોધિં લલ્લૂણ મવિયપુંહરિઓ ।

તવસંજમસંજુત્તો અક્ષયસોક્ષ્મં તદા લહ્હિ ॥ ૭૦ ॥

જે લલ્પ ઉપશમ, ક્ષાયિક કે ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વને પ્રાપ્ત કરી તપ, સંયમ પાળશે તો તે અક્ષય સહજસુખને પામશે.

(૮) શ્રી વટ્ટકેરસ્વામી-મૂલાચાર, અણુગારભાવનામાં લખે છે:—

અર્ગંતં મર્ગંતા સુસમણા વરગંધહત્થિણો ધીરા ।

સુક્ષ્મજ્ઞાણરદીયા મુત્તિસુહં ઉત્તમં પત્તા ॥ ૨૦ ॥

જે ઉત્તમ સાધુ એકાંતને શોધવાવાળો છે, ગંધ હસ્તિ સમાન ધીર છે અને શુક્લધ્યાનમાં રક્ત-દીન છે તે ઉત્તમ મુક્તિ સુખને પામે છે.

(૯) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય સ્વયંભૂસ્તોત્રમાં જણાવે છે.

દુરિતમલકલંકમષ્ટકં નિરુપમયોગવલેન નિર્દહન્ ।

અમવમવસૌખ્યવાન્ ભવાન્ ભવતુ મમાપિ ભવોપશાંતયે ॥

હે સુવ્રતસ્વામી ! આપે અનુપમ ધ્યાનના બળથી આઠ કર્મભળ કલકને ભસ્મીભૂત કર્યું, મોક્ષના સહજસુખને પ્રાપ્ત કરી પરમ સુખી થયા. આપના પ્રસાદથી મારો સંસાર પણ અંત પામે.

(૧૦) સ્વામી સમંતભદ્ર, ૨૮૧૬૨૩ શ્રાવણાચારમાં સમજાવે છે:—

જન્મજરામયમરણૈઃ શોકૈર્દુઃખૈર્મયૈશ્ચ પરિમુક્તમ્ ।

નિર્વાણં શુદ્ધસુખં નિઃશ્રેયસમિષ્યતે નિત્યમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

જન્મ, જરા, રોગ, મરણ, શોક, દુઃખ અને સાત ભયથી રહિત, અવિનાશી તથા કલ્યાણમય સહજ શુદ્ધ સુખ તે મોક્ષ કહેવાય છે.

(૧૧) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી ધણેપદેશમાં કહે છે:—

સ્વસંવેદનસુવ્યક્તસ્તનુમાત્રો નિરત્યયઃ ।

અત્યંતસૌખ્યવાનાત્મા લોકલોકવિલોકનઃ ॥ ૨૧ ॥

આ આત્મા આત્માનુભવથી પ્રગટ થાય છે, દેહ પ્રમાણ છે, અવિનાશી છે, અત્યંત સહજ સુખથી પૂર્ણ છે અને લોકલોકને જોવાવાળો છે.

આત્માનુષ્ઠાનનિષ્ઠસ્ય વ્યવહારબહિઃસ્થિતેઃ ।

જાયતે પરમાનંદઃ કશ્ચિદ્યોગેન યોગિનઃ ॥ ૪૭ ॥

જે યોગી વ્યવહારના પ્રપંચોથી દૂર રેહી આત્મભાવનામાં લીન થાય છે તેને યોગાભ્યાસ દ્વારા ઝાઈ અપૂર્વ પરમાનંદમય સહજસુખ પ્રાપ્ત હોય છે.

(૧૨) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે :—

પ્રચ્યાવ્ય વિષયેભ્યોઽહં માં મયૈવ મયિ સ્થિતમ્ ।

વોદાત્માનં પ્રપન્નોઽસ્મિ પરમાનંદનિર્વૃતમ્ ॥ ૩૨ ॥

જ્યારે હું ઈન્દ્રિયના વિષયોથી અલગ થઈ, પોતાની દ્વારા પોતાને પોતાનામાં સ્થાપિત કરું છું ત્યારે પરમાનંદમય સહજસુખથી પૃથ્વી જ્ઞાનમય ભાવને પ્રાપ્ત કરું છું.

સુલમારબ્ધયોગસ્ય બહિર્દુઃસ્વમથાત્મનિ ।

બહિરેવાસુખં સૌખ્યમધ્યાત્મં ભાવિતાત્મનઃ ॥ ૫૨ ॥

જે ધ્યાનનો પ્રારંભ કરે છે તેને આત્મામાં કષ્ટ અને બહાર સુખ જણાય છે. પરંતુ જેની આત્મભાવના દ્રઢ થઈ ગઈ છે તેને બહાર દુઃખ અને આત્મામાં સહજસુખ અતુલવમા આવે છે. “પરિણામમા તો જે અમૃત જ છે, પણ પ્રથમ દશાએ કાળકૂટ વિષની પેટે મુઝવે છે એવા શ્રી સયમને નમસ્કાર.”

(૧૩) શ્રી ગુણભદ્રાચાર્ય આત્માનુશાસનમાં ઉપદેશ છે :—

સ ધર્મા યત્ર નાધર્મસ્તસુખં યત્ર નાસુખં ।

તજ્ઞાનં યત્ર નાજ્ઞાનં સા ગતિર્યત્ર નાગતિઃ ॥ ૪૬ ॥

તે જ ધર્મ છે, જ્યાં અધર્મ નથી. તે જ સુખ છે, જ્યાં દુઃખ નથી. તે જ જ્ઞાન છે જ્યાં અજ્ઞાન નથી. તે જ ગતિ છે, જ્યાંથી બીજી ગતિ થતી નથી.

આરાધ્યો ભગવાન્ જગત્રયગુરુર્વૃત્તિઃ સતાં સમ્મતા ।

ક્રેશસ્તચ્ચરણસ્મૃતિઃ ક્ષતિરપિ પ્રપ્રક્ષયઃ કર્મણામ્ ॥

સાધ્યં સિદ્ધિસુખં ક્રિયાન્ પરિમિતઃ કાલો મનઃસાધનમ્ ।

સમ્યક્ ચેતસિ ચિન્તયન્તુ વિધુરં કિં વા સમાધૌ બુધાઃ ॥૧૧૨॥

સમાધિ-ધ્યાનમાં આરાધના તો ત્રણ જગતના ગુરુ ભગવાનની થાય છે પ્રવૃત્તિ તો ઉત્તમ પુરુષોએ પ્રશંસવા યોગ્ય છે; કષ્ટ તો માત્ર ભગવાનના ચરણોનું સ્મરણ કરવું એટલું જ છે. ખર્ચ માત્ર કર્મોની ઘણી નિર્જરા હોય છે એ જ છે, તેમાં કાળ કેટલો લાગે? એ જ ઘડી જેટલા થોડા સમયમાં જ તે સિદ્ધ થાય છે. સાધન પણ માત્ર પોતાનું મન અને ફળ તો જુઓ. મોક્ષનું સહજ અતીન્દ્રિય સુખ શાશ્વતકાળ સુધીનું છે. એનો સમ્યક્ પ્રકારે વિચાર કરો. સમાધિમાં કાંઈ કષ્ટ નથી પરંતુ સહજસુખનો પરમ લાભ છે.

ત્યજતુ તપસે ચક્રં ચક્રી યતસ્તપસઃ ફલં ।

સુખમનુપમં સ્વોત્થં નિત્યં તતો ન તદ્દસુતમ્ ॥

इदमिह महच्चित्रं यत्तद्विषं विषयात्मकं ।

પુનરપિ સુધોત્થકં મોક્તું જહાતિ મહત્તપઃ ॥૧૬૫॥

ચક્રવર્તી તપને માટે ચક્રરત્નનો ત્યાગ કરે છે કારણ કે તપનું ફળ અનુપમ, આત્માથી ઉત્પન્ન (સ્વાધીન) શાશ્વત સહજસુખની પ્રાપ્તિ છે. આમાં તો કંઈ આશ્ચર્ય નથી પરંતુ આશ્ચર્ય તો એ છે કે જે કાંઈ સુશુદ્ધિ ત્યાગેલા વિષસમાન વિષયસુખને પુનઃ ભોગવવા મહાન એવા તપને છોડી દે છે.

सुखी सुखमिहान्यत्र दुःखी दुःखं समश्नुते ।

सुखं सकलसंन्यासो दुःखं तस्य विपर्ययः ॥૧૮૭॥

આ લોકમાં સહજસુખ પામી જે સુખી છે તે પરલોકમાં સુખી રહે છે. જે અહીં તૃષ્ણાથી દુઃખી છે તે પરલોકમાં દુઃખી રહે છે. વસ્તુતઃ જ્યાં સર્વ પદાર્થોના મોહનો ત્યાગ છે ત્યાં સુખ છે. જ્યાં પરવસ્તુઓનું ગ્રહણ છે ત્યાં દુઃખ છે.

• આત્મનાત્મવિલોપનાત્મચરિતૈરાસીદ્દુરાત્મા ચિરં

સ્વાત્મા સ્યાઃ સકલત્મનીનચરિતૈરાત્મીકૃતૈરાત્મનઃ ॥

આત્મેત્યાં પરમાત્મતાં પ્રતિપતન્નત્યાત્મવિદ્યાત્મકઃ ।

સ્વાત્મોઽત્યાત્મસુખો નિષીદ્વસિ લસન્નત્યાત્મમધ્યાત્મના ॥૧૯૩॥

હે આત્મનું તું આત્મજ્ઞાનનો લોપ કરનાર વિષયકષાયાદિમાં પ્રવૃત્ત થઈ ચિરકાળથી દુરાચારી રહ્યો છે. હવે જો તું આત્માનું સંપૂર્ણ કલ્યાણ કરનાર જ્ઞાનવૈરાગ્યાદિક તારા પોતાના જ ભાવોને ગ્રહણ કરે તો તું શ્રેષ્ઠ પરમાત્માની દશાને પ્રાપ્ત થાય અને કૈવલ્યરાની થાય તથા પોતાના આત્માથી જ ઉત્પન્ન સ્વાધીન આત્મિક સહજસુખથી પ્રકાશમાન થાય અને પોતાના શુદ્ધાત્મિક ભાવો સહિત પોતાના અધ્યાત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થાય.

સ્વાધીન્યાદુઃખમપ્યાસીત્સુખં યદિ તપસ્વિનામ્ ।

સ્વાધીનસુખસમ્પન્ના ન સિદ્ધાઃ સુખિનઃ કથમ્ ॥૨૬૭॥

જો તપસ્વી સ્વાધીન છે તે કાયકલેશ તપનું દુઃખ ખઠારથી ભોગવતો દેખાય છે પરંતુ અંતરગમાં સુખી છે. તો પરમ સ્વાધીન સુખથી પૂર્ણ સિદ્ધ ભગવાન સદા સુખી કેમ ન હોય ! સિદ્ધ સહજ સુખમાં સદા મગ્ન રહે છે.

(૧૪) અમૃતયદ્રાચાર્ય પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાયમાં કહે છે :—

કૃતકૃત્યઃ પરમપદે પરમાત્મા સકલ્લવિપયવિષયાત્મા ।

પરમાનન્દનિમગ્નો જ્ઞાનમયો નન્દતિ સદૈવ ॥ ૨૨૪ ॥

પરમપદમાં સ્થિત, સર્વ પદાર્થોને બાળુનાર, કૃતકૃત્ય, જ્ઞાનમય પરમાત્મા સદા પોતાના પરમાનંદમાં મગ્ન રહે છે.

(૧૫) શ્રી અમૃતયદ્રાચાર્ય તત્ત્વાર્થસારમાં બાળુાવે છે :—

સંસારવિપયાતીતં સિદ્ધાનામવ્યયં સુખમ્ ।

અવ્યાવાધમિતિ પ્રોક્તં પરમં પરમર્ષિભિઃ ॥ ૪૫-૮ ॥

સિદ્ધભગવાનને સંસારના વિષયોથી અતીત, બાધારહિત અવિનાશી ઉત્કૃષ્ટ સહજસુખ હોય છે એમ પરમ ઋષિઓએ કહ્યું છે.

પુણ્યકર્મવિપાકાશ્ચ સુખમિષ્ટેન્દ્રિયાર્થજમ્

કર્મકુશંવિમોહાન્ મોક્ષે સુખમનુત્તમમ્ ॥ ૪૯-૮ ॥

સંસારમાં પુણ્યકર્મના વિપાક (ફળ)થી ઈન્દ્રિયોતું ધણ્ટ સુખ લાસે છે પરંતુ મોક્ષમાં સર્વ કર્મના કલેશ-મટી જવાથી સ્વાભાવિક અનુ-પમ ઉત્તમ સુખ છે.

(૧૬) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય સમયસાર દલશમાં કહે છે :—

ચૈત્ત્ર્યં જડરૂપતાં ચ દઘતોઃ કૃત્વા વિભાગં દ્વયો-
રન્તર્દારુણદારણેન પરિતો જ્ઞાનસ્ય રાગસ્ય ચ ।

ભેદજ્ઞાનમુદેતિ નિર્મલમિદં મોદધ્વમધ્યાસિતાઃ

શુદ્ધજ્ઞાનઘનૌઘમેકમધુના સન્તો દ્વિતીયચ્યુતાઃ ॥ ૨-૫ ॥

રાગપણું તે જડનો ધર્મ છે, આત્માનો ધર્મ ચૈતન્યપણું છે. એ પ્રમાણે રાગ અને જ્ઞાન ગુણતું નિર્મળ ભેદજ્ઞાન જ્યારે ઉદય પામે છે ત્યારે તો હે! સંતપુરુષો, રાગથી ઉદાસીન થઈ શુદ્ધ જ્ઞાનમય એક આત્માનો જ અનુભવ કરી તેમાં લીન થઈ સહજસુખનો આસ્વાદ લો.

एकमेव हि तत्त्वाद्यं विपदामपदं पदम् ।

अपदान्येव भासन्ते पदान्यन्यानि यत्पुरः ॥ ૭-૬ અધ્યાય

કલશ ગાથા ૧૩૯

જે પદમાં આપત્તિઓ નથી તે એક આત્માના શુદ્ધપદનો સ્વાદ લેવે જોઈએ જેથી સહજસુખ પ્રાપ્ત થાય. તેના આગળ અન્ય સર્વે પદો અયોગ્ય જણાય છે.

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ ૨૪-૨

અ. ક. ગા. ૭૦

જે કાઈ વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયનો પક્ષપાત ત્યાગી પોતાના આત્માના સ્વભાવમાં નિત્ય મગ્ન થઈ જાય છે, તે સર્વ વિકલ્પજાળોથી મુક્ત હોવાથી અને શાંત ચિત્ત હોવાથી સાક્ષાત્ સહજસુખરૂપી અમૃતને પીવે છે.

યઃ પૂર્વભાવકૃતકર્મવિપદુમાણાં .

મુંક્રે ફલોનિ ન સ્વલુ સ્વત્ત એવ તુમઃ ।

આપાતકાલરમણીયમુદર્કરમ્યં

નિઃકર્મશર્મમયમેતિ દશાંતરં સઃ ॥ ૩૯-૯ અધ્યાય

ક. ગાથા ૨૩૨

જે કોઈ મહાત્મા પૂર્વે બાધેલાં કર્મરૂપી વિપયવૃક્ષોના ફળોને
ભોગવતાં રંજયમાન થતા નથી કિન્તુ પોતાનામાં જ તૃપ્ત રહે છે,
તે કર્મરહિત સહજમુખની એવી દશાને પહોંચે છે કે જ્યાં આ
જન્મમાં પણ મુખી રહે છે અને આગામી કાળમાં પણ મુખી રહેશે.

અત્યંત ભાવયિત્વા ચિરત્તમવિરતં કર્મણસ્તત્ફલાઞ્ચ

પ્રત્પટ્ટં નાટયિત્વા પ્રલયનમસ્થિલાજ્ઞાનસંચેતનાયાઃ ।

પૂર્ણં કૃત્વા સ્વભાવં સ્વરસપરિગતં જ્ઞાનસંચેતનાં ત્વાં

સાનન્દં નાટયન્તઃ પ્રશમરસમિતઃ સર્વકાલં પિવંતુ ॥ ૪૦-૯ અ.

ક. ગાથા ૨૩૩

જે કોઈ કર્મથી અને કર્મના ફળથી નિરંતર અત્યંત વિરક્ત
પણુની ભાવના કરી સંપૂર્ણ અજ્ઞાન ચેતનાના નાશને સ્પષ્ટપણે તૃપ્ત
કરાવી, અજ્ઞાન દશાને નાશ કરી આત્મિક રસથી પૂર્ણ પોતાની
જ્ઞાનચેતનાથી પોતાના સ્વભાવને પૂર્ણ કરી તેને પોતાની અંદર લીન
કરે છે તે શાંતરસથી પૂર્ણ સહજ મુખામૃતને સર્વકાળ પીવે છે.

(૧૭) શ્રી નાગસેનમુનિ તત્ત્વાનુશાસનમાં કહે છે:—

તદેવાનુભવંચ્ચાયમેકાગ્ર્યં પરમૃચ્છતિ ।

તથાત્માધીનમાનંદમેતિ વાચામગોચરં ॥ ૧૭૦ ॥

જે કોઈ પોતાના આત્માનો અનુભવ કરતાં પરમ એકાગ્ર
ભાવને પ્રાપ્ત કરી લે છે તે ધ્યનથી અગોચર સ્વાધીન સહજ
આનંદને પામે છે.

ન મુહ્યતિ ન સંશેતે ન સ્વાર્થાનધ્યવસ્યતિ ।
 ન રજ્યતે ન ચ દ્વેષ્ટિ કિંતુ સ્વસ્થઃ પ્રતિક્ષણં ॥ ૨૩૭ ॥
 ત્રિકાલવિષયં જ્ઞેયમાત્માનં ચ યથાસ્થિતં ।
 જાનન્ પદ્યંચ નિઃશેષમુદાસ્તે સ તદા પ્રમુઃ ॥ ૨૩૮ ॥

અનંતજ્ઞાનદ્વગ્વીર્યવૈતૃષ્ણ્યમયમવ્યયં ।
 સુખં ચાનુભવત્યેષ તત્રાતીંદ્રિયમચ્યુતઃ ॥ ૨૩૯ ॥
 નનુ ચાક્ષૈસ્તદર્થાનામનુભોક્તુઃ સુખં ભવેત્ ।
 અતીન્દ્રિયેષુ મુક્તેષુ મોક્ષે તત્કીદૃશં સુખં ॥ ૨૪૦ ॥
 હિતિ ચેન્મન્યસે મોહાત્તન્ન શ્રેયો મતં યતઃ ।
 નાદ્યાપિ વત્સ ત્વં વેત્સિ સ્વરૂપં સુખદુઃખયોઃ ॥ ૨૪૧ ॥
 આત્માયત્તં નિરાબાધમતીંદ્રિયમનશ્વરં ।
 ધાતિકર્મક્ષયોદ્ભૂતં યત્તન્મોક્ષસુખં વિદુઃ ॥ ૨૪૨ ॥
 યત્તુ સાંસારિકં સૌખ્યં રાગાત્મકમશાશ્વતં ।
 સ્વપરદ્રવ્યસંભૂતં તૃષ્ણાસંતાપકારણં ॥ ૨૪૩ ॥
 મોહદ્રોહમદક્રોધમાયાલોભનિબંધનં ।
 દુઃખકારણં બધસ્ય હેતુત્વાદ્દુઃસ્વમેવ તત્ ॥ ૨૪૪ ॥
 તન્મોહસ્યૈવ માહાત્મ્યં વિપયેભ્યોઽપિ યત્ સુખં ।
 યત્પટોલ્મપિ સ્વાદુ શ્લેષ્મણસ્તદ્વિજૃંમિતં ॥ ૨૪૫ ॥
 યદત્ર ચક્રિણાં સૌખ્યં યજ્ઞ સ્વર્ગે દિવૌકસાં ।
 કલ્યાપિ ન તત્તુલ્યં સુખસ્ય પરમાત્મનાં ॥ ૨૪૬ ॥

શુદ્ધ દશામાં આ આત્મા નથી મોહ કરતો, નથી સશય કરતો, નથી જ્ઞેય પદાર્થોમાં ભ્રમભાવ રાખતો, નથી રાગ કરતો કે નથી દ્રેષ કરતો, પરંતુ પ્રતિસમય પોતાનાં સ્વરૂપમાં હીન રહે છે. ત્રણે કાળના સર્વ બાણુવા યોગ્ય પદાર્થોને તથા પોતાને પણ તથારૂપ બાણુ છે, દેખે છે ત્યારે તે પ્રભુ ઉદાસીન પીતરાં બની રહે છે.

અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત વીર્ય અને તૃષ્ણાના અભાવ સ્વરૂપ,
અવિનાશી, અતી દ્રિય તથા અગ્ર્ય સહજસુખનો તે અચ્યુત ભગવાન
અનુભવ કરતા રહે છે, ઇદ્રિયોર્થી પદાર્થોને ભોગવવાર્થી તો સુખ હોઈ
શકે છે પરંતુ મોક્ષમાં જ્યાં ઇદ્રિયોનો અભાવ હોવાથી કેવી રીતે
સુખ હોઈ શકે ? તું એમ માનતો હોય તો તે યોગ્ય નથી. હે વત્સ !
હજી તું સુખ તથા દુઃખના સ્વરૂપને જાણતો નથી. મોક્ષનું સહજ
સુખ સ્વાધીન છે, બાધારહિત છે, ઇદ્રિયાતીત છે, અવિનાશી છે
અને ચાર ધાતિ કર્મોના ક્ષયથી ઉત્પન્ન છે. જે સંસારનું સુખ છે
તે રાગરૂપ છે, ક્ષણિક છે, પોતાના અને પર પદાર્થના આધારે હોય
છે અને તૃષ્ણાના તાપને વધારનાર છે, મોહ, દ્વેષ, મદ, ક્રોધ, માયા,
લોભનું કારણ છે અને તેથી દુઃખરૂપી ક્ષણ આપનાર કર્મબંધનું કારણ
છે તેથી તે દુઃખરૂપ જ છે. વિષયોથી સુખ થાય છે એ કલ્પના તે
માત્ર મોહનો જ મહિમા છે. જેમ કંઈના રોગીને કડવાં પટોલ પણ
સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. ચક્રવર્તી રાજાનું સુખ અને સ્વર્ગના દેવોનું સુખ
આ પરમાત્માના સહજસુખની કિંચિત્ પણ તુલના કરી શકતું નથી..

(૧૮) શ્રી પાત્રકેશરી મુનિ પાત્રકેશરીસ્તોત્રમાં કહે છે:—

પરૈઃ કૃપણદેવકૈઃ સ્વયમસત્સુખૈઃ પ્રાર્થ્યતે ।

સુખં યુવતિસેવનાદિપરસન્નિધિપ્રત્યયમ્ ॥

ત્વયા તુ પરમાત્મના ન પરતો યતસ્તે સુખં ।

વ્યપેતપરિણામકં નિરુપમં ધ્રુવં સ્વાત્મજં ॥ ૨૮ ॥

અન્ય જે યથાર્થ દેવ નથી, જેને સાચું સુખ પ્રાપ્ત નથી તે
પરપદાર્થથી ઉત્પન્ન સીસેવનાદિક સુખની આકાંક્ષા રાખે છે પરંતુ
આપ તો સુરમાત્મા છો, પરપદાર્થથી ઉત્પન્ન સુખ આપને નથી,
આપનું સહજસુખ પ્રલટાય નહિ, એવું, સ્વાધીન, અવિનાશી,
અને નિરુપમ છે.

(૧૯) શ્રી હેમચંદ્રનાયાર્ય તત્ત્વસારમાં, કહે છે:—

જા કિંચિવિ ચલહ મળો જ્ઞાને જોઈસ્સ ગહિય જોયસ્સ ।

તાવ ણ પરમાણંદો સપ્પજાહ પરમસોક્કલયરો ॥ ૬૦ ॥

ધ્યાનને વિષે જ્યાં સુધી યોગી-ધ્યાનીનું મન ચંચળ છે ત્યાં સુધી તે પરમ સહજ સુખદારી પરમાનંદનો લાભ મેળવી શકતો નથી.

(૨૦) શ્રી યોગેન્દ્રાચાર્ય યોગસારમાં કહે છે:—

જો ણિમ્મલ અપ્પા મુણહ વયસંજમુસંજુત્ત ।

તહ લહુ પાવહ સિદ્ધ સુહુ ઇહ જિણણાહહ વુત્ત ॥ ૩૦ ॥

જે કોઈ વ્રત, સંયમથી યુક્ત થઈ નિર્મળ આત્માને ધ્યાવે છે તે શીઘ્ર સહજસુખને પામે છે એમ જિનેદ્રભગવાને કહ્યું છે.

અપ્પય અપ્પુ મુણંતયહં કિણ્ણેહા ફલુ હોહ ।

કેવલ્લણાણુ વિપરિણવહ સાસય સુલ્લુ લહેહ ॥ ૬૧ ॥

આત્માદ્વારા પોતાના આત્માનું મનન કરવાથી અપૂર્વ ફળ કેમ ન થાય? કેવળજ્ઞાન પ્રગટે છે; અવિનાશી સહજસુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

સાગારુ વિ ણાગારુહુ વિ જો અપ્પાણિ વસેહ ।

સો પાવહ લહુ સિદ્ધસુહુ જિણવરુ એમ મળેહ ॥ ૬૪ ॥

ગૃહસ્થ હોય કે સાધુ હોય પણ જે કોઈ આત્મામાં રમણ કરશે તે શીઘ્ર સહજ સિદ્ધ સુખને પામશે એમ જિનેદ્રભગવાને કહ્યું છે.

જો સમ્મત્તપહાણુ વુહુ સો તયલોય પહાણુ ।

કેવલ્લણાણ વિ સહ લહેહ સાસયસુક્કલ્લણિહાણુ ॥ ૯૦ ॥

જે જ્ઞાની વિશેષતાથી (પ્રધાનપણે) સમ્યક્દર્શનવંત છે, તે ત્રણે લોકમાં પ્રધાન છે; તે જ અવિનાશી સહજસુખના ભંડારરૂપ કેવળજ્ઞાનને પામી શકશે.

જો સમસુક્કલ્લણિલીણ વુહુ પુણ પુણ અપ્પ મુણેહ ।

કમ્મક્કલ્લ કરિ સો વિ ફુહુ લહુ ણિબ્બાણ લહેહ ॥ ૯૨ ॥

જે બુદ્ધિમાન સહજ સમ મુખમાં શીન થઈ વારંવાર આત્માનું
ધ્યાન કરે છે તે કર્મનો ક્ષય કરી શંકા નિર્વાણને પામે છે.

જો અપ્પા સુદ્ધ વિ મુણઈ અમુદ્ધસરીરવિમિષ્ણુ ।

સો જાણઈ સચ્છઈ સચલુ સાસયસુક્કલહલીણુ ॥ ૧૪ ॥

જે આ અપવિત્ર શરીરથી લિન્ન શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ
કરે છે તે સર્વ શાકોને બાણે છે તથા તે અવિનાશી સહજ
મુખમાં શીન છે.

વજ્જિય સચલવિચપ્પયહં પરમસમાહિ લહંતિ ।

જં વેદદિ સાણંદ ફુદ્ધુ સો સિવસુક્કલ મણંતિ ॥ ૧૬ ॥

જે સર્વ સંકલ્પવિકલ્પથી રહિત થઈ પરમ સમાધિને પામે છે
તે જે સહજ મુખને વેદે છે તેને મોક્ષમુખ કહ્યું છે.

(૨૧) શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય તત્ત્વભાવનામાં કહે છે :—

સર્વજ્ઞઃ સર્વદર્શી મયમરણજરાતંકશોકઘ્યતીતો ।

લઙ્ઘાત્મીયત્વભાવઃ ક્ષતસકલ્મલઃ શશ્વદાત્માનપાયઃ ॥

દક્ષૈઃ સંકોચિતાઞ્ગૈર્મયમૃતિચકિતૈર્લોક્યાન્નાનપેક્ષૈઃ ।

નષ્ટાવાધાત્મનીનસ્થિરવિશદ્સુખપ્રાપ્તયે ચિત્તનીયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

જે કોઈ આધારહિન, આત્મિક, સ્થિર, નિર્મળ સહજમુખને
પ્રાપ્ત કરવા કહે છે, તે અતુર પુરુષને ઉચિત છે કે જન્મ મરણથી
ભયભીત થઈ, સંસાર પરિશ્રમથી ઉદાસીન થઈ, દંડિયોને સંકોચી
તે પરમાત્માનું ચિંતન કરે કે જે સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, જન્મ,
મરણ, જરા, રોગ અને શોકથી રહિત છે, પોતાના આત્મસ્વભાવમાં
શીન છે, સર્વ મળથી રહિત છે અને સદા અવિનાશી છે.

અસિમસિક્કણિ વિચ્છાશિલ્પવાણિલ્પચોદૈઃ ।

તનુધનસુતહેતોઃ કર્મ યાદ્કરોપિ ॥

સકૃદપિ યદિ તાદૃક્ સંયમાર્થં વિધત્સે ।

સુખમમલમનંતં કિં તદા નાશ્નુષેડલમ્ ॥ ૬૬ ॥

હે ભવ્ય ! જેવો પરિશ્રમ તું શરીરરક્ષા, ધનપ્રાપ્તિ અને પુત્ર-લાભને માટે અસિ, મસિ, કૃષિ, વિદ્યા, શિષ્ય અને વાણિજ્ય એ-છ પ્રકારની આશુવિકાનાં સાધનોમાં ગૂંથાઈને કરે છે તેવો પરિશ્રમ-એકવાર પણ સંયમને માટે આદરે તો નિર્મલ, અનંત સહજસુખ કેમ ન ભોગવી શકે? અવશ્ય પરમાનંદને પામીશ.

(૨૨) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ ધમ્મરસાયણુમા કહે છે :—

અવ્વાવાહમણંતં જહ્વા સોક્કલં કરેહ્ જીવાર્ણં ।

તહ્વા સંકરણામો હોહ્ જિણો ણત્થિ સંદેહો ॥ ૧૨૫ ॥

જિનેન્દ્રના સ્વરૂપના ધ્યાનથી જીવોને બાધારહિત અને અનંત-સહજસુખ પ્રાપ્ત હોય છે તેથી તે જિનેન્દ્રને “શંકર” ના નામથી સંબોધે છે, તેમાં સંદેહ નથી.

જહ્ જ્ઞચ્છય પરમપયં અવ્વાવાહં અણોવમં સોક્કલં ।

તિહુવણવંદિયચલણં ણમહ્ જિણંદં પયત્તેણ ॥ ૧૩૧ ॥

જે તું બાધારહિત, અનુપમ સહજસુખથી પૂર્ણ પરમપદને ધર્યો છે તો ત્રણ લોકને વંદનિક જેનાં ચરણ છે એવા જિનેન્દ્ર ભગવાનને ભાવપૂર્વક નમસ્કાર કર.

ણ વિ અત્થિ માણુસાણં આદસમુત્થં ચિય વિષયાતીદં ।

અવ્વુચ્છિણ્ણં ચ મુહં અણોવમં જં ચ સિદ્ધાણં ॥ ૧૯૦ ॥

સિદ્ધ ભગવાનને જેવું આત્માથી ઉત્પન્ન, વિષયોથી રહિત, અનુ-પમ, અવિનાશી સુખ છે તેવું સુખ મનુષ્યોને પણ નથી હોતું.

(૨૩) શ્રી કુલભદ્રાચાર્ય સારસમુચ્ચયમાં કહે છે.

કામક્રોધસ્તથા મોહછાયોઽપ્યેતે મહાદ્વિપઃ ।

એતેન નિર્જિતા યાવત્તાવત્સૌખ્યં કુતો નૃણામ્ ॥ ૨૬ ॥

જ્યાં સુધી મનુષ્યે કામ, ક્રોધ અને મોહ એ ત્રણ શત્રુઓને
જીત્યા નથી પણ તેમને વશ પોતે વર્તે છે ત્યાં સુધી સહજસુખ
કેવી રીતે મળી શકે ?

ધર્મ એવ સદા કાર્યો મુક્ત્વા વ્યાપારમન્યતઃ ।

યઃ કરોતિ પરં સૌખ્યં યાવન્નિર્વાણસંગમઃ ॥ ૫૮ ॥

પરપદાર્થ ઉપરનો રાગ તણ, સર્વ અન્ય પ્રવૃત્તિ તણ, તારે સદા
ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. તે ધર્મ સહજ ઉત્તમ સુખને આપતો
રહે છે અને અ તે મોક્ષનો મેળાપ કરાવે છે

ધર્મામૃતં સદા પેયં દુઃખાતંકવિનાશનમ્ ।

યસ્મિન્ પીતે પરં સૌખ્યં જીવાનાં જાયતે સદા ॥ ૬૩ ॥

દુઃખરૂપી રોગને નાશ કરવાવાળા ધર્મરૂપી અમૃતનું પાન સદા
કરવું તે પીવાથી સદા જીવોને સહજ અને ઉત્તમ સુખ પ્રગટે છે.

ધર્મ એવ સદા ત્રાતા જીવાનાં દુઃખાતંકટાત્ ।

તસ્માત્કુરુત મો યત્નં યત્રાનંતસુખપ્રદે ॥ ૭૨ ॥

યત્ત્વયા ન કૃતો ધર્મઃ સદા મોક્ષસુખાવહઃ ।

પ્રસન્નમનસા યેન તેન દુઃખી ભવાનીહ ॥ ૭૩ ॥

દુઃખ સહારથી જીવની સદા રક્ષા ધર્મ જ કરે છે. તેથી આ
અનંતસુખને આપનાર ધર્મમાં પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પ્રસન્ન મન
સહિત મોક્ષસુખપ્રદ ધર્મનું સેવન તે જીવ સુધી કયું નથી તેથી તેનું
દુઃખી રહ્યો છે.

इन्द्रियप्रसरं रुद्ध्वा स्वात्मानं वशमानयेत् ।

येन निर्वाणसौख्यस्य भाजनं त्वं प्रपत्त्यसे ॥ ૧૩૪ ॥

ઇન્દ્રિયોના ફેલાવાને (પ્રવૃત્તિને) રોકી, પોતાના આત્માને
પોતાને વશ કરે તો તું અવશ્ય નિર્વાણનું સહજ સુખ પામી શકીશ.

रोपे रोषं परं कृत्वा माने मानं विधाय च ।

संगे संगं परित्यज्य स्वात्माधीनसुखं कुरु ॥ ૧૯૧ ॥

ક્રોધ પ્રત્યે બરાબર ક્રોધ કરી, માનથી માનનો તિરસ્કાર કરી ચરિત્રહને વિષે પરિત્રહને તણ સ્વાધીન સહજસુખને પ્રાપ્ત કર.

આર્તરોદ્રપરિત્યાગાદ્ ધર્મશુક્લસમાશ્રયાત્ ।

જીવઃ પ્રાપ્નોતિ નિર્વાણમનન્તસુખમચ્યુતં ॥ ૨૨૬ ॥

આર્તધ્યાન ને રૌદ્રધ્યાનનો ત્યાગ કરવાથી અને ધર્મધ્યાન ને શુદ્ધધ્યાનનો આશ્રય કરવાથી જીવ મોક્ષના અનન્ત અને અવિનાશી સહજસુખને પ્રાપ્ત કરે છે

નિર્મમત્વે સદા સૌખ્યં સંસારસ્થિતિચ્છેદનમ્ ।

જાયતે પરમોત્કૃષ્ટમાત્મનઃ સંસ્થિતે સતિ ॥ ૨૩૫ ॥

સર્વ પરપદ્ધતોની મમતા ત્યાગવાથી અને આત્મામાં સ્થિત થવાથી પરમોત્કૃષ્ટ સહજ સુખ પ્રાપ્ત થાય છે જે સંસારની સ્થિતિને છેદી નાખે છે.

પ્રજ્ઞા તથા ચ મૈત્રી ચ સમતા કરુણા ક્ષમા ।

સન્યક્ત્વસહિતા સેવ્યા સિદ્ધિસૌખ્યસુખપ્રદા ॥ ૨૬૭ ॥

સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક બેઠવિજ્ઞાન, સર્વ સાથે મૈત્રીભાવ, સમતા, ક્ષમાભાવ અને ક્ષમાને સદા સેવવાં જોઈએ. તેથી નિર્વાણનું સહજ સુખ પ્રાપ્ત થશે.

આત્માધીનં તુ યત્સૌખ્યં તત્સૌખ્યં વર્ણિતં બુધૈઃ ।

પરાધીનં તુ યત્સૌખ્યં દુઃખમેવ ન તત્સુખં ॥ ૩૦૧ ॥

જે આત્માથી ઉત્પન્ન સ્વાધીન સુખ છે તેને જ વિદ્વાનોએ સુખ કહ્યું છે. જે પરાધીન હૃદય સુખ છે તે સુખ નથી પણ દુઃખ જ છે.

પરાધીનં સુખં કષ્ટં રાજ્ઞામપિ મહૌજસાં ।

તસ્માદેતત્ સમાલોચ્ય આત્માયત્તં સુખં કુરુ ॥ ૩૦૨ ॥

મોટા પ્રતાપી રાજાઓનું સુખ પણ પરાધીન અને દુઃખદાયી છે તેથી એવો વિચાર કરી આત્માધીન સહજસુખને પ્રાપ્ત કર.

‘‘નો સંગાજ્ઞાયતે સૌખ્યં મોક્ષસાધનમુત્તમમ્ ।

સંગાચ જાયતે દુઃખં સંસારસ્ય નિબન્ધનમ્ ॥ ૩૦૪ ॥

મોક્ષના કારણભૂત ઉત્તમ સહજ સુખ પરિગ્રહની મમતાથી ઉત્પન્ન થતું નથી. પરિગ્રહથી તો સંસારના કારણભૂત દુઃખ જ થાય છે.

(૨૪) શ્રી પદ્મનદી મુનિ સિદ્ધસ્તુતિમાં કહે છે :—

યઃ કેનાપ્યતિગાઢગાઢમમિતો દુઃખપ્રદૈઃ પ્રગ્રહૈઃ ।

વદ્ધોઽન્યૈશ્ચ નરો રુષા ઘનતરૈરાપાદમામસ્તકં ॥

एकस्मिन् शिथिलेऽपि तत्र मनुते सौख्यं स सिद्धाः पुनः ।

किं न स्युः सुखिनः सदा विरहिता बाह्यान्तरैर्वन्धनैः ॥ ૧ ॥

કોઈએ કોઈ એક માણસને ઘણા ગાઢ દુઃખદાયી બંધનોથી કોધમાં આવીને માથાથી પગ સુધી જકડીને બાંધ્યો હોય તેમાંનો એક પણુ આટો સહજ શિથિલ થઈ જાય તો તે સુખ માની લે છે. તો પછી સિદ્ધ ભગવાન જે બાહ્યાતર સર્વ બંધનોથી સદા રહિત છે તે સહજસુખના મોકલા કેમ ના હોય ? અવશ્ય હોય.

येषां कर्मनिदानजन्यविविधक्षुत्पणुसुखा व्याधयः—

स्तेषामन्नजलादिकौषधिगणस्तच्छान्तये युज्यते ।

સિદ્ધાનાન્તુ ન કર્મ તત્કૃત્તરુજો નાતઃ કિમન્નાદિભિ—

नित्यात्मोत्थसुखामृतान्बुधिगतास्तृप्तास्त एव ध्रुवम् ॥ ૧૧ ॥

સંસારી જીવોને કર્મના ઉદ્ભવથી ક્ષુધા તૃષ્ણા આદિ અનેક રોગ થાય છે, તેની શાંતિને માટે અન્ન, જલ, ઔષધિ આદિનો સંગ્રહ થટે છે. સિદ્ધોને તો નથી કર્મ કે નથી કર્મકૃત રોગ. તેથી અન્નાદિક્કતું તેમને કોઈ પ્રયોજન નથી. તે નિત્ય આત્માધીન સહજ સુખરૂપી સમુદ્રમાં મગ્ન રહેતાં સદા તૃપ્ત રહે છે.

(૨૫) શ્રી પદ્મનદિ મુનિ ધર્મોપદેશાશ્રીતમાં ઉપદેશે છે :—

જ્ઞાનબ્યોતિરુદેતિ મોહતમસો ભેદઃ સમુત્પદ્યતે ।

સાનંદાઃ કૃતકૃત્યતા ચ સહસા સ્વાંતે સમુન્મીલતિ ॥

યસ્યૈકસ્મૃતિમાત્રતોપિ ભગવાનત્રૈવ દેહાંતરે ।

દેવઃ તિષ્ઠતિ સૃગ્યતાં સ રમસાદન્યત્ર કિં ધાવતિ ॥ ૧૪૬ ॥

બ્યારે મોહરૂપી અંધકાર દૂર થઈ જાય છે, જ્ઞાનબ્યોતિને પ્રકાશ થાય છે, તે સમયે અંતરંગમાં સહજસુખનો અનુભવ થાય છે તથા કૃતકૃત્યપણું ઝડકે છે. જેના સ્મરણ માત્રથી જ એ જ્ઞાન-બ્યોતિ પ્રગટે છે, તે ભગવાન આત્મભદ્રેવ તારા દેહ દેવળમાં બિરાજે છે. તો તારા પિંડમાં તું શીઘ્ર તેની ખોજ કર, બહાર ક્યાં દોડી રહ્યો છે?

મિન્નોઽહં વપુષો બહિર્મલકૃતાન્નાનાવિકલ્પૌષતઃ ।

શબ્દાદેશ્ચ ચિદેકમૂર્તિરમલઃ શાંતઃ સદાનંદમાક્ ॥

इत्यास्था स्थिरचेतसो दृढतरं साम्यादनारंभिणः ।

સંસારાદ્મયમસ્તિ કિં યદિ તદપ્યન્યત્રઃ કઃ પ્રત્યયઃ ॥ ૧૪૮ ॥

આ મળના બનેલા બાહ્ય શરીરથી હું લિન છું. મનના વિકલ્પોથી પણ લિન છું, શબ્દાદિથી લિન છું, હું એક એતનામૂર્તિ છું, નિર્ભળ છું, શાંત છું, સદા સહજસુખનો ધરનાર છું. જેના ચિત્તમાં એવી શ્રદ્ધા હોય, જે શાંત હોય, આરંભ રહિત હોય એને સંસારથી શું ભય હોય? તો પછી ખીજ ભયનું કોઈ કારણ નથી.

सतताभ्यस्तभोगानामप्यसत्सुखमात्मजम् ।

અપ્યપૂર્વ સદિત્યાસ્થા ચિત્તે યસ્ય સ તત્ત્વવિત્ ॥ ૧૫૦ ॥

તે તત્ત્વજ્ઞાની છે કે જેના ચિત્તમાં એવી શ્રદ્ધા છે કે નિરંતર અભ્યાસમાં આવતુ ઇન્દ્રિય ભોગોતું સુખ અસત્ય છે અને આત્માથી હિંત્વન સ્વાધીન સહજસુખ અપૂર્વ છે. સત્ છે.

(૩૬) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ એકત્વ સપ્તતિમાં કહે છે.

सम्यग्दृग्बोधचारित्रं त्रितयं मुक्तिकारणम् ।

મુક્તાદેવ મુક્તિ ત્રેન તત્ર યત્નો વિધીયતામ્ ॥ ૧૩ ॥

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણની એકતા એ મુક્તિનો માર્ગ છે. મોક્ષમાં જ અનંત સહજસુખ છે. તેથી મોક્ષને માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

अजमेकं परं शान्तं सर्वोपाधिविवर्जितम् ।

आत्मानमात्मना ज्ञात्वा तिष्ठेदात्मनि यः स्थिरः ॥ ૧૮ ॥

સ એવામૃતમાર્ગસ્થિઃ સ એવામૃતમશ્નુતે ।

સ એવાર્હન જગન્નાથઃ સ એવ પ્રમુરીશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

જે દ્વાઈ જ-મરહિત, એકસ્વરૂપ, ઉત્કૃષ્ટ, શાંત અને સર્વ રાગાદિ ઉપાધિઓ રહિત આત્માને આત્માદ્વારા જાણી આત્મામાં સ્થિર થાય છે તે સહજનંદમય મોક્ષમાર્ગે ચાલનાર છે, તે જ સહજ-નંદમય અમૃતને પીવે છે; અનુભવે છે; તે જ અર્હંત છે, તે જ જગતનો નાથ છે, તે જ પ્રભુ છે, તે જ ઈશ્વર છે.

केवलज्ञानदृक्सौख्यस्वभावं तत्परं महः ।

तत्र ज्ञाने न किं ज्ञातं दृष्टे दृष्टं श्रुते श्रुतम् ॥ ૨૦ ॥

તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મા, તે કેવળ જ્ઞાન, કેવળ દર્શન અને સહજ જ્ઞાનક સ્વભાવવંત છે. જેણે તે આત્માને જાણ્યો તેણે શું ના જાણ્યું? જેણે તે આત્માને જોયો તેણે શું ના જોયું? જેણે તે આત્માને શ્રવણ કર્યો તેણે શું ના શ્રવણ કર્યું? અર્થાત્ સર્વ જાણ્યું, દેખ્યું અને શ્રવણ કર્યું છે.

अक्षयस्याक्षयानन्दमहाफलभरश्रियः ।

तदेवैकं परं बीजं निःश्रेयसलसत्तरोः ॥ ૫૦ ॥

આ જ્ઞાનાનંદમય આત્મા જ અવિનાશી અને અનંત સહજ સુખરૂપી મહાક્ષણને આપનાર મોક્ષરૂપી વૃક્ષનું બીજ છે.

शुद्धं यदेव चैतन्यं तदेवाहं न संशयः ।

कल्पनयानयाप्येतद्धीनमानन्दमन्दिरम् ॥ ૫૨ ॥

જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તે જ હું છું એમાં જરાય સંશય નથી.
આ કલ્પનાથી પણ રહિત તે સહજ આનંદનું મંદિર છે.

સામ્યં સદ્બોધનિર્માણં શશ્વદાનન્દમન્દિરમ્ ।

સામ્યં શુદ્ધાત્મનો રૂપં દ્વારં મોક્ષૈકસદ્ગતિઃ ॥ ૬૭ ॥

સમતા ભાવ સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિર્માણ-માપનાર છે. સમતા ભાવ
શાશ્વત સહજાનંદનું મંદિર છે. સમતા ભાવ શુદ્ધાત્માનું સ્વરૂપ છે.
સમતા ભાવ મુક્તિમહેલનું એક દ્વાર છે.

(૨૭) શ્રી શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવમાં લખે છે :—

અત્યક્ષે વિષયાતીતં નિરૌપમ્યં સ્વભાવજમ્ ।

અવિચ્છિન્નં સુખં યત્ર સ મોક્ષઃ પરિપઠ્યતે ॥ ૪-૮ ॥

જ્યાં અતીંદ્રિય, ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી રહિત, અનુપમ, સ્વાભા-
વિક, અવિનાશી સહજસુખ છે તે મોક્ષ કહેવાય છે.

નિત્યાનન્દમયં શુદ્ધં ચિત્ત્વરૂપં સનાતનમ્ ।

પદ્યત્યાત્મનિ પરં જ્યોતિરદ્વિતીયમનવ્યયમ્ ॥ ૩૫-૧૮ ॥

હું નિત્ય સહજાનંદમય છું, શુદ્ધ છું, ચૈતન્યસ્વરૂપ છું, સનાતન
છું, પરમેતદ્કૃષ્ટ જ્યોતિ સ્વરૂપ છું, અનુપમ છું, અવિનાશી છું, એમ
જ્ઞાની પોતાના અંતરમાં પોતાને દેખે છે.

ચત્સુખં વીતરાગસ્ય મુનેઃ પ્રશમપૂર્વકમ્ ।

ન તત્સ્યાનન્તમાગોડપિ પ્રાપ્યતે ત્રિદશેશ્વરૈઃ ॥ ૩-૨૧ ॥

વીતરાગી મુનિને પ્રસન્ન ભાવપૂર્વક જે સહજસુખ હોય છે તેના
અનંતમા ભાગનું સુખ પણ ઈંદ્રોને હોતું નથી.

સ કોડપિ પરમાનન્દો વીતરાગસ્ય જાયતે ।

યેન લોકત્રયૈશ્વર્યમપ્યચિન્ત્યં તૃણાયતે ॥ ૧૮-૧૩ ॥

વીતરાગી મહાત્માને એવો કોઈ પરમાનંદ પ્રગટે છે કે જેના
આગળ ત્રણે દોકાનું અચિત્ત્ય ઐશ્વર્ય તૃણસમાન લાગે છે.

તસ્યૈવાવિચલં સૌખ્યં તસ્યૈવ પદમન્યયમ્ ।

તસ્યૈવ બંધવિપ્લેષઃ સમત્વં યસ્ય યોગિનઃ ॥ ૧૮-૨૪ ॥

જે યોગીને સમભાવ છે તેને નિશ્ચલ સહજસુખ છે, તેને જ અવિનાશી પદ પ્રાપ્ત હોય છે, અને તેના જ બંધનો નાશ હોય છે..

અનન્તવીર્યવિજ્ઞાનદ્વિગાનન્દાત્મકોઽપ્યહમ્ ।

કિં ન પ્રોન્મૂલયામ્યદ્ય પ્રતિપક્ષવિષદ્વમ્ ॥ ૧૩-૩૧ ॥

હું અનંત વીર્ય, અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન અને અનંત સુખ સ્વરૂપ છું. મારા પ્રતિપક્ષી કર્મરૂપી વિષવૃક્ષને હું આજે જ જડમૂળથી કેમ ના કાપેલી નાંખું ?

યદક્ષવિષયરૂપં મદ્રૂપાત્તદ્વિલક્ષણમ્ ।

આનન્દનિર્ભરં રુપમન્તર્યોત્તિર્મયં મમ ॥ ૬૪-૩૨ ॥

જે જે પદાર્થો ઇન્દ્રિયોના વિષય છે તે મારા આત્માના સ્વભાવથી વિલક્ષણ-બુદ્ધ છે. મારો સ્વભાવ તો સહજનંદથી પૂર્ણ અંતરજ્ઞાન બ્યોતિમય છે.

અતીન્દ્રિયમનિર્દેશ્યમમૂર્ત કલ્પનાચ્યુતમ્ ।

ચિદાનંદમયં વિદ્ધિ ત્વસ્મિન્નાત્માનમાત્મના ॥ ૧૧-૩૨ ॥

હે આત્મન ! તું આત્માને આત્મામાં આત્માથી બાળુ કે હું અતીન્દ્રિય છું, વચનથી કહેવા યોગ્ય નથી, અમૂર્તિકે છું, કલ્પનાથી રહિત છું, અને ચિદાનંદમય છું.

નિષ્કલઃ કરુણાતીતો નિર્વિકલ્પો નિરઙ્ગનઃ ।

અનંતવીર્યતાપન્નો નિત્યાનન્દામિનન્દિતઃ ॥ ૭૩-૪૨ ॥

સિદ્ધાત્મા શરીર રહિત છે, ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે, વિકલ્પથી રહિત છે, કર્મબળના અંબનથી રહિત છે, અનંત વીર્યવંત છે અને નિત્ય સહજનંદમાં મગ્ન છે.

(૨૮) શ્રી-રામભૂષણુલદારક તત્ત્વજ્ઞાન 'સર'ગિણીમાં કહે છે :-

સ કોપિ પરમાનંદચિદ્રૂપધ્યાનતો મવેત્ ।

તદંશોપિ ન જાયેત ત્રિજગત્સામિનામપિ ॥ ૪૨ ॥

શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપના ધ્યાનથી કાઈ એવો સહજ પરમાનંદ હોય છે કે તેનો અશ પણ ઇલાદિને પ્રાપ્ત હોતો નથી.

યે યાતા યાંતિ યાસ્યંતિ યોગિનઃ શિવસંપદઃ ।

સમાસાધ્યૈવ ચિદ્રૂપં શુદ્ધમાનંદમંદિરં ॥ ૧૬-૨ ॥

જે જે યોગી મુક્તિ સંપદાને પામ્યા છે, પામે છે અને પામશે તેમાં શુદ્ધ સહજાનંદ સ્વરૂપ ચિદ્રૂપની સમ્યક્ પ્રકારે સાધના એ મુખ્ય કારણ છે.

ચિદ્રૂપ કેવલઃ શુદ્ધ આનંદાત્મેત્યહં સ્મરે ।

મુક્ત્યૈ સર્વજ્ઞોપદેશઃ શ્લોકાર્દ્દેન નિરૂપિતઃ ॥ ૨૨-૩ ॥

‘હું ચૈતન્યસ્વરૂપ છું’, કેવળ-અસહાય છું, શુદ્ધ છું, સહજાનંદમય છું એવું સ્મરણ કરું છું;’ મુક્તિને માટે સર્વજ્ઞ ભગવાનનો જે ઉપદેશ છે તે અર્ધા શ્લોકમા કહ્યો.

સર્વેપામપિ કાર્યાણાં શુદ્ધચિદ્રૂપચિંતનં ।

સુખંસાધ્યં નિજાધીનત્વાદીહામુત્ર સૌખ્યકૃત્ત ॥ ૧૬-૪ ॥

સર્વ કાર્યોમાં શુદ્ધચિદ્રૂપનું ચિંતન મુખ્યથી સાધ્ય છે કારણ કે તે પોતાને આધીન છે અને આ લોક અને પરલોક બંનેમાં સહજ મુખ્ય આપનાર છે.

વિષયાનુભવે દુઃખં વ્યાકુલત્વાત્ સતાં મવેત્ ।

નિરાકુલત્વતઃ શુદ્ધચિદ્રૂપાનુભવે સુખં ॥ ૧૯-૪ ॥

પ્રાણીઓને વિષયો ભોગવવામાં દુઃખ હોય છે કારણ કે તેમાં વ્યાકુલતા છે. પરંતુ શુદ્ધ ચિદ્રૂપના અનુભવમાં મુખ્ય હોય છે કારણ ત્યાં નિરાકુલપણું છે.

ચિદ્રૂપોઽહં સ મે તસ્માત્તં પદ્યામિ સુખી તતઃ ।

ભવક્ષિતિર્હિતં મુક્તિર્નિર્યાસોઽયં જિનાગમે ॥ ૧૧-૬ ॥

હું શુદ્ધ ચિદ્રૂપ છું, તે મારું સ્વરૂપ છે તેથી તેને હું જોઉં છું, અને તેથી હું સહજ સુખ પ્રાપ્ત કરું છું. જિનાગમનો સાત્ પથ એ છે કે શુદ્ધ ચિદ્રૂપના ધ્યાનથી સંસારનો નાશ અને હિતકારી મુક્તિની પ્રાપ્તિ હોય છે.

ચિદ્રૂપે કેવલે શુદ્ધે નિત્યાનંદમયે યદા ।

સ્વે તિષ્ઠતિ તદા સ્વસ્થં કથ્યતે પરમાર્થતઃ ॥ ૧૨-૬ ॥

કેવળ, શુદ્ધ, નિત્ય સહજાનંદમય ચિદ્રૂપસ્વરૂપ પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર થાય ત્યારે નિશ્ચયથી તેને સ્વસ્થ કહેવાય છે.

નાત્મધ્યાનાત્પરં સૌખ્યં નાત્મધ્યાનાત્પરં તપઃ ।

નાત્મધ્યાનાત્પરો જોક્ષપથઃ ક્વાપિ કદાચન ॥ ૫-૮ ॥

આત્મધ્યાનથી વિશેષ ઉત્કૃષ્ટ કોઈ અન્ય સુખ નથી, આત્મ-ધ્યાનથી ઉત્કૃષ્ટ કોઈ અન્ય તપ નથી, આત્મધ્યાનથી ઉત્કૃષ્ટ કોઈ વખત કોઈ સ્થાને અન્ય કોઈ મોક્ષમાર્ગ નથી.

રંજને પરિણામઃ સ્યાદ્વિભાવો હિ ચિદાત્મનિ ।

નિરાકુલે સ્વભાવઃ સ્યાત્તં વિના નાસ્તિ સત્સુખં ॥ ૮-૧૫ ॥

(અશુદ્ધ) ચિદાત્માનાં રંજન થવા રૂપ પરિણામને વિભાવ કહે છે (આકુલતા સહિત રાગાદિ પરિણામ તે આત્માના વિભાવ પરિણામ છે.) પરંતુ જે આકુલતા રહિત શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં ભાવ-પરિણામ થાય તે સ્વભાવ છે. તે સ્વભાવમાં લીનતા થયા સિવાય સાચું સહજ સુખ મળી શકતું નથી.

બાહ્યસંગતિસંગસ્ય ત્યાગે ચેન્મે પર સુખં ।

અંતઃ સંગતિસંગસ્ય ભવેત્ કિં ન તત્તોઽધિકં ॥ ૧૧-૧૬ ॥

બાહ્ય અને પુત્રાદિકની સંગતિને ત્યાગવાથી જ્યારે સુખ મને

મળે છે તો અંતરંગ સર્વ રાગાદિ અને વિકલ્પોને ત્યાગવાથી તેથી પણ વિશેષ સહજસુખ કેમ ન મળે ?

बहून् वरान् मया मुक्तं सविकल्पं सुखं ततः ।

તન્નાપૂર્વ નિર્વિકલ્પે સુખેઽસ્તીહા તતો મમ ॥ ૧૦-૧૭ ॥

મેં ઘણીવાર વિકલ્પમય સાંસારિક સુખો તો ભોગબ્યાં છે તે કોઈ અપૂર્વ નથી. તેથી હવે તે સુખની તૃષ્ણા ત્યાગી મારી ધમ્મ નિર્વિકલ્પ સહજ સુખ પામવાની છે.

ज्ञेयज्ञानं सरागेण चेतसा दुःखमंगिनः ।

નિશ્ચયશ્ચ વિરાગેણ ચેતસા સુખમેવ તત્ ॥ ૧૧-૧૭ ॥

રાગ ભાવપૂર્વક ચિત્તથી જે પદાર્થો જાણ્યા જાય છે તેથી પ્રાણીઓને આકુલતા રૂપ દુઃખ થાય છે. પરંતુ વીતરાગ ભાવપૂર્વક જે પદાર્થો જાણ્યા જાય તો તે જ સહજસુખ છે. એ નિશ્ચય છે.

चिंता दुखं सुखं शांतिस्तस्या एतत्प्रतीयते ।

તત્ત્વચિંતાર્જયતે શુદ્ધચિદ્રૂપે લ્યતોઽચલા ॥ ૧૨-૧૭ ॥

ચિંતા એ દુઃખ છે, શાંતિ એ સુખ છે એ વાત જે શાંતિના અનુભવથી પ્રતીતિમાં આવે છે તે નિશ્ચય શાંતિ, જ્યારે શુદ્ધચિદ્રૂપમાં લીનતા પ્રાપ્ત થશે, ત્યારે મળશે.

यो रागादिविनिर्मुक्तः पदार्थानखिलानपि ।

જાનન્નિરાકુલ્ત્વં યત્તાત્ત્વિકં તસ્ય તત્સુખં ॥ ૧૩-૧૭ ॥

જે કોઈ રાગાદિ ત્યાગી સર્વે પદાર્થોને જાણે છે તેને નિરાકુલતા રહે છે અને તેને જ તે તત્ત્વસ્વરૂપ સાચું સહજસુખ પ્રાપ્ત થાય છે.

युगपज्जायते कर्ममोचनं तात्त्विकं सुखं ।

લ્યાઞ્ચ શુદ્ધચિદ્રૂપે નિર્વિકલ્પસ્ય યોગિનઃ ॥ ૧૪-૧૮ ॥

જે યોગી સંકલ્પ વિકલ્પ તણ શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં લીન થાય છે તેને એક સાથે જ સાચું સહજસુખ અને કર્મની નિર્જરા હોય છે.

(૨૯) ૫૦ બનારસીદાસજીના બનારસી વિલાસમાંથી :—

સવૈયા ૩૨

લય રૂપાતીત લાગી પુણ્યપાપ બ્રાંતિ લાગી,
 સહજ સ્વભાવ મોહસેનાગલ બેઢકી;
 જ્ઞાનકી લખધિ પાઈ આત્મલખધિ આઈ,
 તેજ પુજ કાંતિ જગી ઉમગ આનન્દકી;
 રાહુકે વિમાન ખડે કલા પ્રગટત પૂર,
 હોત જગજોત જૈસે પૂનમકે ચંદકી,
 બનારસીદાસ જૈસે આઠ કર્મ બ્રમભેદ,
 સકતિ સંભાળ દેખી રાજ ચિદાનંદકી. ૧૪

(જ્ઞાનઆવની)

અમૂર્તિઠ આત્મામાં લોનતા થઈ, પુણ્ય અને પાપ એ બંનેનું
 યથાર્થ સ્વરૂપ જાણવાથી બ્રાંતિ દૂર થઈ અને મોહસેનાના બળને
 બેદી સહજ સ્વભાવ પ્રગટ્યો. સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શન પ્રાપ્ત
 થતાં પરમ દેદીપ્યમાન જ્યોતિના પ્રકાશથી આનંદનો ઉલ્લાસ થઈ
 રહ્યો. રાહુના વિમાનના દૂર ખસવાથી જેમ પૂર્ણિમાના ચંદ્રની કળા
 પૂર્ણપણે પ્રગટ થઈ શીત તેજ ઝગઝગી રહે છે, તેમ બનારસીદાસ
 કહે છે કે, આઠ કર્મના બ્રમને બેદી-તજ, સાવધાન થઈ ચિદાનંદ
 રાજની શક્તિ અમે દેખી છે, અનુભવ કર્યો છે.

(૩૦) ૫૦ બનારસીદાસજીના નાટક સમયસારમાંથી :—

કવિત્ત.

જળ ચેતન સંભારિ નિજ પૌરુષ, નિરખે નિજ દગસોં નિજમર્મ,
 તખ સુખરૂપ વિમળ અવિનાશિક, જાને જગત શિરોમણિ ધર્મ;
 અનુભવ કરૈ શુદ્ધ ચેતનકા, રમે સ્વભાવ વમે સખ કર્મ;
 ઇહિ વિધિ સધે મુક્તિકા મારગ, અરુ સમીપ આવૈ શિવ શર્મ.

ગા. પ. અંબર,

જ્યારે ચેતન પોતાના વીર્ષને (પુરુષાર્થને) પ્રગટ કરી મિજ શુદ્ધાત્મ જ્ઞાનદષ્ટિથી પોતાના મર્મને (અનંત જ્ઞાનાદિ ચૈતન્યશક્તિ) જુએ છે ત્યારે તે સુખરૂપ, નિર્મળ, અવિનાશી અને જગતશિરોમણિ એવા ધર્મ (આત્મધર્મ) ને જાણે છે. તે શુદ્ધ ચૈતન્યનો અનુભવ કરે છે, સ્વભાવમાં રમણતા કરે છે અને સર્વકર્મને દૂર કરે છે. આ પ્રકારે તે મુક્તિમાર્ગની સાધના કરે છે તેથી તેને સહજ મુક્તિ સુખ શીઘ્ર પ્રાપ્ત થાય છે.

સવૈયા ૩૩

રાગ વિરોધ ઉદ્દે જખસોં તખસોં, યહ જીવ મૃષા મગ ધાવે,
જ્ઞાન જગ્યો જખ ચેતનકો તખ, કર્મદશા પર રૂપ કહાવે;
કર્મ વિલક્ષ કરે અનુભૌ તહાં, મોહ મિથ્યાત્વ પ્રવેશ ન પાવે,
મોહ ગયે ઉપજે સુખ કેવલ, સિદ્ધ ભયો જગમાંહિ ન આવે.

ગા. ૫૮ અ. ૧૦

જ્યાં સુધી અનતાનુબંધી રાગ અને દ્વેષનો ઉદય છે ત્યાં સુધી જીવ મિથ્યા માર્ગમાં દોડ કરે છે. આત્માનું ઝોળખાણ થવાથી જ્યારે ભેદ-વિજ્ઞાન પ્રગટે છે ત્યારે રાગદ્વેષ જનિત કર્મદશાને પરપુદ્ગલરૂપ સમજે છે. કર્મથી ભિન્ન-વિલક્ષણ એવા આત્માનો અનુભવ કરે છે ત્યાં મોહ અને મિથ્યાત્વ પ્રવેશ પામતાં નથી. મોહના ક્ષયથી કેવળ જ્ઞાન-માત્ર સહજસુખ પ્રગટે છે અને જીવ સિદ્ધિ થાય છે. પુનઃ આ સ સારમાં આવતો નથી.

છંપક :

જીવ કર્મ સયોગ, સહજ મિથ્યાત્વસ્વરૂપ ધર,
રાગ દ્વેષ પરણુતિ પ્રભાવ, જાને ન આપ ચાર
તમ મિથ્યાત્વ મિટિ ગયે, ભયે સમક્રિત ઉદ્ધોત શશિ,
રાગ દ્વેષ કષ્ટ વસ્તુનાહિ, છિન માહિ ગયે નશિ,

અનુભવ અભ્યાસ સુખ રાશિ રમિ, લયો નિપુણ તારણુતરણુ-
પૂરણુ પ્રકાશ નિહયલ નિરખિ, બનારસી વંદત ચરણુ-
ગા. ૫૯. અ. ૧૦

અનાદિ કાળથી જીવને કર્મનો સંયોગ છે તેથી જીવ સહજે
મિથ્યાત્વ-અજ્ઞાનસ્વરૂપને ધારે છે. રાગ અને દ્વેષભાવની પરિણતિથી
પોતાના અને પરના સ્વરૂપને-ભેદને જાણતો નથી. જ્યારે મિથ્યાત્વ-
રૂપી અંધકાર વિલય થાય છે ત્યારે સમ્યક્ત્વરૂપી ચંદ્રમાનો ઉદય.
થાય છે. તે જ્ઞાન પ્રકાશથી રાગદ્વેષ એ કંઈ આત્મ પદાર્થ નથી એમ
જાણે છે અને ક્ષણમા રાગદ્વેષ નાશ પામે છે. આત્માનુભવના અભ્યાસ-
રૂપ સહજસુખમાં રમણુતા કરે છે તેથી આત્મા તે જ પૂર્ણ પર-
માત્મા તરણુતારણુ થાય છે. પરમાત્માનું એવું નિશ્ચલસ્વરૂપ જ્ઞાનથી
જાણી બનારસીદાસ તેના (આત્માના) ચરણોમા વદના કરે છે.

છરપઈ:

પ્રગટ બેદવિજ્ઞાન, આપણુ પરણુ જાને,
પર પરણુતિ પરિત્યાગ, શુદ્ધ અનુભૌ થિતિ ઠાને,
કરિ અનુભૌ અભ્યાસ, સહજ સવર પરકાસે,
આશ્રવદ્વાર નિરોધી, કર્મધન તિમિર વિનાસે;
ક્ષય કરિ વિભાવ સમભાવ લાજિ, નિરવિકલ્પ નિજ પદ ગહે,
નિર્મલ વિશુદ્ધ શાશ્વત સુચિર, પરમ અતીન્દ્રિય સુખ લહે.

ગા. ૧૧ અ. ૬

બેદ વિજ્ઞાનના પ્રગટપણાથી પ્રત્યક્ષ આત્મા અને પર-દેહાદિકઃ
પુદ્ગલ-ના સ્વરૂપને જાણે છે. પરપદાર્થમાં મમતારૂપ પર પરિણતિને
પરિહરી શુદ્ધાત્માનુભવમાં સ્થિત થાય છે. શુદ્ધાત્માનુભવના અભ્યાસથી
સહજ સ્વભાવરૂપ સંવર પ્રગટે છે. સંવર પ્રગટવાથી આશ્રવના સર્વ
દ્વાર-મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, પ્રમાદ અને યોગ-એનો નિરોધ કરે
છે અને કર્મરૂપી વાદળાના અંધકારનો વિનાશ થાય છે. રાગાદિ.

વિલાવ લાવને ક્ષય કરી, શુદ્ધાત્મરૂપ સમલાવને લજી, સંકલ્પ વિકલ્પથી
રહિત એવા નિજઆત્મપદને ગ્રહણ કરે છે, તેથી કર્મભળથી રહિત
નિર્મળ, વિશુદ્ધ, અવિનાશી, સ્થિર પરમ અતીન્દ્રિય સહજસુખને
અનુભવે છે.

સવૈયા ૨૩

શુદ્ધ સુષુપ્ત અભેદ અઆધિત, ભેદ વિગ્નાન સુ તીછન આરા,
અ તર ભેદ સ્વલાવ વિલાવ, કરે જડ ચેતનરૂપ દુષ્કારા;
સો જિન્હકે હરમે' ઉપજ્યો, ના રુચે તિન્હકો પરસ ગ સહારા;
આતમકો અનુભૌ કરિતે, હરખે પરખે પરમાતમ ધારા.

ગા. ૩ અં ૬

પર સ્વલાવ રહિત શુદ્ધ, સ્વસ્વરૂપ પ્રદર્શક—સ્વાધીન, અન્ય રૂપથી
રહિત અભેદ, પ્રમાણ અને નયથી અઆધિત—અખંડિત એવા ભેદ
વિગ્નાનરૂપી તીક્ષ્ણ કરવતથી અંતરંગમા સ્વલાવ અને વિલાવને લિન્ન
જાણે છે, જડ અને ચેતનના એકરૂપ સ યોગથી ખે ફાડ કરે છે, લિન્ન
લિન્ન કરે છે; એવું ભેદવિગ્નાન જેના અ તરમા પ્રગટે છે તેને પર
દેહાદિ જડ પદાર્થોના સંગ ગમતો નથી. તે તો શુદ્ધાત્માનુભવથી
સહજસુખ—આનંદને અનુભવે છે અને પરમાત્માના સ્વરૂપને ઓળખે છે.

(૩૧) પં ૦ ધાનતરાયજીના ધાનતવિલાસમાથી :—

છરપછ

જીવ ચેતનાસહિત, આપગુન પરગુન જાનૈ,
પુગ્ગલ દ્રવ્ય અચેત, આપ પર કષ્ટુ ન પિછાનૈ;
જીવ અમૂરતિવત મૂરતિ પુદ્ગલ કહિયૈ,
જીવ જ્ઞાનમયલાવ, લાવ જડ પુદ્ગલ લહિયૈ;
યહ ભેદજ્ઞાન પરગટ લયૌ, જો પર તજી અનુભૌ કરૈ,
સો પરમ અતીન્દ્રી સુખ સુધા, જીજ્ઞત લૌસાગર તિરૈ. ૮૩

જીવ ચૈતન્ય સ્વરૂપવંત છે, સ્વ અને પરમા સ્વરૂપને જાણે છે. પુદ્ગલ તો ચેતનારહિત જડ છે, સ્પર્શ અને ધરને જાણવાની શક્તિ એનામાં નથી જીવ અમૂર્તિ છે, પુદ્ગલ મૂર્તિ છે. જીવના ભાવો— પરિણામ જ્ઞાનમય છે, પુદ્ગલના ભાવો જ્ઞાનરહિત જડમય છે. એ પ્રકારનું ભેદવિજ્ઞાન જેને પ્રગટે છે તે પરલાવને પરિહરી, નિજ શુદ્ધાત્મનો અનુભવ કરે છે. તે અનુભવી પરમ અતીન્દ્રિય સહજ સુખામૃતને ભોગવે છે અને આ ભવસાગરને તરી જાય છે.

યહ અસુદ્ધ મૈં સુદ્ધ, દેહ પરમાન અખ ડિત,
અસંખ્યાત પરદેસ, નિત્ય નિરભૈ મૈ પ ડિત;
એક અમૂરતિ નિર ઉપાધિ, મેરો હય નાહિ,
ગુન અનંતજ્ઞાનાદિ, સર્વ તે હૈં મુઝમાંહિ;
મૈં અતુલ અચલ ચેતન વિમલ, સુખ અનંત મૌમૈં લસૈં,
જખ ઇસ પ્રકાર ભાવત નિપુન, સિદ્ધખેત સહજૈં બસૈં. ૮૪

આ સર્વ અશુદ્ધ છે, હું તો શુદ્ધ છું. દેહ પ્રમાણ છું, અખ-
ડિત છું, અસંખ્યાત પ્રદેશમય છું; નિત્ય છું, નિર્ભય છું, પંડિત-
જ્ઞાનવત્ છું, એક છું, અમૂર્તિ છું, સર્વ કર્મ ઉપાધિથી રહિત છું,
અક્ષય છું, અનંત જ્ઞાનાદિ સર્વ ગુણોથી સંયુક્ત છું, અતુલ્ય છું,
અચળ છું, વિમળ ચૈતન્યમય છું. અનંત સહજ સુખનો ધારી છું.
આ પ્રકારે જ્યારે નિપુણ પુરુષ ચિંતવન કરે છે ત્યારે તે સહજમાં
સિદ્ધક્ષેત્રને વિષે સ્થિતિ કરે છે.

મુનહુ હંસ યહ સીખ, સીખ માનો સદ્ગુરુકી,
ગુરુકી આન ન લોપિ, લોપિ મિથ્યામતિ હિરકા;
હિરકી સમતા ગહૌ, ગહૌ આતમ અમુલૌ સુખ,
સુખ સરુપ થિર રહૈ જગમેં હિદાસ રખ;
રખ કરૌ નહીં તુમ વિષયપર, પર તંજિ પરમાતમ મુનહુ,
મુનહુ ન અજીવ જડ નાહિ મિજ, મિજ આતમ વર્નન સુમહુ. ૮૮

હે. આત્મના. આ. શિખામણુ શ્રવણુ કર. સદ્ગુરુની. શિક્ષા-
બોધ અવધાર, સદ્ગુરુની આજ્ઞાનો. લોપના કર, હૃદયની અનાદિની
મિથ્યામતિનો ત્યાગ કર, અંતરમાં સમભાવને ધારણુ કર, આત્માનુ-
ભવના સહજસુખને પ્રાપ્ત કર, તે સુખસ્વરૂપ આત્મામાં સ્થિર થા.
આ સંસારમાં ઉદાસીનતા રાખ, ઇન્દ્રિયોના વિષય પ્રતિ પ્રીતિ ના કર,
પરપદાર્થોત્તી મમતા તજ, પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિંતવન કર, અજીવ-
પદાર્થોમાં સ્વની માન્યતા ના કર, જડ-પુદ્ગલ તે પોતાના આત્માના-
નથી એમ જાણુ, અને નિજશુદ્ધાત્માના સ્વરૂપવર્ણનનું શ્રવણુ કર.

લજત દેવ અરહંત, હંત મિથ્યાત મોહકર,
કરત સુચુરુ પરનામ, નામ જિન જપત સુમન ધર;
ધરમ દયાળુત લખત, લખત નિજરૂપ અમલપદ,
પરમભાવ ગહિ રહત, રહત હુવ દુષ્ટ અષ્ટ મદ;

મદનખલ ઘટત સમતા પ્રગટ, પ્રગટ અલપ મમતા તજત,
તજત ન સુભાવ નિજ અપર તજ, તજ સુદુઃખ સિવસુખ લજત. ૮૬

હે ભવ્ય. રાગ, દ્રેષ અને મોહ કરાવનાર મિથ્યાત્વને હણનાર
દેવ અરિહંતની ભક્તિ કર, સદ્ગુરુને નમસ્કાર કર, મનને નિશ્ચળ કરી
જિનેશ્વરના નામનો જપ કર, દયાયુક્ત ધર્મને સાચો ધર્મ જાણુ,
સર્વ કર્મ મળથી રહિત અમલ નિજ આત્મ સ્વરૂપને જાણુ, શુદ્ધ આત્મ
સ્વભાવરૂપ પરમભાવને ગ્રહણુ કરી; આત્મસ્થિરતા કર દુષ્ટ દુઃખદાયી
આહ મદને ત્યાગ, કામના જાળનો નાશ કરી સમતાને પ્રગટ કરી,
મમતાને મૂકી દઈ નિર્ભય થા, નિજ સ્વભાવનો ત્યાગ ના કર, પર-
સ્વભાવને તજ, સંસારના દુઃખોથી રહિત થા અને મુક્તિના સહજ
સુખનો અનુભવ કર.

લહત ભેદવિજ્ઞાન, જ્ઞાનમય જીવ સુખનત;
જનત પુદ્ગલ અન્ય, અન્યસૌં નાતૌ ભાનત.
ભાનત મિથ્યા તિમિર, તિમિર જાસમ નહિં કોઈ
કોઈ વિકલપ નાહિં, નાહિં દુવિધા જસ હોઈ;

હોઈ અનંત સુખ પ્રગટ જળ, જળ પ્રાની નિજપદ ગહત,
ગહત ન મમત લખિ ગેય સળ, સળ જગ તબિ સિવપુર લહત. ૯૦

બેદ વિજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી, જીવને સમ્યક્ પ્રકારે જ્ઞાનમય જાણે
છે, પુદ્ગલને આત્માથી અન્ય જ્ઞાનરહિત જાણે છે. લિન્નરૂપ પુદ્ગલ
સાથે માત્ર સંયોગ સંબંધ થયો છે તેની મમતા તોડે છે. જેના સમાન
કોઈ અધકાર નથી એવા મિથ્યાત્વરૂપ અધકારનો નાશ કરે છે.
આત્મામાં કંઈ સંકલ્પવિકલ્પ નથી; તેમ ત્યાં કોઈ અન્ય દુઃખ નથી;
આત્મા જ્યારે નિજપદને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે અનંત સહજસુખ
પ્રગટ હોય છે. આ જગતના સર્વ પદાર્થોને જ્ઞેયરૂપ જાણી-તેની
મમતા-મારાપણાની માન્યતા તજે છે, અને આ સંસારને ત્યાગી
મુક્તિનગરને પ્રાપ્ત થાય છે.

કુંડલિયો

જે જાનૈ સો જીવ હૈ, જે માનૈ સો જીવ,
જે દેખૈ સો જીવ હૈ, જીવૈ જીવ સદીવ;
જીવૈ જીવ સદીવ; પીવ અનુભૌરસ પ્રાની,
આનદ્ધદ સુવંદ, ચંદ પૂરન સુખદાની;
જે જે દીસૈ દર્વ, સર્વ છિનભંશુર સો સો
સુખ કહિ સકૈ ન કોઈ, હોઈ જાકૌ જાનૈ જો.

જે જાણે છે તે જીવ છે. જે માને છે તે જીવ છે. જે દેખે છે તે
જીવ છે. જે નિરંતર પ્રાણાર્થી જીવે છે તે જીવ છે. જીવ શાશ્વત
છે. હે પ્રાણી! પૂર્ણિમાના પૂર્ણચંદ્ર સમાન સુખપ્રદ અને સહજ
આનંદનો સમૂહ; નમસ્કાર યોગ્ય એવા શુદ્ધાત્માના અનુભવરસનું
પાન કર. જે આ પર પદાર્થો દેખાય છે તે સર્વ ક્ષણભંશુર છે. તે કોઈ
પણ આત્માનુભવ સુખને કહી શકે એમ નથી. સહજસુખ જેનું હોય
તે જાણે છે. આત્મા સહજસુખમય છે. તેજ તે સહજસુખને અનુ-
ભવે છે, જાણે છે.

ઘાનત ચક્રી જુગલિયે, ભવનપતિ પાતાલ,
 સુર્ગઈંદ્ર અહમિંદ્ર સખ, અધિક અધિક સુખ ભાલ;
 અધિક અધિક સુખભાલ, કાલ તિહું નંત ગુનાકર,
 એક સમૈ સુખ સિદ્ધ, રિદ્ધ પરમાતમપદ ધર;
 સો નિહચૈ તૂ આપ, પાપગ્નિન ક્યોં ન પિછાનત,
 દરસ ગ્યાન થિર થાય, આપમૈં આપ સુ ઘાનત. ૧૧

ઘાનતરાય કહે છે કે, ચક્રવર્તી, જુગલિયા, ભવનવાસી, પાતાલ-
 વાસી, સ્વર્ગના ઈંદ્ર, અહમિંદ્ર એ બધા એક એકથી વિશેષ વિશેષ સુખી છે.
 તે સર્વેના ત્રણે કાળના સુખને અનંતગણું કરીએ તો પરમાત્માપદની
 રિદ્ધિને ધારણ કરતા સિદ્ધ ભગવાનના માત્ર એક સમયના સુખ
 સમાન થાય. તું એ સિદ્ધસમાન નિશ્ચયથી છું, છતાં તે નિર્દોષ સ્વ-
 રૂપને તું કેમ ઓળખતો નથી? ઘાનતરાય કહે છે કે અક્ષય, અનંત
 દર્શન-અનંત જ્ઞાનસ્વરૂપ તારા આત્મામાં તું તારા આત્માને સ્થિર
 કર. તેનો અનુભવ કર, તે રૂપ થઈ તું શુદ્ધ સ્વરૂપમા નિરંતર
 રમણતા કર.

છાપઈ :

ગ્યાનરૂપ ચિદ્રૂપ, જૂપ સિવરૂપ અનુપમ,
 રિદ્ધ સિદ્ધ નિજ વૃદ્ધ, સહજ સમૃદ્ધ સિદ્ધ સમ;
 અમલ અચલ અવિકલ્પ, અબદ્ધ, અનદ્ધ સુખાકર;
 સુદ્ધ શુદ્ધ અવિરુદ્ધ સુગન-ગન-મનિ-રતનાકર;

ઉતપાત-નાસ-ધ્રુવ સાધ સત, સત્તા દરવ સુ એકહી,
 ઘાનત આનંદ અનુભૌ દસા, પાત કહનકી હૈ નહીં. ૩

આત્મા જ્ઞાનમય છે, ચેતનસ્વરૂપ છે, અનુપમ સુક્રિતસ્વરૂપનો
 સ્વામી છે, આત્મા રિદ્ધિસિદ્ધિથી પૂર્ણ છે, સિદ્ધસમાન સહજ
 સુખાદિસમૃદ્ધિથી સંપૂર્ણ છે, કર્મમલરહિત, અચલ, વિકલ્પરહિત,
 અવાચ્ય, અત્યંત સુખનો ભંડાર છે, શુદ્ધ, બોધમય, અબાધિત,

સમ્યક્ગુણોના સમૂહરૂપ રત્નોને। સમુદ્ર છે, ઉત્પાત વ્યથ ક્રુવમય સત્.
છે, નિજ દ્રવ્ય સત્તાથી અભિન્ન છે, એ આત્માની સહજનનંદ અનુ-
ભવ દશા. એ વચનથી કહેવાની વાત નથી, વચન અગોચર છે.

ભોગ રોગસે દેખિ, ભોગ ઉપયોગ બઢાયૌ,
આન ભાવ દુખ દાન, ગ્યાનકૌ ધ્યાન લગાયૌ;
સકલપ વિકલપ અલપ, બહુત સખ હી તબિ દીનૈં,
આતઠકંદ સુભાવ, પરમ સમતારસ ભીનૈં;
ધાનત અનાદિ ભ્રમવાસના, નાસ કુવિદ્યા મિટ ગઈ,
અંતર બાહર નિરમલ ફટકે, ઝટક દશા ઐસી લઈ. ૧૦

ભોગોને રોગ જેવા બળ્યા, મન, વચન અને કાયાના યોગ-
માંથી ઉપયોગ ખસેડી આત્મયોગમાં ઉપયોગ જોડયો, અન્ય પરભાવને
દુઃખદાયક બળ્યા અને જ્ઞાન (આત્મા)માં એકાગ્રતા કરી. સંકલ્પ
વિકલ્પ, ન્યૂનાધિકત્વ એ સર્વેનો ત્યાગ કર્યો. આનંદસમૂહ પરમ સમતા
રસ સ્વભાવમાં હીન થયો. ધાનતરાય કહે છે કે તેથી અનાદિની
ભ્રમ વાસના વિલય પામી, અવિદ્યા દૂર થઈ, અને ક્ષણમાં બાહ્યાંતરે
શુદ્ધ સ્ફટિક સમાન નિર્મળ દશા પ્રગટી.

સવૈયા ૨૩

લોગનિસૌ મિલનૌ હમકૌ દુઃખ, સાહનિસૌ મિલનૌ દુઃખભારી;
જૂપતિસૌ મિલનૌ મરનૌ સમ, એક દસા મોહિ લાગત પ્યારી;
ચાહકી દાહ જલૌ જિય મૂરખ, બે-પરવાહ મહા સુખકારી,
ધાનત યાહીતૌ ગ્યાનિ અવંછક, કર્મકી ચાલ સખૌ જિન ટારી ૨૭

લોકોને મળવું એ દુઃખદાયી છે, શાહુકારને મળવું તેથી વધારે
દુઃખદાયી છે, અને જૂપતિને મળવું તે મરણ સમાન છે. મને તો
એકદશા-એકાંત આત્મદશામાં બહુ પ્રેમ છે. મૂર્ખ જીવો તૃષ્ણાની
અગ્નિમાં બળ્યા કરે છે; પણ વિદ્વાસીનતા મહા સુખકારી છે. ધાનતરાય

કહે છે કે તેથી બંધાય તેવા માર્ગ જેણે દૂર કર્યા છે એવા ગાની પુરુષો અવંછક—અચ્છારહિત હોય છે.

(૩૨) હૈયા ભગવતીદાસ, બ્રહ્મવિલાસમાં કહે છે:—

સવૈયા ૩૧ સા

ભૌથિતિ નિકંદ હોય કર્મબંધ મંદ હોય,
 પ્રગટ પ્રકાશ નિજ આનંદકે કંદકા;
 હિતકા દઢાવ હોય બિનકે બઢાવ હોય,
 ઉપજે અંકુર ગાન દ્વિતીયા કે ચંદકા;
 સુગતિ નિવાસ હોય દુર્ગતિકા નાશ હોય,
 અપને ઉછાહ દાહ કરૈ મોહકંદકા;
 સુખ ભરપૂર હોય દોષ દુઃખ દૂર હોય,
 યાતૈ ગુણવૃદ્ધ કહે સમ્યક્ સુચંદકા. ગા. ૮

(પુણ્યપચીસિકા)

ભવસ્થિતિનો અંત હોય છે, કર્મનો બંધ અતિ અસ્પ હોય છે. નિજાત્માના સહજન દના સમૂહનો પ્રકાશ પ્રગટ હોય છે. આત્મહિતની દઢતા હોય છે. વિનયની વૃદ્ધિ હોય છે. ખીજના ચંદ્રસમાન સમ્યક્ (ખીજ) ગાનના અંશો પ્રગટ હોય છે. મરણ પછી દેવાદિ શુભ ગતિમાં ભવજવું હોય છે. નરકાદિ દુર્ગતિનો નાશ હોય છે, નિજાત્માને ઉલ્લાસભાવ મોહના કંદને બાળી નાખે છે, સહજસુખથી પરિપૂર્ણ હોય છે. રાગદ્વેષાદિ તથા દુઃખો દૂર હોય છે. તેથી સમ્યક્ત્વના પ્રગટપણાને ગુણોનો સમૂહ કહે છે.

સવૈયા ૨૩ સા

ચેતન ઐસેમે ચેતત ક્યોં નહિ, આય બની સખહી વિધિ નીકી,
 હૈ નરદેહ ચો આરજ ખેત, બિનંદ્ધી બાનિ સુ બૂદ અમીકી;

તામે' જુ આપ ગહો ચિરતા તુમ, તૌ પ્રગટ મહિમા સખ જીકી.
જામે' નિવાસ મહાસુખવાસ સુ, આય મિલૈ પતિયા શિવતીકી. ૨૩
પુણ્યપચિસિકા.

બધી રીતે સારી અનુકૂળ વિધિ સાપડી છે છતાં હે ચેતન !
તું કેમ ચેતતો નથી ? મનુષ્યલવ, આર્યક્ષેત્ર, અમૃતસમાન શ્રી જિને-
શ્વરની વાણીનું શ્રવણ તને મળ્યું છે. તેમાં જો તું સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે
તો આત્માનો સર્વ મહિમા પ્રગટે એ આત્માનુલવની સ્થિરતામાં
નિવાસ તે મહાન્ સહજસુખમા વાસ છે, કે જેથી મુક્તિરૂપી
રમણી આવી મળે છે, મોક્ષલક્ષ્મીના પતિપણાને તું પ્રાપ્ત થાય છે.

દ્રુમલતા. છંદ :

ધક બાત કહ્ શિવનાયકજી, તુમ લાયક ઠૌર, કહાં અટકે ?
યહ કૌન વિચક્ષન રીતિ ગહી, વિનુ દેખહિ અક્ષનસોં ભટકે;
અજહ્નં ગુણ માનો તૌ શીખ કહ્નં, તુમ ખોલત કયોં ન પટૈ ઘટકે,
ચિનમૂરતિ આપુ વિરાજત હૈ, તિન સૂરત દેખે સુધા ગટકે. ૧૦
શત્તઅષ્ટોત્તરી;

હે મુક્તિના સ્વામી ! એક વાત તમને કહું, તમે મુક્તિ માટે
યોગ્ય છતાં કયા સ્થાનકે અટકી રહ્યા છો ? તમે એવી કઈ વિચક્ષણ
રીતિ ગ્રહી છે કે જેથી વગર જ ઇંદ્રિયોના વિષયો પાછળ મોહથી
ભટકો છો. હજી જો મારું કહેવું હિતકારી છે એમ માનો તો શિખા-
મણુ આપું છું કે તમે હૃદયનો પટ કેમ ખોલતા નથી ? જુઓ તો
ખરા, અંતરમા ચૈતન્યમૂર્તિ આત્મા બિરાજે છે તેના સ્વરૂપને નિહાળી
સહજસુખરૂપી સત્ય સુધાનું પાન કરી શકશો.

સવૈયા ૨૩

જાહી દિન જાહી જિન અંતર સુશુદ્ધિ લસી,
તાહી પલ તાહી સમૈ જોતિસી જગતિ હૈ,

હોત હૈં ઉઘોત તહાં તિમિર વિલાઈ જાતુ,
 આપાપર ભેદ લખિ જરખવ ગતિ હૈ;
 નિર્મલ અતીન્દ્રી ગાન દેખિ રાય ચિદાનંદ,
 સુખકો નિધાન યાકૈ માયાં ન જગતિ હૈ,
 જૈસો શિવખેત તૈસો દેહમેં વિરાજમાન,
 જૈસો લખિ "સુમતિ" સ્વભાવમે પગતિ હૈ. ૩૪
 (શતઅષ્ટોત્તરીઃ)

જે દિવસે જે ક્ષણે અંતરમા સુશુદ્ધિ પ્રગટે તે પછે તે સમયે જ્ઞાનરૂપી સૂર્યની જ્યોતિ પ્રકાશે છે જ્યાં જ્ઞાનજ્યોતિનો ઉદય થયો ત્યાં અજ્ઞાનરૂપી અધકાર વિલય પામે છે, તથા આત્મા અને પરપુદ્ગલના ભિન્નત્વને જાણે છે, અને જીવ ઉચ્ચ દશાને પામે છે. ચિદાનંદ રાજ નિર્મળ, અતીન્દ્રિય જ્ઞાનને જાણે છે, તે સહજસુખનો ભંડાર છે. ત્યાં માયાનો પ્રવેશ નથી. જેવો સિદ્ધક્ષેત્રમા સિદ્ધાત્મા છે તેવો જ આ દેહમાં વિરાજમાન આત્મદેવ છે એવું જાણી સુમતિ —સમ્યક્જ્ઞાનવત—નિજ શુદ્ધાત્મા સ્વભાવમા લીન થાય છે.

કવિત.

નિશદ્ધિન ધ્યાન કરો નિહચૈ સુગાન કરો,
 કર્મકો નિદાન કરો આવૈ નાહિ ફેરિકૈ,
 મિથ્યામતિ નાશ કરો સમ્યક્ ઉભસ કરો,
 ધર્મકો પ્રકાશ કરો શુદ્ધ દષ્ટિ હેરિકૈ,
 બ્રહ્મકો વિલાસ કરો, આતમનિવાસ કરો,
 દેવ સખ દાસ કરો મહા મોહ જેરિકૈ,
 અનુભૌ અભ્યાસ કરો ચિરતામેં વાસ કરો,
 મોક્ષસુખ રાસ કરો કહ્નં તોહિ ટેરિકૈ. ૯૪
 (શતઅષ્ટોત્તરીઃ)

રાતદિવસ આત્મધ્યાન ધરો. નિશ્ચયથી સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટાવો. કર્મનો ક્ષય કરો કે જેથી પુનઃ બંધાય નહિ. શુદ્ધ દષ્ટિ અહણુ કરી મિથ્યામતિનો નાશ કરો. સમ્યક્ત્વનો પ્રકાશ કરો. શુદ્ધાત્મ દષ્ટિમાં પ્રીતિ કરી આત્મધર્મ પ્રગટ કરો. આત્મબ્રહ્મમાં રમણુતા કરો. આત્મામાં જ વાસ કરો, મહા મોહને વશ કરી સર્વ દેવોના પૂજ્ય દેવ બનો. શુદ્ધાત્માતુલવનો અભ્યાસ કરો. આત્મસંયમમાં સ્થિર થાઓ. મોક્ષ મુખની રમણુતા કરો. હે આત્મન્! હું તને પોષારી પોષારી ઠહું છું.

તેરો હી સ્વભાવ ચિનમૂરતિ બિરાબિતુ હે,
 તેરો હી સ્વભાવ મુખસાગરમેં લહિયે,
 તેરો હી સ્વભાવ જ્ઞાન દરસનહૂં રાજ્યુ હે,
 તેરો હી સ્વભાવ ધ્રુવ ચારિતમેં કહિયે;
 તેરો હી સ્વભાવ અવિનાશી સદા દીસતુ હે,
 તેરો હી સ્વભાવ પરભાવમેં ન ગહિયે;
 તેરો હી સ્વભાવ સખ આન લસૈ બ્રહ્મમાહિ,
 યાતૈં તોહિ જગતકા ઈસ સરદહિયે. ૧

(કુટકર-કવિતા.)

તારો જ સ્વભાવ ચૈતન્યની મૂર્તિરૂપે વિરાજે છે, તારો જ સ્વભાવ સહજ મુખસાગર સ્વરૂપ છે, તારો જ સ્વભાવ જ્ઞાન અને દર્શનરૂપે શોભે છે, તારો જ સ્વભાવ સ્થિર અખંડિત ચારિત્રમાં છે. તારો જ સ્વભાવ શાશ્વત અવિનાશી દેખાય છે. તારો જ સ્વભાવ પરપુદ્ગલમાં બળતો નથી. તારો જ સ્વભાવ છે કે વિશ્વના સર્વ અન્ય પદાર્થો તારા કેવળ જ્ઞાનમાં ઝળકે છે. તેથી અમે તને આ જગતનો ઈશ્વર શ્રદ્ધીએ છીએ, માનીએ છીએ.

સવૈયા ૩૧.

નેકુ રાગ દ્વેષ જીત લયે વીતરાગ તુમ,
 તીનલોક પૂજ્યપદ ચેહિ ત્યાગ પાયો હે,

યહ તો અનુદી ખાત તુમ હી ખતાય દેહુ,
 જની હમ અખહીં સુચિત લલચાયો હૈ;
 તનિકહ્ન કષ્ટ નાહિં પાઘયે અનંત સુખ,
 અપને સહજમાહિં આપ ઠહરાયો હૈ,
 યામેં કહા લાગત હૈ, પરસંગ ત્યાગતહી,
 જારિ દીજે બ્રમ શુદ્ધ આપહી કહાયો હૈ. ૩
 મિથ્યાત્વવિધ્વંસન ચતુર્દશી.

સારી પેઠે રાગદ્રેષને જીતી આપ વીતરાગ થયા અને એ ત્યાગનું
 ફળ ત્રણ લોકનું પૂજ્યપણું આપ પામ્યા. આ તો એક આશ્ચર્યકારી
 અનેરી વાત આપ જ ખતાવી દેશે. એમ જણી મારું મન હંમણું જ
 લલચાય છે. એમાં લેશ પણ કષ્ટ નથી. તથા અનંત સહજસુખ
 પ્રાપ્ત થાય છે. પોતાના જ સહજ-સ્વાભાવિક સ્વરૂપમાં સ્વયં સ્થિર
 થવાય તો એમાં શુ કિ મતાદિ લાગે છે? જ્યાં પરપદાર્થનો સંગ ત્યાગે
 અને મિથ્યા બ્રમને દૂર કરે કે પોતે જ શુદ્ધ કહેવાય છે, હોય છે.

મોહકે નિવારેં રાગદ્રેષહ્ન નિવારેં જાહિં,
 રાગદ્રેષ ટારેં મોહ નેક હ ન પાઘયે,
 કર્મકી ઉપાધિક નિવારિવેકા પેચ યહૈ,
 જડકે ઉખારેં વૃક્ષ કૈસે ઠહરાધયે,
 ડાર પાત ફળ ફૂલ સવૈ કુચ્છલાય જાય,
 કર્મનકે વૃક્ષનકા એસે કે નસાધયે;
 તમૈ હોય ચિદાનંદ પ્રગટ પ્રકાશરૂપ,
 વિલસૈ અનન્તસુખ સિદ્ધમે કહાધયે. ૮
 મિથ્યાત્વવિધ્વંસનચતુર્દશી.

મોહનું નિવારણ કરવાથી રાગદ્રેષનું નિવારણ થાય છે. રાગદ્રેષ
 જવાથી જરાપણુ મોહ રહેતો નથી. કર્મની ઉપાધિ દૂર કરવા માટે
 એ સારી યુક્તિ છે. જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવાથી વૃક્ષ કેવી રીતે

ભ્રુ' રહે? ડાળીઓ, પાત્ર, ફળ અને ફૂલ સર્વે કરમાઈ જાય; તે પ્રકારે કર્મરૂપી વૃક્ષનો નાશ કરીએ, ત્યારે ચિદાનંદ પ્રત્યક્ષ પ્રકાશે છે અને સિદ્ધક્ષેત્રમાં અનંત સહજસુખ અનુભવે છે.

કવિત :

સિદ્ધકી સમાન હૈ વિરાજમાન ચિદાનંદ,
તાહિકો નિહાર નિજરૂપ માન લીજિયે,
કર્મકો કલક અંગ પંક જ્યાં પખાર હર્યો,
ધાર નિજરૂપ પરભાવ ત્યાગ દીજિયે;
થિરતાકે સુખકો અભ્યાસ કીજે રૈન દીજિયે;
અનુભૌ કે રસકો સુધાર ભલે પીજિયે,
જ્ઞાનકો પ્રકાશ ભાસ મિત્રકી સમાન દીસૈ,
ચિત્ર જ્યોં નિહાર ચિત્ત ધ્યાન ઐસો કીજિયે. ૩
સિદ્ધચતુદશી.

જ્યોતિ સ્વરૂપ ચિદાનંદાત્મા સિદ્ધ સમાન છે, એમ તેને દેખી તેણુંજ તારું પોતાનું સ્વરૂપ માની લેજો. નહાવાથી શરીરનો મેલ જેમ દૂર થાય છે તેમ કર્મના કલકને ધોઈ નાખ; નિજસ્વરૂપ ગ્રહણ કરી પરભાવને ત્યાગી દૂર કર. રાતદિવસ આત્મસ્થિરતાના સુખનો અભ્યાસ કર અને અનુભવરસનું નિરંતર પાન કર. જ્ઞાનજ્યોતિનો પ્રકાશ મોક્ષનો માર્ગ બતાવનાર મિત્ર સમાન જણાય છે. ચિત્તમાં ધ્યાનની એકાગ્રતા એવી કર કે જાણે ચિત્ત ચિત્ર-પ્રતિમા સમાન સ્થિર થઈ જાય.

છરપઈ :

અષ્ટ કર્મ તૈં રહિત, સહિત નિજ જ્ઞાન પ્રાણધર,
ચિદાનંદ ભગવાન, બસત તિહૂં લોક શીસ પર;
વિલસત સુખજી અનંત, સંત તાહી નિત ધ્યાવહિ,
વેદહિ તાહિ સમાન, આયુ ઘટ માંહિ લખાવહિ.

હમ ધ્યાન કરહિ નિર્મલ નિરખી, ગુણ અનંત પ્રગટહિં સરવ;
તસ પદ ત્રિકાલ વદત લવિક, શુદ્ધ સિદ્ધ આતમ દરવ. ૭
સિદ્ધચતુર્દશી.

આઠ કર્મથી રહિત, પોતાના જ્ઞાનપ્રાણને ધારવા સહિત ચિદાનંદ
ભગવાન ત્રણે લોકના શિખરે બિરાજે છે તે જે અનંત સહજસુખને
અનુભવે છે, તે સુખનું સંતપુરુષો નિત્ય ધ્યાન કરે છે અને જ્યાં
સુધી દેહનું આયુષ્ય છે ત્યાં સુધી તે સુખસમાન અનુભવ સુખ વેદે
છે. અમે ધ્યાન કરીએ છીએ, નિર્મળાત્માને જોઈએ છીએ અને તેથી
સર્વે અનંત ગુણો પ્રગટે છે. તે શુદ્ધ, સિદ્ધસમાન આત્મદ્રવ્યરૂપ
મહાપદને લવિકજન ત્રિકાળ વંદના કરે છે.

છપ્પઠી.

રાગ દોષ અરુ મોહિ, નાહિ નિજ માહિ નિરખત,
દર્શન જ્ઞાન ચરિત્ર, શુદ્ધ આતમરસ ચખત;
પરદ્રવ્યનસો લિન્ન, ચિન્હ ચેતનપદ મંડિત,
વેદત સિદ્ધ સમાન, શુદ્ધ નિજ રૂપ અખંડિત.
સુખ અનંત જિહિ પદ વસત, સો નિહચૈ સમ્યક્ મહત;
'લૈયા' સુવિચક્ષ્ણ લવિકજન, શ્રીજિનંદ ઇહિ વિધિ કહત. ૧૪
(જિનધર્મ પચીસિકા.)

આત્મામાં જોતાં રાગ, દ્વેષ અને મોહ જણાતા નથી, દર્શન,
જ્ઞાન અને ચારિત્રમય નિજ શુદ્ધાત્મ રસનો સ્વાદ આવે છે. પર
દ્રવ્યથી લિન્ન, ચેતન લક્ષણે વિરાજિત, સિદ્ધ સમાન, નિજ અખં-
ડિત શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે, લૈયા ભગવતિદાસ કહે છે
કે, હે સુવિચક્ષણ લવિક જન ! શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન એમ કહે છે
કે, જે પદમા અનંત સહજસુખ રહેલું છે તે નિશ્ચયથી સાચું
મહાન પદ છે

જૈનધર્મ પરસાદ, જીવ મિથ્યામતિ ખડૈ,
જૈનધર્મ પરસાદ, પ્રકૃતિ ઉર સાત વિહંડૈ;

જૈનધર્મ પરસાદ, દ્રવ્યપટકો પહિચાનૈ,
 જૈનધર્મ પરસાદ, આપ પરકો દ્રુવ ઠાનૈ.
 જૈનધર્મ પરસાદ હિ, નિજસ્વરૂપ અનુભવ કરૈ;
 'લેયા' અનંત સુખ ભોગવૈ, જૈન ધર્મ જો મન ધરૈ ૨૧
 જૈનધર્મ પરસાદ, જીવ સગ્ય કર્મ ખપાવૈ,
 જૈનધર્મ પરસાદ, જીવ પંચમિ ગતિ પાવૈ;
 જૈનધર્મ પરસાદ, બહુરિ ભવમે નહિ આવૈ,
 જૈનધર્મ પરસાદ, આપ પરબ્રહ્મ દહાવૈ.
 શ્રી જૈનધર્મ પ્રસાદૈ, સુખ અનંત વિલસંત દ્રુવ;
 સો જૈનધર્મ જયવંત જગ, લેયા ગિહં ઘટ પ્રગટ હુવ; ૨૨
 (જૈનધર્મ પચીસિકા.)

વીતરાગ ધર્મના પ્રસાદ-પ્રભાવથી જીવ મિથ્યામતિનો નાશ
 કરે છે, અનંતાનુભવી ચાર અને દર્શન મોહની ત્રણ એ સાત પ્રકૃ-
 તિને હૃદયમાંથી દૂર કરે છે, છ દ્રવ્યને ઓળખે છે, પોતાના અને
 પરના સ્વરૂપને નિશ્ચયપણે જાણે છે. વીતરાગ ધર્મના પ્રસાદથી નિજ
 શુદ્ધ સ્વરૂપનો અનુભવ કરે છે. ભગવતિદાસ કહે છે કે હે ભાઈ!
 જે વીતરાગ ધર્મને ચિત્તને વિધે અવધારે છે તે અનંત સહજ
 સુખને ભોગવે છે.

વીતરાગ ધર્મના પ્રસાદથી જીવ સર્વ કર્મોનો ક્ષય કરે છે; પંચમ
 મોક્ષ ગતિને પામે છે. પુનઃ સંસારમાં જન્મતો નથી અને પોતે જ
 પરબ્રહ્મ કહેવાય છે. ભગવતિદાસ કહે છે કે, જેના વડે અંતરમાં
 આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે એ વીતરાગ ધર્મ આ જગતમાં
 જયવંત વર્તે.

સર્વથા ૩૧

સુષુપ્તિ પ્રકાશમે સુ આતમ વિલાસમે સુ,
 ચિરતા અભ્યાસમે સુજાન કો નિવાસ હે,

ઊરધકી રીતિમે' જિનેશકી પ્રતીતિમે' સુ,
 કર્મનકી જીતમે' અનેક સુખ ભાસ હૈ;
 ચિદાનંદ ધ્યાવત હી નિજપદ પાવત હી,
 દ્રવ્ય કે લખાવત હી, દેખ્યો સગ પાસ હૈ,
 વીતરાગ વાની કહે સદા બ્રહ્મ એસે' ભાસ,
 સુખમે' સદા નિવાસ પૂરન પ્રકાશ હૈ. ૨૪
 (સુષુક્ષ્મીવીશી.)

સન્મતિના પ્રકાશમાં, આત્માની રમણતામાં, આત્મસ્થિરતાના
 અભ્યાસમાં સમ્યક્દાન રહે છે. જિંથી દશાની પ્રાપ્તિમાં શ્રી જિને-
 શ્વરની પ્રતીતિમાં, કર્મોને જીતવામાં અનંત સહજસુખ રહેલું છે.
 ચિદાનંદનું ધ્યાન કરવાથી નિજપદ પમાય છે, દ્રવ્યનું સ્વરૂપ ઓળ-
 ખાય છે અને તે પોતાનું પોતાની પાસે છે એમ સમજાય છે. એમ
 વીતરાગ પ્રભુ કહે છે તે પ્રકારે બ્રહ્મરૂપ આત્માનો શાશ્વત અનંત
 સહજસુખમાં નિવાસ છે, પૂર્ણ સ્વરૂપે તે પ્રકાશમાન છે, એમ સમજ.

પાંચમો અધ્યાય

જીવનું એકત્વ

આ સંસારમાં આ જીવને એકલું બ્રમણ કરવું પડે છે. દરેક
 જીવ એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે. એકલો વૃદ્ધાવસ્થાથી
 પીડાય છે, એકલો જ રોગી થાય છે. એકલો જ શોકગ્રસ્ત થાય છે,
 એકલો જ દુઃખી થાય છે એકલો સુખી થાય છે, એકલો જ પાપ
 અને પુણ્યકર્મ બાધે છે અને એકલો જ તેનું સુખદુઃખ ફળ ભોગવે છે.
 પોતાની કરણીનો પોતે એકલો જ જવાબદાર છે. જે જીવ જેવો ભાવ

કરે છે તે જીવ તેવાં કર્મ બાધે છે. કાઈ કાઈને પાપ કે પુણ્ય બંધાવી શકતા નથી કે કાઈ કાઈના પાપ કે પુણ્ય બંધને હરી લે એમ નથી. કાઈના દુઃખને કાઈ લઈ શકતું નથી અને કાઈના સુખને કાઈ છીનવી લઈ શકતું નથી. દુઃખ કે સુખ એ અંતરના ભાવોના આધારે થાય છે. ભાવો પલટાવવા એ પોતાને આધીન છે.

જે કુટુંબમાં કે જે સંયોગમાં કાઈ જન્મે છે તેને તે પોતાના સોબતી માની લે છે પરંતુ તે આ જીવનો સાચો સોબતી બની શકતો નથી. પુત્ર માદો હોય તો માતાપિતા પાસે બેઠાં છતાં રોગતું દુઃખ તો પુત્રને જ ભોગવવું પડે છે, માતાપિતા ભાગ પડાવી શકતાં નથી. જો કાઈ ભૂખ્યો હોય તો તે પોતે ભોજન કરશે તો તેની ભૂખ મટશે. ખીજા કાઈના ખાવાથી આપણી ભૂખ મટી શકતી નથી. કુટુંબમાં પ્રાણીઓનો સંબંધ તે પક્ષીઓના વૃક્ષ ઉપરના રાતવાસા સમાન છે. જેમ સાંજના સમયે લિન્ન લિન્ન દિશાઓથી આવી પક્ષીઓ એક વૃક્ષ ઉપર વિસામો લે છે, સવાર સુધી ત્યાં રહે છે પછી દરેક પક્ષી પોતાની ઇચ્છાનુસાર પોતાની લિન્ન લિન્ન દિશાઓએ ચાલ્યા જાય છે. તેવી રીતે એક કુટુંબમાં કાઈ જીવ નરકથી, કાઈ જીવ સ્વર્ગથી, કાઈ જીવ તિર્થંચગતિમાંથી તો કાઈ જીવ મનુષ્ય ગતિમાંથી આવી જન્મે છે. તે સર્વ પોતપોતાના આયુષ્કાળ પર્યંત રહે છે, જેતું આયુષ્ય પૂર્ણ થાય છે તે સર્વને છોડી ચાલ્યો જાય છે; કાઈ કાઈની પછવાડે મરતું નથી.

પાપ, પુણ્ય અને આયુષ્યકર્મ જીવ જેવું બાધે છે તે અનુસારે તે જીવ ચારે ગતિમાંથી કાઈ ગતિમાં ચાલ્યો જાય છે. ચાર સગા ભાઈ છે; એક વિશેષ ધર્માત્મા છે તે મરીને દેવ થાય છે; એક સામાન્ય ધર્માત્મા છે તે મરીને મનુષ્ય થાય છે. એક ઓછો પાપી છે તે મરીને તિર્થંચ (પશુપક્ષી આદિ) થાય છે એક અધિક પાપી છે તે મરીને નારકી થાય છે. પછી કાઈ કાઈને યાદ પણ કરતાં

નથી. આ તો સામાન્ય નિયમ છે કે દરેક પ્રાણી પોતપોતાનાં સુખ અને દુઃખને ભોગવી રહ્યાં છે.

કોઈ ગૃહસ્થ પોતાના કુટુંબના મોહવશે, સ્ત્રી અને પુત્રાદિકના મોહવશે અન્યાય અને પાપથી ધનનો સંગ્રહ કરે છે, પણ તે પાપ પ્રવૃત્તિમાં તેના કુટુંબની અનુમોદના ન હોય તો તે પાપબંધ તે ગૃહસ્થ એકલાને જ થશે, ખીજા જોડે સાથે છે, તે ધનનો ભોગવટો કરે છે પરંતુ તેમના ભાવ પાપમય ન હોવાથી તે પાપના ફળને પામશે નહિ. એક કુટુંબમાં દશ માણસો છે. એક માણસ ચોરી કરી સો રૂપિયા લાવે છે. પાંચ માણસો તો તેને અનુમોદન આપે છે, પાંચ માણસ તેની નિંદા કરે છે તો પાંચ તો પાપનો કર્મબંધ બાંધશે અને ખીજા પાંચ પુણ્યકર્મબંધ બાંધશે. એક ઘરમાં બે ભાઈઓ છે. બે બોગ્ય પદાર્થના સ્વામી છે, સ્ત્રીપુત્રાદિ સહિત છે. એક સમ્યક્દષ્ટિ ઝાની છે. તે એ બધાની મધ્યે રહેવા છતાં જળકમળવત્ અલિપ્ત છે. ભોગોને રોગસમાન જણી, વર્તમાને ધ્રુષ્ણને રોકવાને અસમર્થ હોવાથી ઠડવી દવા દેવા સમાન ભોગને ભોગવે છે. અંતરમાં એવી ભાવના રાખે છે કે ક્યારે એવો અવસર આવે કે આ વિષયવાસના મટે અને હું આ ભોગોને ન ભોગવતા કેવળ એક આત્મરસતુ પાન કરું? એવો ઝાની આત્મા ભોગોને ભોગવતો છતો આસક્તભાવ ન હોવાથી બહુ અદ્ય કર્મબંધ કરશે.

પરંતુ ખીજે ભાઈ જે મિથ્યાદષ્ટિ-અજ્ઞાની છે તેનો ઉદ્દેશ જ સંસારના વિષયભોગનો છે, સહજ આત્મિક સુખને જાણતો નથી, ધંદ્રિય સુખ સિવાય અન્ય કોઈ સુખને જાણતો જ નથી, તેથી તે ગૃહસ્થના ભોગોને બહુ જ આસક્તિથી ભોગવશે. તે એમ ધ્રુષ્ણે કે આ ભોગો સદા આવા જ રહે અને એવા વિશેષ ભોગો જીવન પર્યંત મળે અને પરલોકમાં પણ મળે. તેથી તે અજ્ઞાની તીવ્રકર્મનો બંધ બાંધશે. એક ભાઈ ખીજા ભાઈના પાપનો ભાગીદાર થઈ શકતો નથી,

મૃત્યુ પછી સમ્યગ્દષ્ટિ સ્વર્ગમાં દેવ થશે, પરંતુ મિથ્યાદષ્ટિ તિર્થ ચ ગતિમાં પશુઆદિ કે નરકમાં નારકી થશે. કુટુંબમાં સર્વ માણસો પોતપોતાના સ્વાર્થના સગા છે, જ્યાં સુધી પોતાનો સ્વાર્થ સધાતો જાણે છે ત્યાં સુધી સૌ સ્નેહ કરે છે. જ્યારે સ્વાર્થ સધાતો જાણતો નથી ત્યારે સ્નેહ છોડી દે છે. જો સ્વાર્થમાં દુર્ઘ આડું આવે છે તો તે બંધુ કે મિત્ર શત્રુ થઈ જાય છે. પુત્ર પિતાની સેવા પોતાના શારીરિક સુખને અર્થે કરે છે. પિતા પુત્રનું પાલન એવી આશાથી કરે છે કે 'વૃદ્ધાવસ્થામાં આ મારી રક્ષા કરશે'

સ્ત્રી પોતાના પતિને પોતાના શરીરના પાલન કરનાર અને જીવનના સહાયક જાણી તેના પ્રત્યે સ્નેહ કરે છે. પતિ સ્ત્રી પ્રત્યે ગૃહકાર્ય, આદિ હેતુએ સ્નેહ કરે છે. સ્ત્રી જો પતિને રસોઈ ન બનાવી આપે, ઘરનું કામ ન કરે, તો પતિનો સ્નેહ જતો રહે છે; પતિ જો સ્ત્રીને ભોજન, વસ્ત્ર, આભૂષણ ન આપે, તેની રક્ષા ન કરે, તો સ્ત્રીનો સ્નેહ પતિ પ્રત્યેથી પલાયન કરી જાય છે. જે વૃદ્ધ પિતા ઘરનું કામકાજ કરી શકતો નથી, તેમ તેની પાસે ધન પણ નથી તેના પ્રત્યેથી કુટુંબીઓનો પ્રેમ જતો રહે છે. તેમના અંતરના ભાવો એવા રહે છે કે આ નકામો છે, એ ન જીવે તો સારું થાય. પ્રયોજનવશ સ્વામી સેવક પ્રત્યે સ્નેહ કરે છે. સેવક સ્વામી સાથે સ્વાર્થના હેતુથી સ્નેહ રાખે છે. આખા જગતનો વ્યવહાર સ્વાર્થ અને પરસ્પર ઉપયોગી થવા અવલભે છે. ખેડૂત ખેતી કરી રાજને કર આપે છે ત્યારે રાજ ખેડૂતોની રક્ષા કરે છે મુનીમ શેઠનું કામ કરે છે ત્યારે શેઠ પગાર આપે છે, જો તે નોકર પાસેથી કામ ન લેવાય કે તે ન આપે તો એક દિવસ પણ શેઠ મુનીમને રાખવા ઇચ્છતા નથી. જો શેઠ પગાર ન આપે તો મુનીમ શેઠનું કામ છોડી દે છે. એક માતાના ગર્ભમાં આઘાટેલા સગાભાઈ પણ એક બીજાની સંપત્તિને પડાવી લેવાના કારણે શત્રુ બની જાય છે.

આખા જગતનાં પ્રાણીઓ ઇંદ્રિયસુખનાં દાસ બની રહ્યાં છે. ઇંદ્રિયસુખને સહાયક સામગ્રી પ્રાપ્ત કરવાનું કામ જેનાથી સધાય છે તેના પ્રત્યે તો સ્નેહ થઈ જાય છે અને જેનાથી વિષયભોગોમાં અંતરાય પડે છે તેના પ્રત્યે દ્વેષ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. ઇંદ્રિય વિષયના મોહને લઈને જગતમાં મિત્ર અને શત્રુઓ થાય છે. આખોય રાગ-દ્વેષનો વિસ્તાર વિષયવાંછાને આધીન છે. ‘મારું શરીર છે’ એમ માનવું એ ભ્રમ છે, મિથ્યા છે કારણ કે આ શરીર એક ધર્મ-શાળા છે. કયાંકથી આવી આ જીવ એમાં વસ્યો છે અને આયુષ્યકર્મ પૂરું થતાં તેને છોડવું પડશે. શરીર તો પુદ્ગલમય જડ છે, જ્યારે પોતે ચેતન આત્મા છે. શરીર પોતાનું કેમ થઈ શકે? આ પરિવાર મારો છે, એમ માનવું તે પણ મિથ્યા છે આ સર્વ પરિવાર આ શરીરની સાથે સંબંધ રાખે છે. આત્માને આ કોઈ પરિવાર નથી. આત્માના કોઈ માતાપિતા નથી, કોઈ ભાઈ નથી, કોઈ પતિ નથી, કોઈ તેની સ્ત્રી નથી, પુત્રી નથી; બહેન નથી, કોઈ તેનો પુત્ર નથી, કાકા નથી, ભત્રીજો નથી આ સર્વ સંબંધ શરીર સાથે છે. તે શરીર જ જ્યારે આપણું નથી તો આ અન્ય પરિવાર આપણો કેવી રીતે હોઈ શકે? આ ધન મારું છે, આ ગામ મારું છે આ ઘર મારું છે. આ બગીચો મારો છે, આ વસ્ત્ર મારું છે, આ અલંકાર મારો છે, આ વાહન મારું છે, આ સર્વ માનવું મિથ્યા છે એ સર્વનો સંબંધ શરીરની સાથે છે. શરીરના છૂટવા સાથે જ એનો સંબંધ છૂટી જાય છે. એક ધનવાન જીવ મરીને એક ચડાલને ત્યાં અવતરે છે. એક ચંડાલનો જીવ મરીને ધનવાનને ત્યાં ભીપજે છે. દેવ મરીને કૂતરો થાય છે, કૂતરો મરીને દેવ થઈ જાય છે. આ બધાય શરીરના સંબંધો—ભોગવિલાસ, કુટુંબપરિવાર, મકાન, બાગ, ફૂવા, તલાવ ઇત્યાદિ શરીરની સાથે અહીં જ પડે રહે છે. આ જીવ પોતાના પાપ અને પુણ્ય કર્મને સાથે લઈ એકલો જ જાય છે. અને કયાંક બીજો જન્મ ધારણ કરે છે.

શરીરને અને શરીરના સંબંધમાં આવેલા સર્વ એતન, અએતન પદાર્થોને પોતાના માનવા મિત્ર છે, વ્રમ છે, અજાન છે, સાચું પુછો તો આ જીવનો આ સસારમાં કાંઈ સારી નથી. કાંઈ અનિશ્ચય સ્નેહવાળી સ્ત્રી હોય તો પશુ પોતાના કાનિનું મૃત્યુ આપવાને તે તેના ધણીની સાથે કંઈક બન્યું હોય તેની સ્ત્રી અને એવો કાંઈ ઈલાજ કરી શકતી નથી. તેના અંગે પશુ કંઈ નય છે, તેના થાય છે, અગર સ્ત્રી પોતાના પાપકર્મને અનુસારે નિર્ધારી (પશુ પક્ષિભી) થઈ જાય છે અને પત્ની પોતાના પાપકર્મને અનુસારે રાજપુત્ર બની જાય છે. કાંઈ જીવનનું મિત્ર હોય તો પશુ મિત્રનું મૃત્યુ થવાથી તેની સાથે નથી તે મરી નાકતો અને કદાચ મરે તો એકી સાથે એક જ ગતિમાં જન્મ પામે એવો કાંઈ નિયમ નથી. એક મનુષ્ય રોગોથી પીડિત થઈ મરે છે. મેંકેટા કુટુંબી, મિત્ર, પુત્ર આદિ બેઠા બેઠા જઈ રહે છે, અનાદ્યુ નિદ્રામાં છે પરંતુ એ કાંઈનામાં શક્તિ નથી કે તેના એતને પેતે હાઈ રે અને તેની ધણી પીડાને પોતે જોઈ લે. તેને એકત્રાને ગમતુ કષ્ટ લોગવયું પડે છે. જગતમાં આ નિયમ છે કે જીવ એકલો જ જન્મે છે, એકલો જ મરે છે અને એકલો જ દુઃખમુખ લોગવે છે. તેથી આ જીવને એટલું ઉચિત છે કે આ સ્વાર્થી જગતના પ્રાણીઓના મોહમાં પડી પોતાનું અહિત-ખૂડ ના કરે. કુટુંબીઓની પાછળ પોતાનું આત્મહિત ન ગુમાવી બેસે.

સસાર અસાર છે, શરીર અપવિત્ર છે, ભોગ ચંચળ, અતૃપ્તિ-કારી અને દુઃખદાયી છે તથા સહજમુખ તે જ સાચું સુખ છે; જે આત્માનો સ્વભાવ છે અને આત્માથી જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. ઈન્દ્રિયસુખ જૂઠું છે, કલ્પિત છે, વિનાશી છે, આત્મિક સુખ આત્મા-ધીન-સ્વાધીન છે, અવિનાશી છે, પોતાની પાસે જ છે. આ સર્વ આગળ અધ્યાયોમાં જણાવ્યું છે. હવે એ યોગ્ય છે કે પ્રત્યેક એતન

પ્રાણી આ મનુષ્ય જન્મને સફળ કરે, સાચું સુખ પામવાનો પ્રયત્ન કરે. તે સાચું સુખ પણ કોઈ કોઈને આપી શકતું નથી, કોઈ કોઈ પાસેથી લઈ શકતું નથી, કોઈની પાસે માગવાથી મળી શકતું નથી, ખુશામત કરવાથી મળતું નથી, ધન વ્યય કરવાથી નથી આવતું અને અન્ય કોઈ ઠેકાણે રાખેલું નથી કે કોઈ રીતે ઉઠાવી લેવાય. તે સુખ પ્રત્યેકનું પ્રત્યેક પાસે છે. પ્રત્યેક પોતે પોતાના દ્વારા પોતાની અદર પોતાના પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જે સાધન સેવશે તે પામશે. જે પુરુષાર્થ નહિ કરે તે પામશે નહિ.

આ શરીર મારું નથી એ તો પ્રત્યક્ષ વાત છે પરંતુ આત્માના એકત્વને અને આત્માના સ્વભાવનો વિચાર કરતા એ પણ વિચારવું પડશે કે સસારી પ્રાણીઓમાં ક્રોધ વધારે કે ઓછો છે, માન વધારે કે ઓછું છે, માયા વધારે કે ઓછી છે, લોભ વધારે કે ઓછો છે, હાસ્ય ભાવ વધારે કે ઓછો છે, રતિભાવ વધારે કે ઓછો છે, અરતિભાવ વધારે કે ઓછો છે, રતિભાવ વધારે કે ઓછો છે, લયભાવ વધારે કે ઓછો છે, જુગુપ્સા કે ધૃષ્ટાભાવ વધારે કે ઓછો છે, તો આ સર્વે ભાવો જીવનો સ્વભાવ છે કે નહિ; એનો વિચાર યથાર્થ રીતે કરી લેવો યોગ્ય છે. નિપ્પક્ષપાતપણે જો વિચારીએ તો આ ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિ ભાવો કોઈને ગમતા નથી. બધા એને ઉપાધિભાવ, અશુદ્ધભાવ, કે દોષરૂપ માને છે.

એક અભાણુ ગામડીઆને પૂછો તો તે એમ જ કહેશે કે કોઈ માણસ સારો નહિ, માની માણસ સારો નહિ, માયાચારી સારો નહિ, લોભી સારો નહિ, શોકવાળો માણસ સારો નહિ, લયભીત માણસ સારો નહિ. કામી-વિષયી માણસ સારો નહિ. એથી જીલટું જગત આખાને ક્ષમાવાન, વિનયવાન, સરલ વ્યવહારી, સંતોષી, અહમચારી, શીલવાન, નિર્ભય, શોક રહિત, ત્રેમાણુ, ધૃષ્ટા રહિત મનુષ્ય સારો લાગે છે. રત્નું કપડું સફેદ હોય છે. કોઈ ઠેકાણે પચાસ માણસો એકઠા થયા છે તે બધાએ રત્ના કપડાં પહેર્યાં છે પરંતુ

ગરમીની રૂતુને લીધે બધાનાં કપડાં મેલાં છે; ત્યારે જોનાર સમૂહ એમને જોઈને સમજે છે કે આ લોકોનાં કપડાં સારાં સ્વચ્છ નથી એ મેલાં છે. કાઈ સલામમાં પચાસ માણસો એકત્ર હોય. બધાય નવાં સફેદ કપડાં પહેરીને આવ્યા હોય તો જોનાર જનસમૂહને તે બહુ સુંદર લાગે છે કારણ કે એમનાં કપડાં ઉપર મેલ નથી.

એવી રીતે જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિથી રંગાએલ જીવ હોય ત્યારે બધાને સારો લાગતો નથી, ખરાબ લાગે છે અને જ્યારે તેના પ્રતિપક્ષ ક્ષમા, વિનય, ઋજુતા, સંતોષાદિથી સંપન્ન જીવ હોય છે ત્યારે સર્વને સારો લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે ક્ષમા, વિનય, ઋજુતા, સંતોષાદિ તો જીવનો સ્વભાવ છે જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિ જીવનો સ્વભાવ નથી, દોષ છે, મેલ છે.

ક્રોધ મનુષ્ય પોતે પણ જો પોતાને જીવે તો ક્રોધના સમયે તો તે પોતાના સ્વરૂપથી બહાર હોય છે. તેને ઘણી આકુલતા ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. બહુ દુઃખિત લાવે થઈ જાય છે. જ્ઞાન મલિન થઈ જાય છે. વિવેક વિલય થઈ જાય છે. કાઈનું કાઈ સત્યાસત્ય વિચારવા લાગે છે, બકવા લાગે છે અને ગમે તેને મારવા ઝૂડવા લાગે છે. તેનો સ્વભાવ બગડી જાય છે. ક્રોધીને જો કંઈ નવીન જ્ઞાન-ઉપદેશ આપવામાં આવે છે તો તે તે અહણ્ય કરતો નથી. તેના પરિણામ ભારે ક્ષોભિત અને મલિન થઈ જાય છે. પણ જ્યારે એનો ક્રોધ જીતરી જાય છે, શાંતિ આવે છે ત્યારે પોતાને નિરાકુળ અનુભવે છે, સુખી અનુભવે છે. તે અવસરે વિવેકી રહે છે. મનમાં સારા સારા વિચાર કરે છે. વચન પણ સારાં સારાં બોલે છે. કાયાથી સારી સારી ક્રિયાઓ કરે છે. નવીન જ્ઞાનોપદેશને પણ અહણ્ય કરે છે, ખરાબર રીતે સમજે છે કારણ કે તે ક્રોધરૂપી પિશાચને વશ નથી, ક્રોધરૂપી મદિરાના કંકમાં નથી, તે પોતે પોતાનામા છે.

એવી ફીતે કાઢીને, જિયકુળનું, જિય જાતિનું, ધનવાનપણાનું, રૂપવાન હોવાનું, બળવાન હોવાનું, અધિકારી હોવાનું, તપસ્વી હોવાનું અભિમાન હોય તો તેના ભાવ મલિન રહે છે. તે ખીજાને તુચ્છ દૃષ્ટાન્ત્ર (અસ્પૃશ્ય) દષ્ટિથી જુએ છે. માનને વશીભૂત થઈ મનથી સારા વિચાર કરતો નથી, માનયુક્ત વચનો બોલે છે, શરીરથી પણ વિનયયુક્ત ક્રિયાઓ થતી નથી, માનના આવેશમાંનું એનું વર્તન જગતને પણ ગમતું નથી, પોતે પણ આકુલિત રહે છે કે રખેને કાઢી તેનું અપમાન ન કરી નાંખે. જો કાઢી અપમાન કરી નાંખે તો તે તુરત ક્રોધી થઈ વિશેષ દુઃખી બની જાય છે. માનીને નવીન જ્ઞાનબોધ આપવામાં આવે તો તે તેને ગ્રહણ કરતો નથી. કાઢી માન રહિત માર્દવ ધર્મનો ધારક હોય, ક્રોમળ ચિત્તવાળો હોય તો તેના ભાવોમાં શાંતિ હોય છે, તે વિવેકથી વિચાર કરે છે. તેનું મન કારણ કાર્યનો યોગ્ય વિચાર કરી શકે છે. તેના વચન હિતમિત અને પ્રિય નીકળે છે; તેની ક્રિયા પ્રેમ, ક્ષમા અને વિવેકપૂર્ણ હોય છે. તેને નવીન જ્ઞાનબોધ આપવામાં આવે તો તે ભારે સન્માનથી ગ્રહણ કરે છે. ધારણ કરે છે. તેનું મન ક્ષોભિત ના થતાં સુખી રહે છે, તેનું કારણ એ છે કે માનરૂપી મદિરાએ તેને ગાંઠા અને આંધળો કરી નાંખ્યો નથી.

માયાચારમાં તણાઈ જઈ આ પ્રાણી ભારે મેલો થઈ જાય છે, તેના ભાવોમાં કુટિલતા આવી જાય છે. સ્વાર્થ સાધવાના હેતુથી ખીજાને છેતરવા કુત્સિત વિચારો થાય છે. વચન જો કે મીઠાં નીકળે છે પરંતુ તે વિષથી પૂર્ણ ભોજનની સમાન, છેતરનાર છે. શરીરની ચેષ્ટાઓ બધી અવિશ્વાસવાળી અને કુટિલ હોય છે. તેના ભાવો કુટિલતા અને ભયથી આકુલિત રહે છે. શાંતિ રહેતી નથી. તેના મલિન ભાવોમાં નવીન જ્ઞાનનો ઉપદેશ સ્થિર થતો નથી. પરંતુ જો સરલતા હોય, ઋજુતા હોય, આર્જવ ધર્મ હોય તો મન નિર્મળ રહે છે, સ્વપર હિતકારી વાતોનો વિચાર કરે છે, વચનોથી હિત-

કારી વાતોનો ઉચ્ચાર કરે છે, કાયાનો પણ સરલ અને કપટરહિત યોગ્ય ઉપયોગ કરે છે. લાવપરિણામોમાં પણ શાંતિ રહે છે. એવા આત્માને જો નવીન જ્ઞાન ઉપદેશ આપવામાં આવે તો જેમ સફેદ કપડા ઉપર રંગ સારો ચઢે છે, તેમ અતિ ભક્તિપૂર્વક તે ગ્રહણ કરે છે, તે પોતાના અંતરમાં સુખ-શાંતિનો અનુભવ કરે છે, કારણ તેના અંતરમાં માયાપિશાચનું આક્રમણ નથી, તે મલિન નથી, તે દોષી નથી.

લોભને વશ થઈ આ પ્રાણી બહુ અપવિત્ર થઈ જાય છે. સ્વાર્થી થઈ લોભ પોષાય એવા વિચારો મનમાં કરે છે. તૃપ્તિના સાધનોનો મનમાં વિચાર કરતાં દયા અને ન્યાયના વિચારોને ઢાંકી દે છે. વચનથી લોભયુક્ત અને તૃપ્તિયુક્ત વાણી બોલે છે. તૃપ્તિનું સાધન બને એવી ક્રિયાઓ કાયાથી કરે છે. તેને ન્યાય-અન્યાય, ધર્મ-અધર્મ, કર્તવ્ય-અકર્તવ્યનું લક્ષ રહેતું નથી. લોભમાં આંધળો થઈ નિર્મળ વિધવાઓનું ધન પણ લૂંટી લે છે; ગરીબ માણસને ઠગતાં એને જરાય દયા આવતી નથી : પોતાના ખાસ પરમ મિત્ર હોય તેને પણ ઠગી લે છે. લોભથી આકુલિત લાવોમાં શાંતિ રહેતી નથી, સુખ પણ હેતું નથી. અતિશય પૈસાદાર હોવા છતાં દુઃખી રહે છે. એવા લોભીને કોઈ નવીન જ્ઞાન-શિક્ષા ગમતી નથી. માટીથી પાણી જેમ મેલું થઈ જાય છે તેમ લોભથી જીવનાં પરિણામ મલિન થઈ જાય છે.

જો કોઈના લાવમાં લોભ ન હોય, સંતોષ હોય તો તેનું મન નિર્મળ રહે છે. તે યોગ્ય ન્યાયયુક્ત વ્યવહારનો જ વિચાર કરે છે. સંતોષપૂર્વક ન્યાયયુક્ત વચન બોલે છે અને ન્યાયયુક્ત ક્રિયા કાયાથી કરે છે. તેનાં પરિણામ આકુલિત રહેતાં નથી. નિર્દોષતા હોવાથી તે સુખ શાંતિનો અનુભવ કરે છે, તે જગતમાં પ્રિય હોય છે. કારણ કે લોભરૂપી ભૂતે એને વશ નથી કરે, તે પોતાનામાં જ છે, લોભની મૂર્છાથી મૂર્છિત નથી.

કામને વશ થઈ પ્રાણી એવો આંધળો બની જાય છે કે એનો શીલસ્વભાવ વિણસી જાય છે. મનમાં અતિ આકુલિત થતાં કામ-ભાવના જ વિચારો કરે છે. કામ વધારનાર, હાસ્યયુક્ત, ભાંડવચન, પ્રહાસ, ગાયનાદિ કરે છે. ન્યાય અન્યાયનો વિચાર છોડી ગમે તેમ કામ-એજા કાયાથી કરવા લાગી જાય છે. કામીને બહુ અશાંતિ રહે છે; સુખશાંતિ તો તે કામીથી હજારો ગાઉ દૂર રહે છે. તેને કાંઈ નવીન જ્ઞાનશિક્ષા આપવામાં આવે તો તે ગ્રહણ કરી શકતો નથી. પરંતુ જે કામના અધારાથી બહાર છે, શીલવાન છે, શુદ્ધ બ્રહ્મચર્યનો ધારી છે, તેનું મન શુદ્ધ હોય છે, તે શુદ્ધ વિચાર કરે છે, શીલ-પોષક અને બ્રહ્મચર્ય પ્રેરક વચનો બોલે છે, કાયાથી બ્રહ્મચર્યની રક્ષા-પૂર્વક પ્રવર્તન કરે છે. તેના પરિણામમાં સુખ શાંતિ અને સમભાવનો અનુભવ હોય છે. કારણ કે કામભાવનો અધિકાર એના જ્ઞાન ઉપર ફરી વળ્યો નથી.

ક્રોધાદિ સર્વે ભાવો ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે વિભાવ ભાવો છે, દોષ છે, ઉપાધિ છે. પોતાને પણ સંકલેશકારી, હાનિકારક સુખ-શાંતિના નાશક અને જ્ઞાનના વિરોધક લાગે છે અને બીજાઓને પણ, સર્વ જગતને પણ આ ક્રોધાદિ ભાવો અને મલ જ જણાય છે. વસ્તુતઃ એ વાત યથાર્થ છે. જેમ મલિનપણું એ કપડાંને સ્વ-ભાવ નથી તેમ ક્રોધાદિ મલ હોય કે તીવ્ર હોય એ જીવના સ્વભાવ-જૂત નથી. જેમ રંગના સંયોગે પાણી રંગીન થાય છે, અગ્નિના-સંયોગે પાણી ગરમ થાય છે, મેલના સંયોગે કપડું મેલું થાય છે, ધૂમાડો લાગવાથી ભીંતો કાળી થાય છે, નીચે રાખેલા કાળા-પીળા-લીલા-લાલ પડના સંયોગથી સ્કટિક મણિનો પત્થર કાળો-પીળો-લીલો કે લાલ જણાય છે. તેમ મોહનીય કર્મના સંયોગથી ક્રોધાદિકના સંયોગથી જીવ એમ ક્રોધાદિરૂપ દેખાય છે. જે પરનો સંયોગ ન હોય તો પાણી સ્વચ્છ રહે, શીતલ રહે, કપડું ઉજળું-ધોળું રહે, ભીંત

સર્જેદ રહે, અને સ્ફટિક મણિ સ્વચ્છ ચમકદાર રહે; તેમ ક્રોધાદિ સંયોગ રહિત જીવ સ્વચ્છ નિર્મળ સ્વભાવભૂત રહે.

એ પ્રકારે મોહનીય કર્મના અનેક ભેદ છે. તીવ્રતમ, તીવ્રતર, તીવ્ર, મંદ, મંદતર, મંદતમ વિપાક કે ફળના સંયોગથી જેમ નાના પ્રકારનાં મોહનીય કર્મનાં ફળ હોય છે, તેમ ઓછી વત્તી ઉપાધિ, મેલ કે દોષ જીવમાં દેખાય છે, જે મોહનીય કર્મને સંયોગ ન હોય તો જીવ નિજ વીતરાગ નિરાકુળ ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માર્દવ, ઉત્તમ આર્જવ, ઉત્તમ શૌચ, ઉત્તમ સત્ય, ઉત્તમ સંયમ, ઉત્તમ તપ, ઉત્તમ ત્યાગ, ઉત્તમ આકિચન્ય અને ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય સ્વભાવમાં જ પ્રકાશિત રહે અર્થાત્ પરમ શાંત રહે. જેવી શાંતિ આ જીવના સ્વસ્વભાવમાં છે તેવી શાંતિ નથી તો ચંદનમાં, નથી મોતીની માળામાં, નથી અગર કે ઠપૂરમાં, નથી ચંદ્રની ચાંદનીમાં, નથી ખરફમાં, નથી ઠંડા પાણીમાં, નથી ગગના જળમાં, નથી ક્ષીર સમુદ્રના જળમાં, નથી કેવડાના વનમાં, નથી કમળના બગીચામાં, નથી નંદન વનની વાટિકામાં, નથી સૂર્યના તાપથી બચેલી કોઈ ઠંડી પૃથ્વીમાં.

એ પ્રકારે એમ નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે જોટલા આ તીવ્ર ક્રોધાદિકરૂપ ભાવો છે તે કોઈપણ આ જીવના સ્વભાવભૂત નથી, તે સર્વ મોહનીય કર્મના સંયોગે દેખાતા મેલરૂપ છે. આત્માથી સદંતર અન્ય છે. આ મોહનીય કર્મના વિપાકથી સંસારી જીવોમાં એ પ્રકારના ભાવો હોય છે. એક અશુભ ભાવ અને બીજો શુભ ભાવ (Bad thought activity & Good thought activity—ખરાબ વિચારની વિચારણા અને સારા વિચારોની વિચારણા.) અશુભ ભાવોનાં દષ્ટાંતઃ—હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહની મૂર્છા, જીગાર, માંસાહાર, મદિરાપાન, શિકાર રમવો, વેશ્યાગમન, પરસ્ત્રીસંગ, તીવ્ર શોક, તીવ્ર દુઃખ, પરનો અપકાર, તીવ્ર ક્રોધ, તીવ્ર માન, તીવ્ર માયા અને તીવ્ર લોભ એ સર્વ ભાવો અશુભ ભાવ છે. જે જે કાર્યો કર-

વામા મર્યાદા, ન્યાય, અને ધર્મનું ઉત્કલ્પન કરી પ્રવર્તન કરવું પડે તે સર્વ કાર્યો અશુભ ભાવોથી થાય છે. જે કાર્યોમાં મંદ ક્ષાય ભાવ કરવા પડે-રાગ તો હોય પણ પોતાના સ્વાર્થનો ત્યાગ હોય; ઇન્દ્રિયના વિષયોની લપટતા ન હોય, તે સર્વ કાર્યો શુભભાવ દ્વારા કરાય છે. જેવાં કે :-દયા, આહાર-ઔષધિ-અભય અને જ્ઞાનદાન, સત્ય વચન, ન્યાયી પ્રવર્તન, બ્રહ્મચર્ય-રક્ષા, સંતોષ, પરોપકાર, સેવાશુશ્રૂષા, યથા યોગ્ય વિનય, હિતકારી વર્તન, પરમાત્માની ભક્તિ, ધર્મશાસ્ત્ર અભ્યાસ, ગુરુસેવા, સંયમાચરણ ઇત્યાદિ કાર્યો શુભભાવથી થાય છે. એમાં રાગ કે લોભ મંદ હોય છે.

ખંને શુભ કે અશુભ ભાવો જીવના સ્વભાવથી દૂર છે. આ જીવનો સ્વભાવ તો વીતરાગ, વીતદ્વેષ, વીતમોહ અને પરમ શાંત ઉદાસીન છે. એમાં શુભ ભાવથી કે અશુભ ભાવથી રાગ, દ્વેષ, મોહ રૂપ કોઈ વ્યવહાર કરવાનો હોતો નથી. તેથી તે આત્માનો સ્વાભાવિક ભાવ, શુદ્ધ ભાવ કે શુદ્ધોપયોગ છે. પાણી ભરેલાં ચૌદ વાસણો છે, પહેલામાં બધાથી વધારે લાલ રંગ મેળવેલો છે, પછી ઓછો ઓછો દશ વાસણોમાં મેળવેલો છે, ૧૧માંથી ૧૩મા સુધીના વાસણોમાં પવનથી પાણી હાલતુ છે, ચૌદમા વાસણના પાણીમાં ચચળતા પણ નથી પરંતુ કંઈક સહેજ માટી મળેલી છે. પંદરમા વાસણમાં એવું શુદ્ધ પાણી છે કે જેમાં નથી કોઈ રંગની મેળવણી, નથી પવનની ચચળતા કે નથી સહેજ પણ માટી મળેલી. હવે જે વિચારી નેઈએ તો જે ચૌદ વાસણોમાં પાણી છે તે પંદરમા વાસણના પાણીના બરાબર જ છે. અતર માત્ર નાંખેલી પર વસ્તુના સંયોગના કારણે છે. રંગ, હવા કે માટીનો સંયોગ છે. તેવી રીતે સર્વ જીવો સ્વભાવ અપેક્ષાએ શુદ્ધ, વીતરાગ, પરમાત્મા સિદ્ધ ભગવાન સમાન છે. સિદ્ધ પૂર્ણ શુદ્ધાત્મા છે. બાકીના સંસારી આત્માઓ ન્યૂનાધિક-યે કર્મરૂપી રજના સંયોગવાળા છે તેથી નાના પ્રકારે રજ મિશ્રિત પાણી સમાન દેખાય છે, પરંતુ સ્વભાવ સર્વનો એકરૂપ છે.

આથી એ સિદ્ધ થાય છે કે આ જીવ નથી ક્રોધી, નથી માની, નથી માયાવી, નથી લોભી, નથી કામી, નથી લયલીત, નથી શોકવંત, નથી રાગી, નથી દ્વેષી, નથી મોહી, નથી દયાદાન કરનાર, નથી પૂજપાઠ કરનાર, નથી સ્વાધ્યાય કરનાર, નથી ગુરુસેવાનો કરનાર, આ સર્વ તો પ્રપંચજન છે. જીવ તો સર્વ પ્રકારે વિકાર, ચિંતા કે સંકલ્પ વિકલ્પથી રહિત પૂર્ણ વીતરાગ સિદ્ધ સમાન છે.

આ જીવ જ્ઞાની છે. જ્ઞાન એનો સ્વભાવ છે. પ્રત્યેક આત્મામાં જ્ઞાનની પૂર્ણ શક્તિ વિદ્યમાન છે. જેવા પરમાત્મા સિદ્ધ ભગવાન સર્વજ્ઞ છે તેવા પ્રત્યેક જીવ સ્વભાવથી સર્વજ્ઞ સ્વરૂપ છે. પરંતુ જે જ્ઞાનનું ન્યૂનપણ સસારી જીવોમાં જણાય છે તે જ્ઞાનને આવરણ કરનાર કર્મના સયોગથી છે. સૂર્યનો સ્વભાવ પૂર્ણ સ્વપરપ્રકાશક છે. જે વાદળોનું વધારે ગાઢ આવરણ હોય તો ઓછો પ્રકાશ અંધકે છે, ઓછું આવરણ હોય તો વિશેષ પ્રકાશ અંધકે છે, તેથી પણ ઓછું આવરણ હોય તો તેથી પણ વિશેષ પ્રકાશ અંધકે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ તો એકરૂપ છે છતાં વાદળોના વધારે કે ઓછા આવરણની અપેક્ષાએ પ્રકાશના અનેક ભેદ થઈ જાય છે. તેવી રીતે જ્ઞાનનો પ્રકાશ એકરૂપ છે. તેના ઉપર જ્ઞાનાવરણ કર્મનું પણ અનેક પ્રકારનું હોવાથી કોઈ જીવમાં ઓછું તો કોઈ જીવમાં વધારે જ્ઞાન પ્રકાશે છે. તદ્દન સ્વચ્છ પાણીમાં એવી નિર્મળતા હોય છે કે તેમાં 'પોતાનું' મોહું દેખાય, પરંતુ જે પાણીમાં વધારે માટી મળેલી હશે તો ઓછી નિર્મળતા હશે. ઓછી માટી મળેલી હશે તો વધારે નિર્મળતા પ્રકાશશે. એવી રીતે નિર્મળ આત્મામાં વિશ્વના સર્વ જાણુવા યોગ્ય પદાર્થો પ્રકાશિત થાય છે પરંતુ જેનામાં જેટલું વધારે કે ઓછું જ્ઞાન છે તેનામાં તેટલું ઓછું કે વધારે કર્મનું આવરણ છે.

દરેક જીવનો સ્વભાવ જ્ઞાનમય છે. વિદ્યાર્થ્યાસથી કે પરના ઉપદેશથી જે જ્ઞાન વધારે પ્રકાશે છે તે અંતરનો અધિકાર મટવાથી વધે છે. કયાંક બહારથી જ્ઞાન આપવામાં આવતું નથી કે લેવામાં

આવતું નથી. જો જ્ઞાનમાં ક્ષેવા દેવાનો સંબંધ હોય તો જેમ ધન ક્ષેવા આપવાથી વધે ઘટે છે તેમ જ્ઞાનદાતાનું જ્ઞાન ઘટે સારે જ્ઞાન ક્ષેનારનું જ્ઞાન વધે. જો કોઈ પોતાની એક હજાર રૂપિયાની થેલી-માંથી કોઈને સો રૂપિયા આપે તો એની થેલીમાં નવસો રહેશે ત્યારે ખીજને સો રૂપિયા મળશે. જ્ઞાનમાં આમ થતું નથી. એક વિદ્વાન સો શિષ્યોને ભણાવે છે. સર્વ છાત્રોનું જ્ઞાન તેમના આવ-રણના હઠવાના પ્રમાણમાં ઓછું કે વધતું વધશે, પરંતુ તે વિદ્વાનનું જ્ઞાન કંઈ પણ ઓછું થશે નહિ. પણ જો વિચારીએ તો જેટલો અધિક તેને ભણાવવાનો અનુભવ થશે તેટલું અધિક તે વિદ્વાનનું જ્ઞાન વધશે.

તેથી એ વાત સ્પષ્ટ છે કે પ્રત્યેક જીવમાં એટલું જ્ઞાન છે કે જેટલું સિદ્ધ ભગવાનમાં છે. જીવનો સ્વભાવ નિર્મળ પાણી સમાન સ્વચ્છ છે. સર્વે જાણવા યોગ્ય પદાર્થોને પ્રકાશિત કરવા, ઝલકાવવા એ છે. આ જીવ આનંદમય છે. સહજ સુખ અતીન્દ્રિય સુખ તેનો સ્વભાવ છે. મોહના મળથી તે સુખ અનુભવવામાં આવતું નથી. જેટલો જેટલો મોહ ઘટે છે, તેટલું તેટલું સુખ પ્રગટ થાય છે. પરમાત્મા જેવા આનંદમય છે તેવા પ્રત્યેક જીવ આનંદમય છે. પરમાત્મા અમૂર્તિક છે. પરમાત્મામાં કોઈ વર્ણ નથી, ગંધ નથી, રસ નથી, સ્પર્શ નથી તેવી રીતે પ્રત્યેક આત્મામાં વર્ણ ગંધ, રસ અને સ્પર્શ નથી.

પ્રત્યેક આત્મા પોતાના કોઈ ચૈતન્યમય આકારવાળો છે કારણ કે જેનો કોઈ આકાર ના હોય તે શૂન્ય અભાવમય પદાર્થ હોય છે; જીવ એવો નથી. તે તો અનેક ગુણોનું ધારક દ્રવ્ય છે તેથી અવશ્ય જીવનો આકાર છે. જે શરીર ધારણ કરે છે તે શરીરપ્રમાણુ તેનો આકાર થઈ જાય છે. જેમ દીવાનો પ્રકાશ ઓરડામાં ઓરડાભર ફેલાય છે, નાની ઓરડીમાં નાની ઓરડી પ્રમાણુ, ઘડામાં ઘડાપ્રમાણુ, એક ઘોટાની અંદર ઘોટાપ્રમાણુ ફેલાય છે તેમ આ જીવનો આકાર

હાથીમાં હાથીના ખરાબર, જીંટમાં જીંટના ખરાબર, ઘોડામાં ઘોડાના ખરાબર, બળદમાં બળદ સમાન, બકરામાં બકરાના ખરાબર, કૂતરામાં કૂતરાના ખરાબર, ઉંદરમાં ઉંદરના ખરાબર, સર્પમાં સર્પના ખરાબર, નોળિયામાં નોળિયાના ખરાબર, કબુતરમાં કબુતરના ખરાબર, શ્રમરમાં શ્રમરના ખરાબર, કીડીમાં કીડીના ખરાબર, ઇંચળમાં ઇંચળની ખરાબર, વૃક્ષમાં વૃક્ષના ખરાબર ઇલાદિ જેવું શરીર હોય છે તે પ્રમાણે આ જીવ સંક્રાંતીને કે વિસ્તારીને નાના કે મોટા આકારે થઈ જાય છે. તો પણ સર્વ વિશ્વમાં ફેલાવાની શક્તિ એમાં છે. સ્વભાવની અપેક્ષાએ લોકવ્યાપી છે પરંતુ શરીરના સંબંધથી શરીર પ્રમાણ થઈ રહે છે. નામકર્મને કારણે સંકેત કે વિસ્તારને પ્રાપ્ત થાય છે.

એવા અમૂર્તિક, જ્ઞાનાકાર, જ્ઞાનસ્વરૂપ, વીતરાગ, આનંદમય જીવો પોતપોતાના એકત્વથી, પોતપોતાની સત્તાથી લિપ્ત લિપ્ત રહે છે. એક જીવનો ખીજ જીવ સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. જેમ ઘઉંના દશ કોડ દાણા એક સ્થાને રાખેલા છે. ઘઉંનો પ્રત્યેક દાણો જીદો જીદો છે. ઘઉંના ગુણોની અપેક્ષાએ ઘઉંના બધા દાણા સમાન છે છતાં દરેકની સત્તા જીદી જીદી છે. ઘઉંનો વેપારી તે દશ કોડ દાણામાંથી કોઈને ૫૦૦, કોઈને ૧૦૦૦, કોઈને ૧૦૦૦૦, કોઈને ૧૦૦૦૦૦ દાણાઓ વેચે છે. લેવાવાળા કોઈ થોડો લોટ બનાવે છે, કોઈ વધારે લોટ બનાવે છે, લોટની રોટલી, પૂરી બનાવે છે, ખાય છે, તે ખાધેલા ઘઉંના દાણાનું લોહી, રસ, મધ આદિ બને છે. જ્યારે ઘણા ઘઉં લોટના રૂપમાં માટલામાં ભરેલા રહે છે, કેટલાક ઘઉંના સ્વરૂપમાં રહે છે. જો દશે કોડ ઘઉંની એક જ સત્તા હોય તો જ્યાં એક દાણો જાય ત્યાં ખીજે દાણો પણ જાય. એક દળાય તો ખીજે પણ દળાવો જોઈએ. એક ચવાય તો ખીજે પણ ચવાવો જોઈએ. પણ તેમ બનતું નથી. ઘઉંના સ્વભાવની અપેક્ષાએ દશ કોડ ઘઉંના દાણા સમાન છે તોપણ દરેક ઘઉંનો દાણો પોતપોતાની લિપ્ત લિપ્ત સત્તાવાળો છે. એ પ્રમાણે સર્વ જીવ પોત પોતાની

લિન્ન સત્તાવાળા છે અને તેથી જ એક જ સમયમાં કોઈ શરીરને ધારણ કરે છે તો કોઈ શરીરને ત્યાગે છે, કોઈ દુઃખી હોય છે તો કોઈ સુખી હોય છે, કોઈ ક્રોધી હોય છે તો કોઈ શાંત હોય છે, કોઈ વિશેષ માની છે તો કોઈ ન્યૂનમાની છે, કોઈ સૂતા છે તો કોઈ જાગે છે, કોઈ શીખવે છે તો કોઈ શીખે છે, કોઈ લડે છે તો કોઈ પ્રેમ કરે છે, કોઈ ખાય છે તો કોઈ ભલમૂત્ર કરે છે, કોઈ રડે છે તો કોઈ હસે છે, કોઈ ન્યાય કરે છે તો કોઈ શિક્ષા પામે છે, કોઈ લખે છે તો કોઈ રજે છે, કોઈ દબે છે તો કોઈ હળ ફેરવે છે, કોઈ સીવે છે તો કોઈ ધોવે છે, કોઈ નહાય છે તો કોઈ કપડાં પહેરે છે, કોઈ કપડાં ઉતારે છે તો કોઈ ધ્યાન કરે છે, કોઈ ગાય છે તો કોઈ વગાડે છે એમ સર્વની પ્રત્યક્ષ લિન્ન લિન્ન ક્રિયાઓ છે તેથી સર્વ જીવ લિન્ન લિન્ન છે તેથી સર્વની ક્રિયાઓ પ્રગટ લિન્ન દેખાય છે. બધાની એક સત્તા હોઈ શકતી નથી. એક જ જીવની સત્તા માનીએ તો આ બધી ક્રિયાઓ એક જ વખતે બનવી સલાવે નહિ. એક જ સમયમાં એક ચોરી કરે છે, એક રક્ષા કરે છે, એક મારે છે, એક બચાવે છે, એક શીલભગ કરે છે, એક શીલરક્ષા કરે છે, એક ઠગાય છે, એક દાન કરે છે, એક દાન પામે છે. વિશ્વમા જેટલા પ્રકારનાં શરીર ધારણ કરી શકાય છે, લગભગ તેટલાં બધા શરીરને એક જીવ પુનઃ પુનઃ જન્મ લઈને અને મરીને ધારણ કરી લે પરંતુ એક જીવ ખીજા જીવની સાથે મળી કોઈ વખત એક થઈ શકતો નથી, તેમ એક જીવના વિભાગ થઈ બે જીવ કે અનેક જીવ બની શકતા નથી. જીવ અમૂર્તિક પદાર્થ છે. જેટલા અમૂર્તિક પદાર્થો છે તે ન તો કોઈ વખત પરસ્પર બધાય છે કે ન તેમના વિભાગ કે ખંડ હોય છે. મળવાપણું—છૂટા થવાપણું પરમાણુઓમાં હોય છે પણ તે મૂર્તિક છે, પરમાણુ પરસ્પર મળીને સ્કંધ બની જાય છે. સ્કંધના ખંડ થઈને પરમાણુ થઈ જાય છે. તે પ્રમાણે જીવો મળી ન તો સ્કંધ થાય છે કે ન તેના ખંડ થાય છે.

પ્રત્યેક જીવ એકલો છે, લિન્ન છે, સ્વતંત્ર છે, સ્વાધીન છે. પરના સંયોગથી મુક્ત એવા જીવના એકત્વનો જ્યારે વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે એમ જણાય છે કે પ્રત્યેક જીવ તદ્દન એકલો છે, સ્વ-ભાવથી એક જીવમાં નથી બીજો જીવ, નથી કોઈ પરમાણુ કે સ્કંધ, નથી કોઈ કર્મ, નથી કોઈ પુણ્ય, નથી કોઈ પાપ, નથી રાગ, નથી દ્વેષ, નથી મોહ, નથી સાસારિક સુખ કે દુઃખ, નથી શુભભાવ, નથી અશુભભાવ, નથી એકેદ્રિયપણું, નથી બે ઇન્દ્રિયપણું, નથી ત્રણેન્દ્રિયપણું, નથી ચૌરેન્દ્રિયપણું, નથી પંચેન્દ્રિયપણું, નથી તિર્થંચપણું, નથી નારકીપણું, નથી દેવપણું, નથી મનુષ્યપણું, નથી સ્ત્રીપણું, નથી પુરુષપણું, નથી નપુસકપણું, નથી બાળકપણું, નથી યુવાનપણું, નથી વૃદ્ધપણું, નથી બ્રાહ્મણપણું, નથી ક્ષત્રિયપણું, નથી વૈશ્યપણું, નથી શૂદ્રપણું, નથી મ્લેચ્છપણું, નથી આર્યપણું, નથી લઘુતા, નથી ગુરુતા, નથી સાધુત્વ, નથી ગૃહસ્થત્વ, નથી બ્રમ્હત્વ, નથી અબ્રમ્હત્વ. પ્રત્યેક જીવ બધાથી લિન્ન, શુદ્ધ, ચાતા, દષ્ટા, વીતરાગ, આનંદમય, સિદ્ધ પરમાત્માની સમાન છે. સિદ્ધ પરમાત્મા અનેક છે. તે સર્વે પોતપોતાની સત્તાથી લિન્ન લિન્ન છે અને પોતપોતાના જ્ઞાનાનંદનો લિન્ન લિન્ન અનુભવ કરે છે. તે સ્વરૂપથી સમાન હોવા છતાં સત્તાથી સમાન-એક નથી. જીવનું એકત્વ તે તેનો શુદ્ધ નિજ-સ્વભાવ છે એમ નિશ્ચય કરવો જોઈએ. પરમાણુ માત્ર પણ કોઈ અન્ય દ્રવ્ય, કોઈ અન્ય જીવ કે કોઈ અન્ય ઔપાધિકભાવ આજીવના છે નહિ. આ જીવ રાગાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્ય કર્મ ને શરીરાદિ નોકર્મથી લિન્ન છે. એ તદ્દન જુદો સ્વતંત્ર છે.

Every soul is quite distinct and independent being.

પ્રત્યેક આત્મા તદ્દન લિન્ન, પ્રગટ સત્તાવાંત સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે.

અશુભાવસ્થામાં પણ પ્રત્યેકને એકલાને જ જગતમાં વ્યવહાર કરવો પડે છે, પ્રત્યેક પોતાની હાનિ કે લાભનો સ્વયં જવાબદાર છે.

પ્રત્યેક પોતાના સુખને અને દુઃખને પોતે એકલો જ ભોગવે છે. પ્રત્યેક પોતે જ પોતાની ઉન્નતિ કે અવનતિ કરે છે. “હમ ન કિસીકે, કોઈ ન હમારા, જૂઠા હૈ જગકા વ્યવહારા.” આ લૌકિક ઉક્તિ તદ્દન સત્ય છે. આ જીવ વ્યવહારમાં પણ એકલો જ છે, અશરણ છે, નિશ્ચયથી પણ એકલો અને અશરણ છે.

જૈન શાસ્ત્રોમાં આચાર્યોએ જીવના એકત્વના સંબંધમાં જે વાક્યો કહ્યા છે તેનું દ્વિગ્દર્શન નીચે પ્રમાણે છે :—

(૧) શ્રી કુંદકુદાચાર્યકૃત દ્વાદશાનુગ્રેક્ષામાંથી—

एको करेदि कम्मं एको हिंढदि य दीहसंसारे ।

एको जायदि मरदि य तस्स फलं भुंजदे एको ॥૧૪॥

આ સંસારી જીવ એકલો જ કર્મ બાધે છે. જીવ એકલો જ દીર્ઘ સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. એકલો જ જન્મે છે અને એકલો જ મરે છે. પોતાના કરેલાં કર્મોનું ફળ પણ પોતે એકલો જ ભોગવે છે.

एको करेदि पावं विसयणिमित्तेण तिव्वलोहेण ।

णिरयतिरियेसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एको ॥૧૫॥

ઈન્દ્રિયોના વિષયના માટે તીવ્ર લોભથી આ જીવ એકલો જ પાપ ઉપાજીત કરે છે, અને તે પાપકર્મનું ફળ પોતે એકલો જ નરક અને તિર્થંથમાં બપજી ભોગવે છે.

एको करेदि पुण्णं धम्मणिमित्तेण पत्तदाणेण ।

मणुवदेवેसु जीवो तस्स फलं भुंजदे एको ॥૧૬॥

આ જીવ એકલો જ ધર્મના નિમિત્તે પાત્રાને દાન આપી પુણ્ય બાધે છે. તે પુણ્યનું ફળ પોતે એકલો દેવ અને મનુષ્યલવમા ભોગવે છે.

एकोहं निम्ममो सुद्धो णाणदंसणलक्खणो ।

सुद्धेतत्तमुपादेयमेवं चित्तेइ सव्वदा ॥૨૦॥

નિશ્ચયથી હું એકલો જ છું, મારું કોઈ નથી, હું શુદ્ધ છું, જ્ઞાન દર્શન લક્ષણવંત છું, શુદ્ધભાવની એકતાથી અનુભવ કરવા યોગ્ય છું. એમ જ્ઞાની સદા ચિંતવન કરે છે.

મળિમંતોસહરક્ષા હ્યગયરહઓ ય સયલવિજ્ઞાઓ ।
જીવાણં ણ હિ સરણં તિસુ લોએ મરણસમયમ્હિ ॥૮॥

મૃત્યુના સમયે, મણિ, મત્ર, ઔષધી, રક્ષકો, ધોડા, હાથી, રથ અને સકલ વિદ્યાઓ એ કોઈ પણ જીવને મરણથી બચાવી શકતાં નથી.

જાઙ્ગરમરણરોગભયદો રક્ષેદિ અપ્પણો અપ્પા ।
તમ્હા આદા સરણં બંધોદયસત્તકમ્મવદિરિત્તો ॥૧૧॥

જન્મ, જરા, મરણ, રોગ અને ભયથી આત્મા પોતે જ પોતાની રક્ષા કરી શકે છે, તેથી બધા ઉદય અને સત્તારૂપ કર્મોથી મુક્ત શુદ્ધ આત્મા જ શરણુ છે, રક્ષક છે.

અરુહા સિદ્ધા આઙ્ગરિયા ઉવજ્ઞાયા સાહુ પંચપરમેટ્ઠી ।
તે વિ હુ ચેટ્ઠદિ જહ્વા તમ્હા આદા હુ મે સરણં ॥૧૨॥

અરિહંત, સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ એ પાંચે પરમેષ્ઠી આત્માનો જ અનુભવ કરે છે (આત્મારૂપ છે) તેથી મારે પણ એક મારો આત્મા જ શરણુ છે.

સમ્મત્તં સણ્ણાણં સંચારિત્તં ચ સત્તવો ચેવ ।
ચરો ચેટ્ઠદિ આદે તમ્હા આદા હુ મે સરણં ॥૧૩॥

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તપ એ ચારે આત્માના ધ્યાનથી સિદ્ધ હોય છે (ચારે આત્મામાં જ છે) તેથી એક મારો આત્મા જ શરણુ છે.

(૨) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યકૃત સમયસારમાંથી;—

અહમિકો ચલુ સુદ્ધો, દંસણણમહો સચારુવી ।

ળવિ અસ્થિ મજ્જા કિંચિ વિ અણ્ણં પરમાણુમિત્તં પિ ॥૪૩॥

હું એક-એકલો છું, નિશ્ચયથી શુદ્ધ છું, દર્શનજ્ઞાનમય છું, સદા અરૂપી છું, અન્ય એક પરમાણુ માત્ર પણ મારું નથી.

જીવસ્સ ણત્થિ વણ્ણો ણવિ ગંધો ણવિ રસો ણવિ ચ ફાસો ।

ળવિ રૂવં ણ સરીરં ણવિ સંઠાણં ણ સંહણં ॥૫૫॥

નિશ્ચયથી જીવનો નથી કોઈ વર્ણ, નથી કોઈ ગંધ, નથી કોઈ રસ, નથી કોઈ સ્પર્શ, નથી કોઈ રૂપ, નથી કોઈ શરીર, નથી કોઈ સંસ્થાન, કે નથી કોઈ સંહનન (હાડકાનો બાધો). જીવ સર્વથી જુદો છે.

જીવસ્સ ણત્થિ રાગો ણવિ દોસો ણેવ વિજ્ઞદે મોહો ।

ળો પચ્ચયા ણ કમ્મં ણોકમ્મં ચાવિ સે ણત્થિ ॥૫૬॥

નિશ્ચયથી જીવમા રાગ નથી, દ્વેષ પણ નથી, મોહ પણ નથી, આસવભાવ નથી, કર્મ નથી, શરીર આદિ નોકર્મ નથી.

જીવસ્સ ણત્થિ વગ્ગો ણ વગ્ગણા ણેવ ફહ્દયા કેઈ ।

ળો અજ્ઞપ્પટ્ટાણા ણેવ ચ અણુમાયઠાણાણિ ॥૫૭॥

નિશ્ચયથી જીવનો નથી કોઈ વર્ગ (ફલપ્રદ શક્તિનો અશ), નથી કોઈ વર્ગણ (કર્મનો સ્કંધ), નથી કોઈ સ્પર્ક્ક (વર્ગણનો સમૂહ), નથી રાગાદિ અધ્યવસાય સ્થાન કે નથી ફલદાન શક્તિરૂપ અનુભાગ સ્થાન.

જીવસ્સ ણત્થિ કેઈ જોગટ્ટાણા ણ બંધઠાણા વા ।

ળેવ ચ ઉદયટ્ટાણા ણ મગ્ગણટ્ટાણયા કેઈ ॥૫૮॥

જીવનાં નથી કોઈ યોગસ્થાન (મન, વચન, અને કાયના વ્યાપાર), નથી કોઈ બંધસ્થાન, નથી કોઈ કર્મ ઉદયસ્થાન, નથી કોઈ ગતિ-ઇન્દ્રિય આદિ માર્ગસ્થાન.

જો ઠિદિ બંધદ્વાળા જીવસ્સ જ સંકિલેસઠાળા વા ।

જેવ વિસોદિદ્વાળા જો સંજમલદ્વિઠાળા વા ॥૫૧॥

આ જીવનાં નથી કોઈ સ્થિતિબંધ સ્થાન, નથી કોઈ સંકલેશ
ભાવનાં સ્થાન, નથી કોઈ વિશુદ્ધિનાં સ્થાન, કે નથી કોઈ સંયમ
સંપ્રિધનાં સ્થાન.

જેવ ય જીવદ્વાળા જ ગુણદ્વાળા ય અત્યિ જીવસ્સ ।

જેજ દુ એદે સઠ્ઠે પુગલદ્વસ્સ પરિણામા ॥૬૦॥

આ જીવનાં નથી કોઈ જીવ સમાસ (જીવોના ભેદ), નથી
ગુણસ્થાનક (ઉન્નતિની શ્રેણિ) કારણ કે ઉપર જણાવેલા સર્વ પુદ્-
ગલદ્રવ્યના સંયોગથી થવાવાળી અવસ્થાઓ છે. જીવનો નિજસ્વભાવ
નથી. જીવનો નિજ શુદ્ધ સ્વભાવ તો એ સર્વથી પર-ભિન્ન છે.

અહમિક્કો ચલુ સુદ્ધો ય ણિમ્મમઓ જાણદંસણસમગ્ગો ।

તદ્ધિ ઠિદો તચ્ચિત્તો સઠ્ઠે એ એ ચયં જેમિ ॥ ૭૮ ॥

નિશ્ચયથી હું એક છું, મત્તવરહિત છું, જ્ઞાનદર્શનથી
પૂર્ણ છું. હું મારા પોતાના શુદ્ધાત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ, તેમાં જ
ત-મય થઈ આ સર્વ ક્રોધાદિ ભાવોનો નાશ કરું છું.

પરમદ્ધો ચલુ સમઓ સુદ્ધો જો કેવલી મુણી જાણી ।

તદ્ધિ ઠિદા સહાવે મુણિણો પાવંતિ ણિવ્વાણં ॥ ૧૫૮ ॥

સમય-આત્મા નિશ્ચયથી પરમ પદાર્થ છે, શુદ્ધ છે, કેવલી છે,
મુનિ છે, જ્ઞાની છે. તે આત્માના સ્વભાવમાં જે સ્થિર થાય છે,
લીન થાય છે, તે મુનિ નિર્વાણ-મોક્ષને પામે છે.

ચવઓગે ચવઓગો કોદ્ધાદિસુ જાતિયિ કો વિ ચવઓગો ।

કોહો કોહે ચેવ હિ ચવઓગે જાતિયિ ચલુ કોહો ॥ ૧૮૮ ॥

જ્ઞાનોપયોગી આત્મામાં જ્ઞાનોપયોગી આત્મા છે, ક્રોધાદિકમાં

દેશ પણ જ્ઞાનોપયોગ છે નહિ, ક્રોધમાં ક્રોધ છે, ઉપયોગમાં ક્રોધ નથી. ક્રોધ લિન છે, આત્મા લિન છે.

અટ્ટવિયપ્પે કમ્મે જોકમ્મે ચાવિ નત્થિ ઉવઓગો ।

ઉવઓગમ્મિ કમ્મં જોકમ્મં ચાવિ જો અત્થિ ॥ ૧૮૯ ॥

આઠ પ્રકારનાં દ્રવ્ય કર્મમાં કે શરીરાદિ નોકર્મમાં પણ જ્ઞાનોપયોગી આત્મા છે નહિ. જ્ઞાનોપયોગી આત્મામાં કર્મ કે નોકર્મ છે નહિ,

(૩) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના પ્રવચનસારમાંથી :—

જાહં દેહો જ મણો જ ચેવ વાણી જ કારણં તેસિં ।

ક્ત્તા જ જ કારણિદા અણુમંતા જેવ કત્તીણં ॥ ૬૮ ॥

નિશ્ચયથી હું આત્મા એક છું, હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું વચન નથી, હું મન, વચન અને કાયાનું કારણ પણ નથી, હું એનો કર્તા નથી, હું કરાવનાર નથી, હું એના કરનારનો અનુભોદનાર નથી.

જાહં હોમિ પરેસિં જ મે પરે સન્તિ જાણમહમેક્કો ।

ઈદિ જો જ્ઞાયદિ જ્ઞાણે સો અપ્પાણં હવદિ જ્ઞાદા ॥ ૯૯ ॥

નિશ્ચયથી જ્ઞાની જાણે છે કે હું શરીરાદિકનો નથી તેમ શરીરાદિ મારાં નથી. હું તો એક છું, જ્ઞાનસ્વરૂપ શુદ્ધ છું, એવું જ્ઞાન જો બધાં છે તે આત્મજ્ઞાની હોય છે.

एवं ज्ञाणप्पाणं दंसणभूदं अदिदियमहत्तं ।

धुवमचलमणालंबं मणोऽहं अप्पगं सुद्धं ॥ ૧૦૦ ॥

હું પોતાના આત્માને એવો માનું છું કે આ આત્મા પરલા-
વેથી રહિત નિર્મળ છે, નિશ્ચય એક સ્વરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે,
દર્શનસ્વરૂપ છે, અતીન્દ્રિય છે, મહાન પદાર્થ છે, નિશ્ચળ છે, પરદ્રવ્યના
અવલંબનથી રહિત છે

देहा वा दविणा वा सुहृदुक्त्वा वाध सत्तुमित्तजणा ।

जीवरस ज संति धुवा धुवोवओगप्पगो अप्पा ॥ ૧૦૧ ॥

ઔદારિક આદિ શરીર, ધનધાન્યાદિક, ધષ્ટ અનિષ્ટ પાંચ ઇંદ્રિયોનાં સુંબદુઃખ અને શત્રુમિત્ર આદિ લોક કોઈ પણ આ જીવનાં નથી. એ સર્વ નાશવંત છે પણ જીવ જ્ઞાનદર્શન સ્વરૂપ અવિનાશી દ્રવ્ય છે.

(૪) શ્રી કુદકુદસ્વામીકૃત ભાવપાહુડમાંથી—

एगो मे सत्सदो अप्पा णाणदंसणलक्खणो ।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ ५९ ॥

મારા આત્મા એકલો છે, શાશ્વત અવિનાશી છે, જ્ઞાનદર્શન લક્ષણવંત છે, રાગાદિ સર્વ બાહ્ય ભાવો મારા નથી, તે સર્વ કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયા છે.

कत्ता भोइ अमुत्तो सरीरमित्तो अणाहनिहणो य ।

दंसणणाणुवओगो णिहिहो जिणवरिदेहिं ॥ १४८ ॥

આ જીવ નિશ્ચયથી પોતાના સ્વભાવ પરિણામનો કર્તા છે અને તે સ્વભાવ પરિણામનો ભોક્તા છે, અમૂર્તિક છે. શરીર પ્રમાણુ આકારવાળો છે, અનાદિ અનંત છે, દર્શન અને જ્ઞાન ઉપયોગવંત છે એમ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને દર્શાવ્યું છે.

(૫) શ્રી કુદકુદસ્વામીકૃત ભોક્ષપાહુડમાંથી :—

दुद्धकम्मरहियं अणोबमं णाणविग्गहं णिच्चं ।

सुद्धं जिणेहिं कहियं अप्पाणं हवइ सद्व्वं ॥ १८ ॥

આ આત્મા એક સત્ દ્રવ્ય છે, દુષ્ટ આઠ કર્મોથી રહિત છે, અનુપમ છે, જ્ઞાનાકાર છે, અવિનાશી છે, અને શુદ્ધ છે એમ જિનેન્દ્રે કહ્યું છે.

सिद्धो सुद्धो आदा सव्वण्हू सव्वलोयदरसी य ।

सो जिणवरेहिं मणियो जाण तुमं केवलं णाणं ॥ ३५ ॥

આત્માને સિદ્ધ છે, શુદ્ધ છે, સર્વશક્તિ છે, આત્માને સર્વદર્શી છે, કેવલ જ્ઞાનમય છે, એમ શ્રી જિનેદ્રે કહ્યું છે, તેમ જુલખાયું.

(૬) શ્રી શિવકાલિઆચાર્યચિત્ત ભગવતી આરાધનાભાષી—

ગિરુવક્કમસ્સ કમ્મસ્સ, ફલે સમુવહિદંમિ દુક્ખંમિ ।

જાદિજરામરણરૂજા—, ચિંતામયવેદનાદીષ ॥ ૧૭૩૪ ॥

જીવાણ નસ્થિ કોઈ, તાણં સરણં ચ જો હવિજ્ઞ હદં ।

પાયાલમદિગદો વિ ય, ન મુચ્છઈ સવક્કમ્મહદયમ્મિ ॥ ૧૭૩૫ ॥

ઉદય આવે જોના ઉપાય નથી એવાં કર્મોતું ફળ બ્યારે આવે છે ત્યારે જન્મ, જરા, મરણ; રોગ, ચિંતા, લય અને વેદનાદિનાં દુઃખો જીવ ઉપર એકાએક આવી પડે છે, તે સમયે કાઈ રક્ષા કરનાર હોતું નથી, જે જીવને એ ઉદય આવે છે, તે જીવને એકલા જો જ તે ભોગવવાં પડે છે. જીવ જો પાતાલમાં ચાલ્યો જાય તો પણ ઉદયપ્રાપ્ત કર્મ ફળ આપ્યા વિના રહેતાં નથી,

દંસણણાણચરિત્તં તવો ય તાણં ચ હોઈ સરણં ચ ।

જીવસ્સ કમ્મણાસણ, હેદું કમ્મે હદિણ્ણમ્મિ ॥ ૧૭૪૬ ॥

કર્મની ઉદ્દીરણા કે તીવ્ર ઉદ્યના સમયે જીવને તે કર્મો નાશ કરવા એક સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર અને સમ્યક્તથા એ જ બચાવનાર પરમ શરણ છે. અન્ય કાઈ રક્ષક નથી.

પાવં કરેદિ જીવો, બંધવહેદું સરીરહેદું ચ ।

ગિરયાદિસુ તત્સ ફલં, એવ્વો સો જેવ, વેદેદિ ॥ ૧૭૪૭ ॥

બાધવાદિ ક્રોધોના નિમિત્તો અને પોતાના શરીરને નિમિત્તે ધણા આરંભ અને પરિગ્રહમાં આસક્ત થઈ જીવ પાપ કર્મો કરે છે; પણ તે પાપ કર્મોતું ફળ નરકાદિ, ગતિ વિષે એકલા આ જીવને જ ભોગવવાં પડે છે.

રોગાદિવેદનાઓ, વેદયમાણસ્સ ણિયયકમ્મફલં ।

પેચ્છંતા વિ સમક્ખં, કિં ચિવિ ન કરંતિ સે ણિયયા ॥ ૧૭૪૮ ॥

રોગાદિ વેદમાં એ પોતાના જ કર્મોનું ફળ છે. તે ભોગવતી વખતે જીવનું દુઃખ કોઈ દૂર નથી કરી શકતું, કુટુંબાદિ પરિવારજન સામે બેસી જોયા કરે છે પણ તે કંઈ કરી શકતાં નથી તો ખીજ તો કાણુ દુઃખ દૂર કરી શકે ?

ળીયા અત્યા દેહા—, દિયા ચ સંગા ણ કસ્સ ઇહ હોતિ ।
પરલોગં મુણિંણતા, જદિ વિ દહત્તંતિ તે સુઢુ ॥ ૧૭૫૦ ॥

પરલોક જતી વખતે જીવની સાથે સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર, ધન, દેહાદિક પરિગ્રહ કોઈ સાથે જતું નથી. આ જીવે એ બધાંની સાથે બહુ પ્રીતિ કરી છે પણ નિરર્થક છે, કોઈ સાથે રહેતું નથી.

હોઠ્ઠણ અરી વિ પુણો, મિત્તં ડવકારકારણા હોઢ ।
પુત્તો વિ સ્થણેણ અરી, જાયદિ અવચારકરણેણ ॥ ૧૭૬૧ ॥
તમ્હા ણ કોઢ કસ્સઢ, સયણો વ જણો વ અસ્થિ સંસારે ।
કજ્જં પઢિ હુંતિ જગે, ળીયા વ અરી વ જીવાણં ॥ ૧૭૬૨ ॥

ઉપકાર કરવાથી શત્રુ હોય તો પણ મિત્ર થઈ જાય છે. અપકાર કરવાથી પુત્ર હોય તો પણ શત્રુ થઈ જાય છે. તેથી આ સંસારમાં કોઈ કોઈને શત્રુ કે મિત્ર છે નહિ. સ્વાર્થવશે જગતમાં શત્રુ અને મિત્ર થઈ જાય છે.

જો જસ્સ વટ્ટદિ હિદે, પુરિસો સો તસ્સ વંધવો હોદિ ।
જો જસ્સ કુણદિ અહિદં, સો તસ્સ રિવુત્તિ ણાયવ્વો ॥ ૧૭૬૩ ॥

જે જેનું હિત કરે છે તે પુરુષ એનો બાંધવ-મિત્ર થઈ જાય છે. જે જેનું અહિત કરે છે તે તેનો શત્રુ થઈ જાય છે.

(૭) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામીકૃત ધ્વટાપદેશમાંથી :-

વપુગૃહં ધનં દારાઃ પુત્રા મિત્રાણિ શત્રવઃ ।
મૃદસર્વથાન્યસ્વભાવાનિ : સ્વાનિ પ્રપચ્ચતે ॥ ૮ ॥

શરીર, ઘર, ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, મિત્ર અને શત્રુ એ સર્વ અન્ય સ્વભાવવાળાં છે, આત્માના સંબંધાવથી જીવ્યાં છે છતાં મૂઠ અજ્ઞાની પુરુષ તેને પોતાનાં માની લે છે.

દિગ્દેશેભ્યઃ સ્વર્ગા એત્યં સંવસંતિ નગે નગે ।

સ્વસ્વકાર્યવશાદ્યાંતિ દેશે, દિક્ષુ પ્રગે પ્રગે ॥ ૧ ॥

સધ્યા સમયે લિન લિન દેશોમાંથી આવી પક્ષીસમૂહ વૃક્ષ ઉપર રાતવાસો રહે છે અને સવારમાં પોતપોતાના કાર્યવશ લિન લિન દિશાઓમાં ભડી જાય છે. તેવી રીતે આ કુટુંબિજનો છે તે કોઈ કોઈનું સગું નથી.

एकोऽहं निर्ममः शुद्धो, ज्ञानी योगीन्द्रगोचरः ।

बाह्याः संयोगजा भावा, मत्तः सर्वेऽपि सर्वथा ॥ ૨૭ ॥

હું એક છું, એકલો છું, મારું કોઈ નથી, હું શુદ્ધ છું, હું જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, યોગીઓએ અનુભવ્યો છે તેવો છું, કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન ભાવો મારાથી સર્વથા લિન છે.

न मे मृत्युः कुतो मीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा ।

नाहं बालो न वृद्धोऽहं न युवैतानि पुद्गले ॥ ૨૯ ॥

હું આત્મા છું. મારું મરણ નથી તો મને મરણનો શો ભય? મને રોગ વ્યાધિ નથી તો મને પીડા શાની? હું બાલક નથી, હું વૃદ્ધ નથી, હું યુવાન નથી. આ સર્વ પુદ્ગલમય શરીરની અવસ્થાઓ છે. હું તો તે બધાથી લિન છું.

स्वस्मिन्सदभिलाषित्वादमीष्टज्ञापकत्वतः ।

स्वयं हितप्रयोक्तृत्वादात्मैव गुरुरात्मनः ॥ ૩૪ ॥

આત્મા પોતે જ આત્માને સાચો ગુરુ છે, કારણ કે પોતાનામાં જ પોતાનું હિત કરવાની ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે, પોતે જ પોતાના હિતને જાણે છે. પોતે જ પોતાને હિત સાધનમાં પ્રેરણા કરે છે.

(૧૮) શ્રી : પુણ્યપાદસ્વામીકૃત : સમાધિ : શતકમાંથી :

‘દેહૃષ્વાત્માધિયાં જાતાં : પુત્રમૈયાદિકલ્પનાં : ।

સમ્પત્તિમાત્મનસ્તામિર્મન્યતે હા હતં જગત્ ॥ ૧૪ ॥

દેહને, વિષે આત્મશુદ્ધિ હોવાથી પુત્ર, સ્ત્રી આદિની કલ્પના—
માન્યતા થાય છે, અને તેથી તે બધાને પોતાના આત્માની સંપત્તિ
માને છે તેને પોતાનાં માને છે. અરે ! જગત્ હણીને—નાશ પામી
રહ્યું છે.

યદગ્રાહ્યં ન ગૃહ્ણાતિ ગૃહીતં નાપિ મુચ્ચતિ ।

જાનાતિ સર્વથા સર્વં તત્ત્વસંવેદ્યમસ્યહમ્ ॥ ૨૦ ॥

જે આત્માથી ભિન્ન છે તે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી, તેને આ
જીવ કોઈ વખત ગ્રહણ કરતો નથી. જે આત્માનો સ્વભાવ છે, જે
ગ્રહણ કરેલો જ છે તેને કોઈ પણ વખત છોડતો નથી. જે સર્વને
સર્વથા જાણે છે અને સ્વાનુભવગમ્ય છે તે, હું છું.

યેનાત્મનાનુભૂયેદ્દહમાત્મનૈવાત્મનાત્માનિ ।

સોઽહં ન તન્ન સા નાસૌ નૈકો ન દ્વૌ ન વાઃ શ્વહુઃ ॥ ૨૩ ॥

જે સ્વરૂપથી હું પોતાનામાં પોતાની દ્વારા પોતાને મોતા સમા
ન જ અનુભવ કરું છું તે જ હું છું; હું પુરુષ નથી, સ્ત્રી નથી
નપુંસક નથી, એક નથી, બે નથી કે બહુ પણ નથી.

યદમાવે સુષુપ્તોઽહં યદમાવે વ્યુત્થિતઃ પુનઃ ॥

અતીન્દ્રિયમનિર્દેશ્યં તત્ત્વસંવેદ્યમસ્યહમ્ ॥ ૨૪ ॥

જેના અંભાવે—જે સ્વરૂપને ન જાણવાથી હું સૂતેલો નિદ્રાધી
હોઉં અને જેના સદ્ભાવે જે સ્વરૂપને જાણવાથી હું જાગી ઊઠ્યું
તે મારું સ્વરૂપ ઇન્દ્રિયાથી ગમ્ય નથી, વ્યનથી કહેવાય એમ નથી
તે મારું સ્વરૂપ તો માત્ર પોતાની દ્વારા પોતાના જ અનુભવગોચર છે

ક્ષીયન્તેઽત્રૈવ રાગાદ્યાસ્તત્ત્વતો માં પ્રપદ્યન્તઃ ॥ ૨૫ ॥

બોધાત્માનં તતઃ કશ્ચિન્ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ॥ ૨૫ ॥

જ્યારે હું નિશ્ચયથી-પરમાર્થથી મારા શુદ્ધ જ્ઞાનસ્વરૂપને અભુ-
ક્ષ્ય કરું છું. ત્યારે આ સર્વ રાગાદિભાવો નાશ પામે છે તેથી
આ જગતમાં નથી કોઈ મારો શત્રુ કે નથી કોઈ મારો મિત્ર.

મામપદ્યન્નયં લોકો, ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ।

માં પ્રપદ્યન્નયં લોકો ન મે શત્રુર્ન ચ પ્રિયઃ ॥ ૨૬ ॥

આ જગતના લોકો મારા સાચા શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણતા-દેખતા
નથી તેથી નથી કોઈ મારો શત્રુ થઈ શકતો કે નથી કોઈ મિત્ર
થઈ શકતો. જે જ્ઞાનીજન મારા શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણે છે, તે પણ
મારા શત્રુ કે મિત્ર થઈ શકતા નથી.

ય. પરાત્મા સ एवाहं योऽहं स परमस्ततः ।

અહમેવ મયોપાસ્યો નાન્યઃ કશ્ચિદિતિ સ્થિતિઃ ॥ ૨૭ ॥

જે પરમાત્મા છે તેવો જ છું, જે હું છું, તે જ પરમાત્માનું
સ્વરૂપ છે. તેથી હું મારી પોતાની જ ઉપાસના કરું છું. કોઈ બીજાની
ઉપાસના કરતો નથી એ સત્ય વાત છે.

યત્પદ્યામીન્દ્રિયૈસ્તન્મે નાસ્તિ યન્નિયતેન્દ્રિયઃ ।

અન્તઃ પદ્યામિ સાનંદં તદસ્તુ જ્યોતિરુત્તમમ્ ॥ ૫૧ ॥

જે કંઈ ઇન્દ્રિયોદ્વારા હું જોઉં છું તે મારું સ્વરૂપ નથી.
ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારને રોકી જ્યારે હું અંતરમાં નિહાળું છું ત્યારે
પરમાનંદમય ઉત્તમ જ્ઞાનજ્યોતિને પ્રાપ્ત થાઉં છું, તે હું છું.

નયત્યાત્માનમાત્મેવ જન્મનિર્વાણમેવ ચ ।

ગુરુરાત્માત્મનંતસ્માન્નાન્યોઽસ્તિ પરમાર્થતઃ ॥ ૭૫ ॥

આ આત્મા પોતે જ પોતાને સંસાર પરિભ્રમણ કરાવે છે અને
પોતે જ પોતાને મોક્ષમાં લઈ જાય છે. તેથી પરમાર્થથી આત્માનો
શુદ્ધ આત્મા પોતે જ છે. અન્ય કોઈ ગુરુ નથી.

(૯) શ્રી ગુણભદ્રાચાર્યના આત્માનુશાસનમંથી :—

શરણમશરણં વો બન્ધવો બન્ધમૂલં;

ચિરપરિચિત્તદારા દ્વારમાપદ્ગૃહાણામ્ ।

વિપરિસૃશત પુત્રાઃ શત્રવઃ સર્વમેતત્,

ત્યજત ભજત ધર્મ નિર્મલં શર્મકામાઃ ॥ ૬૦ ॥

આ તારું ધર તને મરણાદિ આપત્તિઓથી બચાવી શકતું નથી. આ તારા બાંધવ (સ્નેહીજન) તે તો બાંધનના મૂળ-બાંધ કરાવનાર છે. દીર્ઘકાળથી પરિચિત દારા (સ્ત્રી) તો આપદાઓનું દાર (દરવાજો) છે. આ તારા પુત્રો તે તો તારા આત્માના શત્રુઓ છે. એ પ્રકારે વિચારી આ સર્વ દુઃખના કારણભૂતને ત્યાગી દે. અને જો સહજ સુખને ધરે છે તો નિર્મળ શુદ્ધ ધર્મનું સેવન કર.

તત્કૃત્યં કિમિદ્દેન્ધનૈરિવ ધનૈરાશાન્નિસંધુક્ષણૈઃ ।

સમ્બન્ધેન કિમજ્ઞ શશ્વદશુભૈઃ સમ્બન્ધિમિર્વન્ધુમિઃ ॥

કિં મોહાદિમહાબિલેન સદૃશા દેહેન ગેહેન વા ।

દેહિન્ આદિ સુખાય તે સમમમું માંગાઃ પ્રમાદં મુધા ॥ ૬૧ ॥

હે પ્રાણી ! આ તારું ધન આશારૂપી અગ્નિને વધારવાને માટે ઇંધન સમાન છે. હે ભવ્ય ! આ તારા 'સંબંધી-સ્નેહી જનોના સંબંધથી શુ લાભ ? એ તો તને સદા અશુભમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. આ દેહરૂપી ધર મોહરૂપી સર્પના મોટા દર સમાન છે તેનાથી તને શું લાભ ? હે ! જીવ, તું એ સર્વનો સ્નેહ છોડ અને એક સમલાવનું સેવન કર જેથી તને સુખ મળશે. પ્રમાદ ના કર.

અર્કિચનોઽહમિત્યાસ્ત્વ ત્રૈલોક્યાંવિપતિર્ભવેઃ ।

યોગિગમ્યં તવ પ્રોક્તં રહસ્યં પરમાત્મનઃ ॥ ૧૧૦ ॥

મારું કાઈ નથી, હું એકલો છું એવી ભાવના ભાવે તેથી તું ત્રણ લોકનો સ્વામી થઈ જશે. આ યોગીઓને જાણવા યોગ્ય ભેદ તને કહ્યો. આનાથી પરમાત્માનું સ્વરૂપ પ્રગટ થશે.

મમેદમહમસ્યેતિ પ્રીતિરીતિરિવોસ્થિતા ।

ક્ષેત્રે ક્ષેત્રીયતે ચાવત્તાવત્ કાશા તપઃફલે ॥ ૨૪૨ ॥

આ શરીરાદિક મારાં છે, હું શરીરાદિકનો છુ, એવી પ્રીતિ ધતિ એટલે તીડનાં ટાળાંની પેઠે ભયંકર ઉપદ્રવ કરનાર છે. જ્યાં સુધી શરીર ઉપર મોહ છે ત્યાં સુધી તપના ફળની શી આશા ? અર્થાત્ ત્યાં સુધી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની આશા વૃથા છે.

મામન્યમન્યં માં મત્વા ભ્રાન્તો ભ્રાન્તૌ મવાર્ણવે ।

નાન્યોઽહમહમેવાહમન્યોઽન્યોઽન્યોઽહમસ્તિ ન ॥ ૨૪૩ ॥

બ્રમણુદ્ધિ હોવાથી તેં તને શરીરરૂપ જાણ્યો અને શરીરાદિકને તારો સ્વભાવ જાણ્યો. આ વિપરીત જ્ઞાનથી તું સંસારમાં બ્રમ્યા કર્યો. હવે તું એમ જાણુ કે હું પરપદાર્થ નથી, હું તે હું જ છું; પર તે પર જ છે, તેમાં હું નથી, હું તે નથી, હું આત્મા છું, અન્ય સર્વ મારાથી ભિન્ન છે.

ક્ષીરનીરવદભેદરૂપતસ્તિષ્ઠતોરપિ ચ દેહદેહિનોઃ ।

ભેદ એવ યદિ ભેદવત્સ્વલં બાહ્યવસ્તુષુ વદાત્ર કા કથા ॥ ૨૫૩ ॥

જે દેહની સાથે આ જીવનો દુધપાણીના સમાન સંબંધ યાત્ર્યો આવે છે તે દેહ પણ જ્યારે જીવથી ભિન્ન છે ત્યારે બાહ્ય એતન અને અચેતન પદાર્થોની શુ વાત ? તે તો પોતાનાથી ભિન્ન જ છે. તૈજસ અને કાર્મણુ શરીર પણ જીવના નથી.

તપ્તોઽહં દેહસંયોગાજ્જલં વાઙ્મનલસંગમાત્ ।

રૂઢ દેહં પરિત્યજ્ય શીતીભૂતાઃ શિવૈષિણઃ ॥ ૨૫૪ ॥

જાની વિચારે છે કે જેમ અગ્નિના સંયોગથી પાણી તપાયમાન થાય છે તેમ આ દેહના સંયોગથી હું તપાયમાન દુઃખી થઈ રહ્યો છું. તેથી કલ્યાણના ધ્યક્ષેદ્યે દેહનું મમત્વ છોડી શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે.

અજાતોઽનશ્વરોઽમૂર્તઃ કર્તા મોક્તા સુખી બુધઃ ।

દેહમાત્રો મલૈર્મુક્તો ગત્વોર્ધ્વમચલઃ પ્રમુઃ ॥ ૨૬૬ ॥

આ આત્મા ક્યારે પણ હિતપન્ન થયો નથી. માટે અજ્ઞા છે, ક્યારે પણ એનો નાશ થશે નહિ માટે અવિનાશી છે, વર્ણાદિ ગુણોથી રહિત હોવાથી અમૂર્ત છે, પોતાના સ્વભાવનો કર્તા અને ભોક્તા છે, પરમ સહજ સુખ પૂર્ણ છે, જ્ઞાનવંત છે, દેહ પ્રમાણ આકારવાળો છે, કર્મોના મલથી રહિત થઈ લોકાગ્રે જઈને સ્થિત થાય છે, નિશ્ચલ છે અને એ જ પ્રભુ છે, પરમાત્મા છે.

(૧૦) શ્રી નાગસેનમુનિકૃત તત્વાનુશાસનમાંથી :—

તથા હિ ચેતનોઽસંખ્યપ્રદેશો મૂર્તિવર્જિતઃ ।

શુદ્ધાત્મા સિદ્ધરૂપોઽસ્મિ જ્ઞાનદર્શનલક્ષણઃ ॥ ૧૪૭ ॥

હું ચૈતન્ય છું, લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશવાળો છું, અમૂર્તિક છું, શુદ્ધ આત્મા છું, સિદ્ધ સમાન છું અને જ્ઞાન અને દર્શન લક્ષણવંત છું.

નાન્યોઽસ્મિ નાહમસ્ત્યન્યો નાન્યસ્યાહં ન મે પરઃ ।

અન્યસ્ત્વન્યોઽહમેવાહમન્યોન્યસ્યાહમેવ મે ॥ ૧૪૮ ॥

હું અન્ય નથી, અન્ય તે હું નથી, હું અન્યનો નથી, અન્ય મારાં નથી. અન્ય તે અન્ય છે, હું તે હું છું, અન્ય અન્યનું છે, મારું તે મારું છે. આત્મા સર્વથી લિન્ન છે.

અન્યચ્છરીરમન્યોઽહં ચિદહં તદચેતનં ।

અનેકમેતદેકોઽહં ક્ષયીદમહમક્ષયઃ ॥ ૧૪૯ ॥

શરીર લિન્ન છે, હું લિન્ન છું, હું ચેતન છું. તે શરીરાદિ અચેતન છે, શરીર અનેક પરમાણુનું બનેલું છે, હું એક અખંડ છું, આ શરીરાદિ નાશવંત છે, હું અક્ષય અવિનાશી છું.

સદ્બ્રહ્મ્યમસિ ચિદહં જ્ઞાતા દૃષ્ટા સદાપ્યુદાસીનઃ ।

સ્વોપાત્તદેહમાત્રસ્તતઃ પૃથગ્ગગત્ત્વદ્મૂર્ત્તઃ ॥ ૧૫૩-૧ ॥

હું સત્ બ્રહ્મ છું, ચેતનમય છું, જ્ઞાતાદૃષ્ટા છું, સદા સિદ્ધાસીન

હું, દેહપ્રમાણ મારે આકાર છે તે, પણ દેહથી આકાશની સમાન જુદો છું.

(૧૧) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાયમાંથી :—

અસ્તિ પુરુષશ્ચિદાત્મા વિવર્જિતઃ સ્પર્શગંધરસગ્નૈઃ ।

ગુણપર્યયસમવેતઃ સમાહિતઃ સમુદયવ્યયઘ્રોવ્યૈઃ ॥ ૯ ॥

આ આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણથી રહિત છે, જ્ઞાનાદિ ગુણ અને તેના શુદ્ધ પર્યાયવંત છે. પરિણામ અપેક્ષાએ ઉત્પાદ, ત્રય સ્વરૂપ છે અને સ્વભાવે ધ્રોવ્ય સ્વરૂપ છે.

(૧૨) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત તત્ત્વાર્થસારમાંથી :—

કત્યાડપત્યં પિતા કત્ય કત્યામ્વા કત્ય ગેહિની ।

એક એવ મવામ્ભોધૌ જીવો ભ્રમતિ દુસ્તરે ॥ ૩૪-૬ ॥

કોનો પુત્ર, કોનો પિતા, કોની માતા અને કોની સ્ત્રી? આ જ એકલો જ આ દુસ્તર સંસાર સમુદ્રમાં ભ્રમણ કરે છે.

અન્યઃ સચેતનો જીવો વપુરન્યદચેતનમ્ ।

હા તથાપિ ન મન્યન્તે નાનાત્વમનયોર્જનાઃ ॥ ૩૫-૬ ॥

આ જ સચેતન છે, શરીરથી અન્ય ભિન્ન છે, શરીર અચેતન છે, જીવથી જુદું છે. પણ ખેદની વાત છે કે મનુષ્યો બંનેનું ભિન્નત્વ સમજતા નથી, ભણતા નથી.

(૧૩) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસારકલ્પશમાંથી :—

આત્મસ્વભાવં પરમાવમિન્નમાપૂર્ણમાદ્યન્તવિમુક્તમેકં ।

વિલીનસંકલ્પવિકલ્પજાલં પ્રકાશયન્ શુદ્ધનયોઽમ્યુદેતિ ॥ ૧૦-૧ ॥

શુદ્ધ નિશ્ચયમયથી વસ્તુતાએ આ આત્માનો સ્વભાવ રાગાદિ પરભાવથી ભિન્ન છે, પોતાના જ્ઞાનાદિગુણોથી પૂર્ણ છે, અનાદિ અનંત છે, એક અખંડ છે, સંકલ્પ વિકલ્પની ભળથી રહિત છે અને સદા જ્ઞાનબળિતથી સ્વપરપ્રકાશમાન છે.

ચિચ્છક્તિવ્યાપ્તસર્વસ્વસારો જીવ હ્યાનયં ।

અતોઽતિરિક્તાઃ સર્વેઽપિ ભાવાઃ પૌદ્ગલિકા અમી ॥ ૩-૨ ॥

આ જીવ સંપૂર્ણપણે ચૈતન્ય શક્તિથી વ્યાપ્ત છે. તેનાથી જુદા બીજા સર્વે રાગાદિ ભાવો પુદ્ગલના છે.

વર્ણાદ્યા વા રાગમોહાદયો વા ભિન્ના ભાવાઃ સર્વે એવાસ્ય પુંસઃ ।
તેનૈવાન્તરતત્ત્વતઃ પદ્યતોઽમી નો દૃષ્ટાઃ સ્યુર્દૃષ્ટમેકં પરં સ્યાત્ ॥ ૫-૨ ॥

વર્ણ, ગદ્ય, રસાદિ અને રાગ, મોહાદિ ભાવો એ સર્વે આત્માથી ભિન્ન છે. વસ્તુતઃ નિશ્ચયથી અંતરમાં જોતાં તો આ સર્વે ભાવો દેખાતા નથી. એક પરમોત્કૃષ્ટ આત્મા જ દૃષ્ટિગોચર થાય છે.

અનાદ્યનન્તમચલં સ્વસંવેદ્યમિદમ્ સ્ફુટમ્ ।

જીવઃ સ્વયં તુ ચૈતન્યમુઞ્ચૈશ્વકચકાયતે ॥ ૧-૨ ॥

આ જીવ અનાદિ અનંત છે, સ્વભાવથી નિશ્ચલ છે, સ્વાનુભવ-ગમ્ય છે, પ્રગટ છે, ચૈતન્યરૂપ છે, પોતાના જ પૂર્ણ ઉદ્યોત સ્વરૂપ છે.

શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાર્પિતમતેસ્તત્ત્વં સમુત્પદ્યતો ।

નૈકદ્રવ્યગતં ચકાસ્તિ કિમપિ દ્રવ્યાન્તરં જાતુચિત્ ॥

જ્ઞાનં જ્ઞેયમવૈતિ યત્તુ તદયં શુદ્ધસ્વભાવોદયઃ ।

કિં દ્રવ્યાન્તરચુંબનાકુલધિયસ્તત્ત્વાચ્ચ્યવન્તે જનાઃ ॥ ૨૨-૧૦ ॥

શુદ્ધ દ્રવ્યદૃષ્ટિથી જો જોઈએ તો તત્ત્વનું સ્વરૂપ એવું છે કે એક દ્રવ્યમાં બીજું દ્રવ્ય - કદાપિ પણ પ્રકાશતું નથી. જ્ઞાન જ્ઞેય પદાર્થોને જાણે છે તે જ્ઞાનના શુદ્ધ સ્વભાવનો પ્રકાશ છે તો પછી મૂઠ જન પરદ્રવ્યની સાથે રાગભાવ કરી આકુલવ્યાકુલ થઈ પોતાના સ્વભાવથી કેમ શ્રષ્ટ થાય છે ?

અન્યેભ્યો વ્યતિરિક્તમાત્મનિયતં વિભ્રત્ પૃથક્ વસ્તુતા-
માદાનોઽજ્ઞનોઽક્ષિન્યમેતદમલં જ્ઞાનં તથાવસ્થિતમ્ ।

મધ્યાવન્તવિભાગમુક્તસહજસ્ફારપ્રમામાસુરઃ

શુદ્ધજ્ઞાનવનો યથાસ્ય મહિમામનિત્યોદિતસ્તિષ્ઠતિ ॥ ૪૨-૧૦ ॥

આત્માનો સ્વભાવ જ્ઞાન છે, તે જ્ઞાન અન્ય દ્રવ્યોમાં નથી, આત્મદ્રવ્યમાં નિશ્ચય સ્થિત છે, અન્ય સર્વ પદાર્થોથી પૃથક્ જુદા છે, અન્ય પદાર્થના ગ્રહણ અને સ્વભાવના લાગથી રહિત છે. એ શુદ્ધ વીતરાગ છે, જેમ છે તેમ સ્થિત છે, આદિ અંત અને મધ્યથી મુક્ત છે-અનાદિ-અનંત છે, સહજ પ્રકાશમાન શુદ્ધ જ્ઞાનનો સમૂહ આ આત્મા પોતાના મહિમા સહિત નિત્ય હિત્યમાન રહે છે. સ્વમહિમા પૂર્ણ નિત્ય પ્રકાશમાન છે.

(૧૪) શ્રી દેવસેનાચાર્યકૃત તત્ત્વસારમાંથી :—

દંસળળાણપહાળો અસંસ્વદેસો હુ મુક્તિપરિહીણો ।

સગહિયદેહપમાણો ણાયવ્વો ઇરિસો અપ્પા ॥ ૧૭ ॥

જે દર્શન અને જ્ઞાનથી પ્રધાન છે, અસંખ્યાત પ્રદેશી છે, અમૃતિક છે, પોતે ગ્રહણ કરેલ દેહ પ્રમાણ આકારવાળો છે તેને જ આત્મા જાણવો.

ઝસસ ણ કોહો માણો માયા લોહો ય સલ્લ લેસાઓ ।

જાહજરામરણં વિ ય ણિરંજણો સો અહં મણિઓ ॥ ૧૯ ॥

જેને ક્રોધ નથી, માન નથી, માયા નથી, લોભ નથી, શત્રુ નથી, લેશ્યા નથી, જન્મ નથી, જરા નથી, મરણ નથી, તે નિરંજન છે તે હું છું એમ કહેવું છે.

ફાસરસરૂવગંધા સહાદીયા ય જસસ ણથિ પુણો ।

સુદ્ધો ચેયણમાવો ણિરંજણો સો અહં મણિઓ ॥ ૨૧ ॥

જેને સ્પર્શ, રસ, વર્ણ, ગંધ, શબ્દાદિ નથી, જે શુદ્ધ ચૈતન્યમય પદાર્થ છે તે નિરંજન છે, એવો હું છું તેમ કહેવું છે.

મલરહિઓ જાણમઓ ણિવસડ સિદ્ધિએ જારિસો સિદ્ધો ।
તારિસઓ દેહત્યો પરમો વંમો મુણેયવ્વો ॥ ૨૬ ॥

મલરહિત, જ્ઞાનમય, પરમ અલ્પસ્વરૂપ સિદ્ધગતિમાં જેવો બિરા-
જમાન છે તેવો જ આત્મા આ દેહમાં છે એમ જાણવું નેઈએ,

જોકમ્મકમ્મરહિઓ કેવલજાણાદ્વગુણસમિદ્ધો જો ।
સોહં સિદ્ધો સુદ્ધો ણિવ્વો એકો જિરાલંવો ॥ ૨૭ ॥

આ આત્મા નિશ્ચયથી શરીરાદિ નોકર્મ અને જ્ઞાનાવરણાદિ
કર્મથી રહિત છે, ટ્વણજાનાદિ શુણ્ણથી પૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, સિદ્ધ
છે, અવિનાશી-નિત્ય છે, એક છે, પરના આલબન રહિત છે તે
આત્મા હું છું.

સિદ્ધોહં સુદ્ધોહં અણંતજાણાદ્વગુણસમિદ્ધોહં ।
દેહપમાણો ણિવ્વો અસંલ્લહેસો અમુત્તો ય ॥ ૨૮ ॥

હું સિદ્ધ છું, હું શુદ્ધ છું, હું અનંત જ્ઞાનાદિ શુણ્ણથી પૂર્ણ છું,
દેહ પ્રમાણ છું, અવિનાશી છું, અસખ્યાત પ્રદેશવંત છું, અમૂર્તિદ છું.

(૧૫) શ્રી યોગેન્દ્રાચાર્યના યોગસારમાંથી :—

જો પરમપ્પ સો જિ હંતં જો હંતં સો પરમપ્પુ ।
હિં જાણેવિણુ જોડિયા અણ્ણુ મ કરહુ વીયપ્પુ ॥ ૨૨ ॥

જે પરમાત્મા છે તે હું છું. જે હું છું તે જ પરમાત્મા છે,
અર્થાત્ મારો સ્વભાવ પરમાત્મારૂપ છે. હે યોગી ! એમ જાણી
અન્ય વિકલ્પો ના કર.

સુદ્ધપણ્ણે પૂરિયલ લોયાયાસપમાણુ ।
સો અપ્પા અણુવિણુ મુણહુ પાવહુ લહુ ણિવ્વાણુ ॥ ૨૩ ॥

આ આત્મા શુદ્ધ પ્રદેશીથી પૂર્ણ છે. લોકાકાશ પ્રમાણ છે.
આ આત્માનું અહોરાત્ર ચિંતવન-મનન કરો તેથી શીઘ્ર નિર્વાણ
પ્રાપ્ત થશે.

સુદ્ધ સર્વેષુ બુદ્ધિ જિણુ કેવલણાણસહાસા ॥ ૧૨ ॥

સો અંપા અંબુવિણુ મુણહુ જઈ ચાહહુ સિવલાહુ ॥ ૨૩ ॥

આત્મા શુદ્ધ છે, ચૈતન્યરૂપ છે, શુદ્ધ છે, જિન છે, કવળજ્ઞાન-
સ્વલાવણંત છે. જો, મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા ધ્યેયતા હો તો એનું
અહોરાત્ર મનન કરો.

અપ્પા દંસણુ ણાણુ મુણિ અપ્પા ચરણુ વિયાણિ ।

અપ્પા સંજમુ સીલ તલ અપ્પા પચ્ચક્ખાણિ ॥ ૮૧ ॥

આત્મા જ સમ્યક્દર્શન છે, આત્મા જ સમ્યક્જ્ઞાન છે, આત્મા-
જ સમ્યક્ચારિત્ર છે, એમ જાણો. આત્મા જ સંયમ છે, આત્મા જ
શીલ છે, આત્મા જ તપ છે અને આત્મા જ પચ્ચખાણુ છે.

જો અપ્પા સુદ્ધ વિ મુણહ અસુહસરીરવિમિણુ ।

સો જાણહ સચ્છઈ સયલ સાસયસુક્કવઈ લીણુ ॥ ૯૫ ॥

જો નિજાત્મને અપવિત્ર શરીરથી લિન્ન, શુદ્ધ, અવિનાશી-
સુખમાં લીન, એવો અનુભવ છે તે સર્વ શાસ્ત્રને જાણે છે.

(૧૬) શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય સામાયિક પાઠમાં કહે છે:—

ન સન્તિ બાહ્યા મમ કેચનાર્થા, ભવામિ તેષાં ન કદાચનાહમ્ ।
इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यां, स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र मुक्त्यै

॥ ૨૪ ॥

મારા આત્માથી બાહ્ય કોઈ પણ પદાર્થો મારા નથી, હું પણ
કોઈ પણ વખત તેમનો નથી. એવો નિશ્ચય કરી સર્વ બાહ્ય પદાર્થોની
મમતા ત્યાગી દે. તો હે ભદ્ર, તું પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર
થઈ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે.

एकः सदा शाश्वतिको ममात्मा, विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।

बहिर्भवाः सन्त्यपरे समस्ता, न शाश्वताः कर्मभवाः स्वकीयाः

॥ ૨૬ ॥

મારો આત્મા સદા એક અવિનાશી નિર્મલ જ્ઞાનસ્વભાવી છે, અન્ય રાગાદિ ભાવ સર્વ મારા સ્વભાવની બાહ્ય છે, ક્ષણિક છે અને પોતપોતાના કર્મના ઉદયે હોય છે.

अस्यास्ति नैक्यं वपुषापि सार्द्धं, तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रैः ।
पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपाः, कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

જે આત્માનું ઐક્ય આ શરીરની સાથે પણ નથી, તો જેને શરીરને લઈને સંબંધ છે તે પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર આદિની સાથે કેમ હોય? ઉપરની ચામડીમાંના રોમનાં છિદ્રો, ચામડી ઉતરડી લેવાથી શરીર ઉપર શી રીતે જથ્થાય? દૂર થઈ જાય છે—દેખાતાં નથી કારણ કે તે ચામડીને આશ્રિત રહેલ છે.

संयोगतो दुःखमनेकभेदं, यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।
तत्तस्त्रिधासौ परिवर्जनीयो, यियासुना निर्वृत्तिमात्मनीनाम् ॥ २८ ॥

આ શરીરધારી આત્મા આ શરીરના સંયોગથી સંસારરૂપી વનમાં અનેક પ્રકારનાં દુઃખોને ભોગવે છે તેથી પોતાના આત્માની મુક્તિના ઇચ્છકને ઉચિત છે કે મન, વચન, કાયાથી આ શરીરના મમત્વનો ત્યાગ કરે.

सर्वं निराकृत्य विकल्पजालं संसारकांतारनिपातहेतुम् ।
विविक्तमात्मानमवेक्ष्यमाणो निलीयसे त्वं परमात्मतत्त्वे ॥ २९ ॥

સંસારરૂપી વનમાં શ્રમણના કારણશૂત સર્વે મનના વિકલ્પોની જાળને ત્યાગી, સર્વથી ભિન્ન નિજાત્મનો નિશ્ચય કરી તું તારા પરમાત્મ સ્વરૂપમાં લીન થા.

(૧૭) શ્રી અમિતગતિ આચાર્યની તત્ત્વભાવનામાંથી :—

नाहं कस्यचिदस्मि कश्चन मे भावः परो विद्यते ।

मुक्त्वात्मानमपास्तकर्मसमितिं ज्ञानेक्षणालङ्कृतिम् ॥

यस्यैषा मतिरस्ति चेतसि सदा ज्ञातात्मतत्त्वस्थितेः ।

बंधस्तस्य न यंत्रितं त्रिभुवनं सांसारिकैर्बन्धनैः ॥ ૧૧ ॥

સર્વ ભાવકર્મ, દ્રવ્યકર્મ અને નોકર્મથી રહિત અને જ્ઞાનદર્શન શુણેથી વિશુદ્ધિત આત્માને છોડી-આત્મા સિવાય અન્ય કોઈનો હું નથી અને કોઈ પરભાવ મારા નથી. આવી બુદ્ધિ જે તત્ત્વજ્ઞાનીના ચિત્તને વિષે છે તેને સાંસારિક બન્ધનોથી ત્રણે ભુવનમાં કયાંય પણ બંધન થતું નથી.

चित्रोपायविवर्धितोपिन निजो देहोऽपि यत्रात्मनो ।

भावाः पुत्रकलत्रमित्रतनयाजामातृतादायः ॥

तत्र स्वं निजकर्मपूर्ववशगाः केषां भवन्ति स्फुटं ।

विज्ञायेति मनीषिणा निजमतिः कार्या सदात्मस्थिता ॥ ૧૨ ॥

અનેક પ્રકારના ઉપાયોથી પોષવા છતાં આ દેહ પણ જ્યાં આત્માનો થઈ શકતો નથી તો પુત્ર, સ્ત્રી, મિત્ર, પુત્રી, જમાઈ, પિતાદિ પોતાપોતાના પૂર્વકર્મને વશ થઈ આવ્યાં છે અને જશે. તે આત્માનાં-પોતાનાં કેવી રીતે હોઈ શકે? એમ જાણીને બુદ્ધિમાને પોતાની બુદ્ધિ સર્વદા આત્મહિતમાં કરવી યોગ્ય છે.

माता मे मम गेहिनी मम गृहं मे बांधवा मेऽगजाः ।

તાતો મે મમ સંપદો મમ સુખં મે સજ્જના મે જનાઃ ॥

इत्थं घोरममत्वतामसवशव्यस्तावबोधस्थितिः ।

शर्माधानविधानतः स्वहिततः प्राणी सनीस्त्रस्यते ॥ ૨૫ ॥

મારી માતા છે, મારી સ્ત્રી છે, મારું ઘર છે, મારો બંધુ છે, મારો પુત્ર છે, મારા પિતા છે, મારી સંપત્તિ છે, મારું સુખ છે, મારા સજ્જનો છે, મારા નોકરો છે. આ પ્રકારની અતિ તીવ્ર મમતાને વશ થઈ તત્ત્વજ્ઞાનમાં સ્થિતિ કરવાને અસમર્થ બની પરમસુખપ્રદ આત્મહિતના કાર્યોથી આ પ્રાણી દૂર થતો જાય છે.

न वैद्या न पुत्रा न विप्रा न शक्रा,

न कांता न माता न भृत्या न भूपाः ।

યમાલિંગિતું રક્ષિતું સતિ શક્તી :

|| વિચિત્યેતિ કાર્યં નિર્જં કાર્યં માર્યૈઃ || ૩૩ ||

મૃત્યુ આવે છે તારે વેલો બચાવી શકતા નથી, પુત્ર, આશીર્વાદ, દંદ, સ્ત્રી, માતા, સેવકગણ કે રાજા કોઈ પણ બચાવી શકતા નથી. એવું ચિંતવી આપ પુરુષોએ આત્મહિતનાં કાર્યો કરવાં જોઈએ. શરીરનાં મોહને આધીન થઈ આત્મહિતને બૂલવું ન જોઈએ.

વિચિત્રૈરુપાયૈઃ સદા પાલ્યમાનઃ.

સ્વકીયો ન દેહઃ સમં યત્ર યાતિ ।

કથં બાહ્ય ભૂતાનિ વિત્તાનિ તત્ર,

પ્રવુદ્ધયેતિ કૃત્યો ન કુત્રાપિ મોહઃ ॥ ૩૪ ॥

|| અનેક ઉપાયોથી સદા પાળવા છતાં પણ બ્યાં આ પોતાનો દેહ પણ સાથે જતો નથી ત્યાં અર્થાદિ બાહ્ય પદાર્થો જીવની સાથે શી રીતે જઈ શકે? એવું બાહ્ય કોઈ પણ પર પદાર્થમાં મોહ કરવાં થોડું નથી.

શૂરોઽહં શુભધીરહં પદુરહં સર્વાધિકશ્રીરહં ।

માન્યોઽહં ગુણવાનહં વિમુરહં પુંસામહં ચાગ્રણીઃ ॥

હ્ય્યાત્મન્નપહાય દુષ્કૃતકરીં ત્વં સર્વથા કલ્પનામ્ ।

શર્ષદ્ ધ્યાય તદાત્મતત્ત્વમમલં નૈશ્રેયસી શ્રીર્યતઃ ॥ ૬૨ ॥

હું શરવીર છું, હું સારી બુદ્ધિવાળો છું, હું ચતુર છું, હું બધાંથી વધારે પૈસાદાર છું, હું માન્ય છું, હું ગુણવાન છું; હું સમર્થ છું, હું બધામાં મુખ્ય છું; હે આત્મન! આ પાપકારી કલ્પનાઓને સર્વથા ત્યાગી તું નિરંતર તારા નિર્મળ આત્મતત્ત્વનું ધ્યાન કર જેથી તને મોક્ષ લક્ષ્મીનો લાલ થાય.

ગૌરો રૂપધરો દૃઢઃ પરિદૃઢઃ સ્થૂલઃ કૃશઃ કર્કશઃ ।

ગીર્વાણો મનુજઃ પશુર્નરકમૂઃ ષંઢઃ પુમાનંગના ॥

મિથ્યા ત્વં વિદધાસિ કલ્પનમિદં મૂઢો વિબુધ્યાત્મનો ।

નિત્યં જ્ઞાનમયસ્વભાવમમલં સર્વવ્યપાયચ્યુતમ્ ॥ ૭૦ ॥

હું ગૌર વર્ણ હું, હું રૂપવાન હું, હું દઢ હું, હું બળવાન હું,
હું ભડો હું, હું પાતળો હું, હું ઠંઠોર હું, હું દેવ હું, હું મનુષ્ય
હું, હું તિર્થંચ હું, હું નારકી હું, હું નપુંસક હું, હું પુરુષ હું, હું
સ્ત્રી હું; હે મૂઢા! આવી મિથ્યા કલ્પનાઓ કરી તું તારા આત્માને
સમજતો નથી. આત્મા તો નિત્ય, જ્ઞાન સ્વભાવવંત છે, સર્વ ભળ
રહિત છે અને સર્વ આપત્તિઓથી મુક્ત છે.

સચિવમંત્રિપદાતિપુરોહિતાસ્ત્રિદશસ્ત્રેચરદૈત્યપુરંદરાઃ ।

યમમટેન પુરસ્કૃતમાતુરં ભવમૃતં પ્રભવંતિ ન રક્ષિતુમ્ ॥ ૧૧૨ ॥

બ્યારે કોઈ સસારી, રોગી પ્રાણી મરણરૂપી સુભટથી પકડાય
છે ત્યારે પ્રધાન, મંત્રી, પાયદળ, પુરોહિત, દેવ, વિદ્યાધર, દૈત્ય
અને ઇંદ્ર આદિ કોઈ પણ રક્ષા કરવા સમર્થ નથી.

વિવિધસંગ્રહકલ્મષમંગિનો વિદધતેંગકુટુંબકહેતવે ।

અનુમર્વંત્યુત્તમં પુનરેકકા નરકવાસમુપેત્ય સુદુસ્તહમ્ ॥ ૧૧૪ ॥

પ્રાણી શરીર અને કુટુંબના મોહને લીધે તેને માટે અનેક
પ્રકારના પાપોને ઉપાળે છે, પરંતુ તે એકલો જ નરક ગતિમાં
બિપજી તેના કળરૂપ અસહ્ય દુઃખો ભોગવે છે.

(૧૮) શ્રીચંદ્રશૃત વૈરાગ્યમણિમાળામાંથી :—

एको नरके याति वराकः स्वर्गे गच्छति शुभसचिवेकः ।

राजाप्येकः स्याच्च धनेशः एकः स्यादविवेको दासः ॥ ९ ॥

एको रोगी शोकी एको दुःखविहीनो दुःखी एकः ।

व्यवहारी च दरिद्री एक एकाकी भ्रમतीह वराकः ॥ ૧૦ ॥

આ જીવ એકલો જ બિચારો નરકે જાય છે, કોઈ વખત પુણ્ય
બાંધી એકલો જ સ્વર્ગમાં જાય છે, આ જીવ એકલો જ કોઈ વખત
રાજા, કોઈ વખત ધનવાન, કોઈ વખત અચાની અવિવેકી દાસ થઈ
જાય છે. એકલો જ રોગી, શોકી થાય છે, એકલો જ સુખી અને

દુઃખી થાય છે, એકલો જ વ્યવહારી અને દરિદ્રી થઈ જાય છે, એ પ્રકારે બિચારો એકલો જ ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

(૧૯) શ્રી કુલલદ્રાચાર્યકૃત સારસમુચ્ચયમાંથી ;—

જ્ઞાનદર્શનસમ્પન્ન આત્મા ચૈવો ધ્રુવો મમ ।

શેષા ભાવાશ્રમે બાહ્યા સર્વે સંયોગલક્ષણાઃ ॥ ૨૪૯ ॥

સંયોગમૂલજીવેન પ્રાપ્તા દુઃખપરમ્પરા ।

તસ્માત્સંયોગસમ્બંધં ત્રિવિધેન પરિત્યજેત્ ॥ ૨૫૦ ॥

મારો આત્મા જ્ઞાનદર્શન સ્વભાવથી પૂર્ણ છે, એક છે, અવિ-
નાશી છે. અને સર્વ રાગાદિ ભાવ મારા સ્વભાવથી બાહ્ય કર્મના
સંયોગથી હિતપત્ત થયા છે. શરીર અને કર્મના સંયોગરૂપ કારણથી
આ જીવ દુઃખોની પરંપરાને પ્રાપ્ત થયો છે. તેથી એ સર્વ સંયોગ
સંબંધનો મન, વચન અને ક્રિયાથી હું પરિત્યાગ કરું છું.

(૨૦) શ્રી પદ્મનદિ મુનિની એકત્વસપ્તતિમાંથી :—

અજમેકં પરં શાન્તં સર્વોપાધિવિવર્જિતમ્ ।

આત્માનમાત્મના જ્ઞાત્વા તિષ્ઠેદાત્મનિ યઃ સ્થિરઃ ॥ ૧૮ ॥

સ એવામૃતમાર્ગસ્ય સઃ એવામૃતમશ્નુતે ।

સ એવાર્હવ જગન્નાથઃ સ એવ પ્રમુરીશ્વરઃ ॥ ૧૯ ॥

જે કોઈ પોતાના આત્માને અજન્મા, એક, શાંત, પરમ પદાર્થ,
સર્વ રાગાદિ કર્મ ઉપાધિથી રહિત આત્માથી જાણી આત્મામાં
સ્થિર થઈ સ્થિત થાય છે તે મોક્ષ માર્ગે ગમન કરનાર છે, તે
જ જ્ઞાનદર્શી અમૃતને ભોગવે છે, તે જ પૂજનીય, તે જ જગતનો
સ્વામી, તે જ પ્રભુ, તે જ ઈશ્વર છે.

વિકલ્પોર્મિમરત્યક્તઃ શાન્તઃ કૈવલ્યમાશ્રિતઃ ।

કર્માભાવે ભવેદાત્મા વાતાભાવે સમુદ્રવત્ ॥ ૨૬ ॥

જેમ પવન ન વાય તો સમુદ્ર સ્થિર હોય છે તેમ આ આત્મા

કર્મોના છૂટવાથી સર્વ વિકલ્પરૂપી તરંગોથી રહિત, શાંત અને નિજ કૈવલ્ય જ્ઞાનાદિ સ્વભાવમાં સ્થિર થાય છે.

સંયોગેન યદાઽઽયાર્તં મત્તસ્તત્સકલં પરમ્ ।

તત્પરિત્યાગયોગેન મુક્તોઽહમિતિ મે મતિઃ ॥ ૨૭ ॥

જે જે વસ્તુ કે અવસ્થા કર્મ-પરના સંયોગથી આવે છે તે સર્વ ભારાથી લિપ્ત છે. તે સર્વને સાગવાથી હું મુક્ત જ છું એવી ભારી સમજથ્થુ ભુલિ છે.

ક્રોધાદિકર્મયોગેઽપિ નિર્વિકારં પરં મહઃ ।

વિકારકારિભિર્મેદૈર્ન વિકારિ નમોમવેત્ ॥ ૩૫ ॥

જેમ વિકલ કરનાર વાદળાંથી આકાશ વિકારી થતું નથી તેમ ક્રોધાદિ કર્મોના સંયોગ હોવા છતાં તે ઉત્કૃષ્ટ આત્મબુદ્ધિ વિકારી થતી નથી એવું આત્માનું નિશ્ચય સ્વરૂપ છે.

તદેકં પરમં જ્ઞાનં તદેકં શુચિ દર્શનમ્ ।

ચારિત્રં ચ તદેકં સ્યાત્ તદેકં નિર્મલં તપઃ ॥ ૩૯ ॥

શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આ આત્મા તે જ માત્ર ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન છે, તે જ એક પવિત્ર સમ્યક્દર્શન છે, તે એક જ નિર્મલ ચારિત્ર છે અને તે એક જ નિર્મલ તપ છે.

નમસ્યન્ન તદેવૈકં તદેવૈકન્ન મંગલમ્ ।

ઉત્તમન્ન તદેવૈકં તદેવ શરણં સતામ્ ॥ ૪૦ ॥

તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા જ નમસ્કાર કરવા યોગ્ય છે, તે એક મગળ છે, તે એક ઉત્તમ પદાર્થ છે, સંત પુરુષોને તે જ એક શરણરૂપ છે.

તદેવૈકં પરં તત્ત્વં તદેવૈકં પરં પદમ્ ।

ભવ્યારાધ્યં તદેવૈકં તદેવૈકં પરં મહઃ ॥ ૪૪ ॥

ચિદાનંદ આત્મા તે જ એક પરમોત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે, તે જ એક પરમ પદ છે, તે જ એક લગ્ય જીવોએ આરાધવા યોગ્ય છે, તે જ એક પરમ મહાન જ્યોતિ છે.

સંસારઘોરઘર્મેણ સદા તપ્તસ્ય દેહિનઃ ।

યન્ત્રધારાગૃહં શાન્તં તદેવ હિમશીતલમ્ ॥ ૪૭ ॥

સંસારરૂપી આતાપથી સદા તપાયમાન જીવને આ ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા તે હિમાલયના સમાન શીતલ યંત્રધારાગૃહ છે, શીતલ જલના કુવારાતું સ્થાન છે,

તદેવ મહતી વિદ્યા સ્ફુરન્મન્ત્રસ્તદેવ હિં ।

ઔપધં તદપિ શ્રેષ્ઠં જન્મવ્યાધિવિનાશનમ્ ॥ ૪૯ ॥

ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્મા તે જ મહાન વિદ્યા છે, તે જ પ્રકાશમાન મંત્ર છે, અને તે જ સંસારરૂપી રોગને નાશ કરવાવાળી ઔપધિ છે

અહં ચૈતન્યમેવૈકં નાન્યત્કિમપિ જાતુચિત્ત ।

સમ્બન્ધોઽપિ ન કેનાપિ દૃઢપક્ષો મમેદૃશઃ ॥ ૫૪ ॥

જ્ઞાની વિચારે છે કે હું એક ચૈતન્ય સ્વરૂપ જ છું, અન્ય કોઈ સ્વરૂપ હું કદાપિ નથી, મારે કોઈની સાથે કંઈ પણ સંબંધ નથી એવો મારો દૃઢ નિશ્ચય છે.

શરીરાદિબહિઃશ્રિન્તાચક્રસમ્પર્કવર્જિતમ ।

વિશુદ્ધાત્મસ્થિતં ચિત્તં કુર્વન્નાસ્તે નિરન્તરમ ॥ ૫૫ ॥

જ્ઞાની પુરુષ શરીરાદિ બાહ્ય પદાર્થોની ચિંતાના સંબંધથી રહિત થઈ શુદ્ધાત્મામાં ચિત્તને સ્થિર કરતાં નિરંતર બિરાજે છે.

(૨૧) શ્રી પદ્મનંદિ મુનિના ઉપાસક-સંસ્કારમાંથી :—

સ્વજનો વા પરો વાપિ નો કશ્ચિત્પરમાર્થતઃ ।

કેવલં ત્વાર્જિતં કર્મ જીવેનૈકેન મુજ્યતે ॥ ૪૮ ॥

પરમાર્થથી આ જીવના સાથી કોઈ સ્વજન કે કોઈ પર-

જન થતાં નથી, પોતાનાં બાધિલાં કર્મોના ફલને આ જીવ એક-
લો જ ભોગવે છે.

ક્ષીરનીરવદેકત્ર સ્થિતયોર્દેહદેહિનોઃ ।

મેદો યદિ તતોન્યેષુ કલત્રાદિષુ કા કથા ॥ ૪૯ ॥

ક્ષીર અને પાણીના સમાન એક સાથે મળેલા આ દેહ અને
આત્મામાં પણ બ્યારે મેદ-લિપ્તત્વ છે તો અન્ય સ્ત્રી આદિકની
વાત જ શુ કરવી ? તે તો જુદા જ છે.

કર્મેભ્યઃ કર્મકાર્યેભ્યઃ પૃથગ્ભૂતં ચિદાત્મકમ્ ।

આત્માનં ભાવયેન્નિત્યં નિત્યાનન્દપદપ્રદમ્ ॥ ૬૧ ॥

આ આત્મા આઠ કર્મ અને આઠ કર્મના કાર્યોથી જુદો છે.
ચૈતન્યસ્વરૂપમય છે, નિત્ય છે અને શાશ્વત આનંદમય પદને
આપનાર છે એવી ભાવના યાનીએ કરવી હિચિત છે.

(૨૨) શ્રી પદ્મનભિ મુનિના સદ્બોધ્યદ્રોહ્યમાંથી :—

કર્મબંધકલિતોપ્યવંધનો દ્વેપરાગમલિનોઽપિ નિર્મલઃ ।

દેહવાનપિ ચ દેહવર્જિતશ્ચિત્રમેતદ્દલિલં ચિદાત્મનઃ ॥ ૧૩ ॥

આ આત્મા કર્મબંધ સહિત હોવા છતાં પણ કર્મબંધથી રહિત
છે; રાગ દ્વેષથી મલિન હોવા છતાં પણ નિર્મલ છે; દેહધારી હોવા
છતાં પણ દેહ રહિત છે આ સર્વ આત્માનું મહાત્મ્ય આશ્ચર્યકારી છે.

વ્યાધિનાક્ષમમિભૂયતે પરં તદ્ભૂતોઽપિ ન પુનશ્ચિદાત્મકઃ ।

ઉચ્છિદ્ધતેનગૃહમેવ દહ્યતે વહ્નિના ન ગગનં તદાશ્રિતમ્ ॥ ૨૪ ॥

રોગોથી આ શરીરને પીડા હોય છે પરંતુ આ શરીરમાં
અવિષ્ટ ચૈતન્ય પ્રભુને પીડા હોતી નથી. જેમ અગ્નિની બ્વાલાઓથી
ધર બળે છે પણ ધરમાં રહેલ આકાશ બળતું નથી. આત્મા આકાશ
સમાન નિર્લેપ અને અમૂર્તિક છે. બળી શકતો નથી.

બોધરૂપમખિલૈરુપાધિભિર્વર્જિતં કિમપિ યત્તદેવ નઃ ।

નાન્યદલ્પમપિ તત્ત્વમીદૃશં મોક્ષહેતુરિતિ યોગનિશ્ચયઃ ॥ ૨૫ ॥

સર્વ રાગાદિ કર્મઉપાધિ રહિત જે કોઈ એક જ્ઞાનસ્વરૂપ છે તે જ મારું છે, અન્ય કોઈ પણ એક પરમાણુ માત્ર પણ મારું નથી. મોક્ષનું કારણ આ એક જ તત્ત્વ છે. એ યોગીઓનો નિશ્ચય અભિપ્રાય છે.

આત્મબોધશુચિતીર્થમદ્મુતં સ્નાનમત્રકુસ્તોત્તમં બુધાઃ ।

યન્ન યાત્યપરતીર્થકોટિભિઃ ક્ષાલયત્યપિ નલં તદન્તરમ્ ॥ ૨૬ ॥

આત્મજ્ઞાન જ એક અદ્વિતીય તીર્થ છે, આ તીર્થે પી નદીમાં હે પડિત જન ! ઉત્તમ સ્નાન કરો. જે અંતરંગ કર્મોના મેલ અન્ય કરોડો તીર્થે પી નદીઓમાં સ્નાન કરવાથી નાશ થતો નથી તેને આ આત્મજ્ઞાનપી તીર્થ ઘોઈ નાંખે છે.

(૨૭) શ્રી પદ્મનંદિ મુનિના નિશ્ચયપંચાશતમાંથી :—

વ્યાધિસ્તુદતિ શરીરં ન મામમૂર્તં વિશુદ્ધબોધમયમ્ ।

અગ્નિર્દહતિ કુટીરં ન કુટીરાસ્ત્કમાકાશમ્ ॥ ૨૭ ॥

રોગ શરીરને પીડા કરે છે, મારા અમૂર્તિક અને શુદ્ધ જ્ઞાનમય આત્મસ્વરૂપને પીડા કરી શકતો નથી. અગ્નિ ઝુંપડીને બાળે છે પણ તે ઝુંપડીમાંના આકાશને બાળી શકતો નથી આત્મા આકાશ સમાન અમૂર્તિક અને નિર્મળ છે.

નૈવાત્મનો વિકારઃ ક્રોધાદિઃ કિંતુ કર્મસંબન્ધાત્ ।

સ્ફટિકમણેરિવ રક્ત્વમાશ્રિતાત્પુષ્પતો રક્તાત્ ॥ ૨૮ ॥

જેમ સ્ફટિક મણિ લાલ પુષ્પના સંગથી લાલ દેખાય છે તેમ કર્મોના ઉદ્વેગના સંબંધે આત્મામાં વિકાર લાસે છે પરંતુ નિશ્ચયથી ક્રોધાદિ આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્મા તો સ્ફટિક મણિ સમાન સ્વચ્છ જ છે.

કુર્યાત્ કર્મવિકલ્પં કિં મમ તેનાતિશુદ્ધરૂપસ્ય ।

મુખસંયોગજવિકૃતેર્ન વિકારી દર્પણો ભવતિ ॥ ૨૬ ॥

કર્મોના ઉદયથી અનેક રાગાદિ વિકલ્પો હોય છે પણ તેથી અતિ શુદ્ધ સ્વરૂપવાન એવા મને શું? હું તો નિશ્ચયથી શુદ્ધ છું, હું વિકારી થતો નથી. જેમ વિકારી (કૃત્રિમ) મુખાકૃતિ દર્પણમાં દેખાવા છતાં દર્પણ પોતે તેવું થઈ જતું નથી.

આસ્તાં બહિરુપધિચયસ્તનુવચનવિકલ્પજાલમપ્યપરમ ।

કર્મકૃતત્વાન્મત્તઃ કુતો વિશુદ્ધસ્ય મમ કિञ્ચિત્ ॥ ૨૭ ॥

કર્મોદયે ઉત્પન્ન બાહ્ય પદાર્થોની વાત તો દૂર રહી, આ શરીર વચન અને મનના વિકલ્પોના સમૂહ પણ મારાથી ભિન્ન છે. હું વિશુદ્ધ છું. મારે એની સાથે શું સંબંધ? શરીરાદિ મારા કેમ હોઈ શકે?

કર્મ પરં તત્કાર્યં સુખમસુખં વા તદેવ પરમેવ ।

તસ્મિન્ હર્ષવિષાદૌ મોહી વિદધાતિ खलु नान्यः ॥ ૨૮ ॥

કર્મ ભિન્ન છે તથા તે કર્મોનું કાર્ય સુખ અને દુઃખ પણ ભિન્ન છે. તેમાં મોહી જીવ જ હર્ષવિષાદ કરે છે, અન્ય કોઈ કરતા નથી.

નયનિક્ષેપપ્રમિતિપ્રમૃતિવિકલ્પોલ્લિખિતં પરં શાન્તં ।

શુદ્ધાનુભૂતિગોચરમહમેકં ધામ ચિદ્રૂપમ્ ॥ ૫૪ ॥

હું નય, નિક્ષેપ, પ્રમાણ, આદિ વિકલ્પોથી રહિત પરમશાંત છું. હું એક ચૈતન્યરૂપ પ્રકાશ છું, હું શુદ્ધાનુભૂતિવાળો જ અનુભવ કરવા યોગ્ય છું.

(૨૪) શ્રી શુભચંદ્ર આચાર્યકૃત સાનાર્ણવમાંથી :—

મહાવ્યસનસંકીર્ણે દુઃખજ્વલનદીપિતે ।

एकाक्येव भ्रमत्यात्मा दुर्गे भवमस्त्यले ॥ ૧-૪ ॥

મોટી મોટી આપત્તિઓથી ભરેલો, દુઃખરૂપી અગ્નિથી બળતો

અને લયાનક એવા આ સંસારરૂપી મરૂભૂમિમાં આ જીવ, એકલો જ ભ્રમણ કરે છે.

‘સ્વયં સ્વકર્મનિર્વૃત્તં ફલં મોક્તું શુમાશુભમ્ ।
શરીરાન્તરમાદત્તે એકઃ સર્વત્ર સર્વથા ॥ ૨-૪ ॥

આ સંસારમાં આ આત્મા પોતે એકલો પોતાનાં કરેલાં કર્મોના અનુસારે સુખ દુઃખરૂપ ફલ ભોગવે છે. અને એકલો જ બધી ગતિ-ઓમાં એક શરીરથી બીજું શરીર એમ અનેક શરીરો ધારણ કરે છે.

સંયોગે વિપ્રયોગે ચ સંભવે મરણેઽથવા ।
સુખદુઃખવિધૌ વાસ્ય ન સંખાન્યોઽસ્તિ દેહિનઃ ॥ ૪-૪ ॥

આ જીવને સંયોગ કે વિયોગમાં, જન્મમાં કે મરણમાં, સુખમાં કે દુઃખમાં કોઈ પણ મિત્ર કે સાથી નથી. એને એકલાને જ ભોગવવાં પડે છે.

અજ્ઞાતસ્વસ્વરૂપોઽયં લુપ્તબોધાદિલોચનઃ ।
ભ્રમત્યવિરતં જીવ એકાકી વિધિવશ્ચિતઃ ॥ ૮૪ ॥

આ જીવ પોતાના સ્વરૂપને અજાણ્યો જ્ઞાનાદિ લોચનથી રહિત, પોતાના અજ્ઞાનને લઈને કર્મોથી ઠગાયેલો એકલો દીર્ઘકાળથી પરિભ્રમણ કરે છે,

એકઃ સ્વર્ગી ભવતિ વિબુઘઃ સ્ત્રીમુસ્વાન્મોજમૃજ્જઃ ।
એકઃ શ્વાઝં પિબતિ કલિલં છિન્નમાનઃ કૃપાજૈઃ ॥
એકઃ ક્રોધાત્નલકલિતઃ કર્મ બદ્ધાતિ વિદ્વાન ।
એકઃ સર્વાવરણવિગમે જ્ઞાનરાજ્યં મુનક્તિ ॥ ૧૧-૪ ॥

આ જીવ એકલો સ્વર્ગમાં દેવ થાય છે તથા ભ્રમર સમાન સ્ત્રીના સુખકમળ ઉપર આસક્ત થાય છે, એકલો જ નરકમાં બીપજ તલવારોથી છિન્નભિન્ન થતો ખારા જલને પીએ છે, એકલો જ ક્રોધાદિ અગ્નિથી બળતો કર્મો બાધે છે અને આ જીવ એકલો જ

પોતે વિવેકી થઈ કર્મોનાં સર્વ આવરણ દૂર કરી મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી અનંત જ્ઞાન રાજ્યને ભોગવે છે.

અચિદ્વિદૂપયોરેક્યં બન્ધં પ્રતિ ન વસ્તુતઃ ।

અનાદિશ્ચાનયો. શ્લેષઃ સ્વર્ણકાલિકયોરિવ ॥ ૨-૫ ॥

ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા પોતે અને જડ સ્વરૂપ શરીરાદિની એકતા બંધની અપેક્ષાએ છે. વસ્તુતઃ નિશ્ચયથી ચૈતન આત્મા ભિન્ન છે, જડ શરીરાદિ ભિન્ન છે ખાણમાં સોનાની અને માટીની જેમ એકતા છે; તેમ આ બેનો અનાદિ કાળથી સંયોગ સંબંધ વસ્તુતઃ બંને જુદાં છે.

યે યે સમ્બન્ધમાયાતાઃ પદાર્થાશ્ચિતનેતરાઃ ।

તે તે સર્વેઽપિ સર્વત્ર સ્વસ્વરૂપાદ્વિલક્ષણાઃ ॥ ૮-૫ ॥

આ સ સારમાં જે જે ચૈતન કે અચૈતન પદાર્થોનો સંબંધ જીવની સાથે થયો છે તે તે સર્વે સર્વત્ર પોતપોતાના સ્વરૂપે ભિન્ન ભિન્ન છે. આત્મા સર્વથી જુદો છે.

મિથ્યાત્વપ્રતિબદ્ધદુર્ણયપથબ્રાન્તેન બાહ્યાનલં ।

ભાવાન્ ત્વાન્ પ્રતિપદ્ય જન્મગહને ચિન્નં ત્વયા પ્રાક્ ચિરં ॥

સંપ્રત્યસ્તસમસ્તવિભ્રમભવશ્ચિદૂપમેકં પરમ્ ।

સ્વસ્થં ત્વં પ્રવિગ્રાહ્ય સિદ્ધિવનિતાવક્ત્રં સમાલોક્ય ॥ ૧૨-૫ ॥

હે આત્મા ! આ સ સારરૂપી ગહન વનમાં મિથ્યા દર્શનના સંબંધથી ઉત્પન્ન સર્વથા એકાંતરૂપ [કુનય] ખોટી દષ્ટિના માર્ગમાં ભ્રમિત થઈ બાહ્ય પદાર્થોને પોતાના આની દીર્ઘકાળથી દુ ખી થઈ રહ્યો છે. હવે તું તારા સમસ્ત ભ્રમને દૂર કરી દે અને પોતાના આત્મામાં જ સ્થિતિ કરી ઉત્કૃષ્ટ એક ચૈતન્યમાં પ્રવેશી-પરિણમી મુક્તિરૂપી ઓની મુખાકૃતિનું અવલોકન કર.

અહં ન નારકો નામ ન તિર્યગ્નાપિ માનુષઃ ।

ન દેવઃ કિન્તુ સિદ્ધાત્મ સર્વોઽયં કર્મવિક્રમઃ ॥ ૧૨-૩૧ ॥

નિશ્ચયથી હું નારહી નથી, તિર્યચ નથી, મનુષ્ય નથી, તેમ
દેવ પણ નથી પણ હું સિદ્ધસમ સિદ્ધસ્વરૂપી આત્મા છું. આ સર્વ
નરકાદિ અવસ્થાઓ એ કર્મથી ઉત્પન્ન છે,

સાકારં નિર્ગતાકારં નિષ્ક્રિયં પરમાક્ષરમ્ ।
નિર્વિકલ્પં ચ નિષ્કલ્પં નિત્યમાનન્દમન્દિરમ્ ॥૨૨-૩૧॥
વિશ્વરૂપમવિજ્ઞાતસ્વરૂપં સર્વદોદિતમ્ ।
કૃતકૃત્યં શિવં જ્ઞાન્તં નિષ્કલં 'કરણચ્યુતમ્ ॥૨૩-૩૧॥
નિઃશેષમવસમ્ભૂતકેશદુમહુનાશનમ્ ।
શુદ્ધમત્યન્તનિર્લેપં જ્ઞાનરાજ્યપ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥૨૪-૨૧॥
વિશુદ્ધાદર્શસંક્રાન્તપ્રતિવિમ્બસમપ્રસમ્ ।
જ્યોતિર્મયં મહાવીર્યં પરિપૂર્ણં પુરાતનમ્ ॥૨૫-૩૧॥
વિશુદ્ધાષ્ટગુણોપેતં નિર્દ્વન્દ્વં નિર્ગતામયમ્ ।
અપ્રમેયં પરિચ્છિન્નં વિશ્વતત્ત્વવ્યવસ્થિતમ્ ॥૨૬-૩૧॥
યદગ્રાહ્યં બહિર્ભવૈર્ગ્રાહ્યં ચાન્તર્મુલૈઃ ક્ષણાત્ ।
તત્ત્વમાવાત્મકં સાંક્ષાત્ત્વરૂપં પરમાત્મનઃ ॥૨૭-૩૧॥

આત્માનું નિશ્ચયનયથી સ્વરૂપ પરમાત્માના સમાન છે. તે સાકાર
છે એટલે જ્ઞાનાકાર છે અને શરીર પ્રમાણ આકારવાળું છે, નિરા-
કાર છે-અમૂર્તિ'ક-અરૂપી છે. હલનચલન ક્રિયાથી રહિત નિષ્ક્રિય છે,
પરમ અવિનાશી છે, નિર્વિકલ્પ છે, નિષ્કલ્પ છે, નિત્ય છે, સહજનંદ-
નું મંદિર છે, જ્ઞાન અપેક્ષાએ સર્વ આપી છે-સર્વ જ્ઞેય પદાર્થો તેમાં
પ્રતિબિંબિત થાય છે. અજ્ઞાની એ સ્વરૂપને બાણી શક્તા નથી, સદા
ઉદયરૂપ છે, કૃતકૃત્ય છે, કલ્યાણરૂપ છે. શાંત છે, શરીર રહિત છે,
ઇદ્રિયોથી અતીત છે, સમસ્ત સંસારનાં કલેશરૂપી વૃક્ષોને બાળવાને
અગ્નિ સમાન છે, શુદ્ધ છે, કર્મરહિત છે, જ્ઞાનરૂપી રાજ્યમાં સ્થિત
છે, નિર્મળ અરિસામાં દેખાતા પ્રતિબિંબ સમાન પ્રભાચ્યુત છે, પ્રકા-

૧. કરણચ્યુતમ્ એમ પાઠ-પણ છે. (શોક રહિત).

શિત જ્ઞાન જ્યોત સ્વરૂપ છે, અનંત વીર્યથી યુક્ત છે, પરિપૂર્ણ છે, પુરાતન-સનાતન છે (અનુત્પન્ન છે); ^૧ સમ્યક્ત્વ આદિ આઠ ગુણ સહિત છે, લાલ-અલાલાદિ દ્વંદ્વોથી રહિત છે, રોગાદિથી મુક્ત છે, પ્રમાણથી અગોચર છે પરિજ્ઞાત-જ્ઞાની દ્વારા જાણવા યોગ્ય છે, સર્વ તત્ત્વનો નિશ્ચય કરનાર છે, બાહ્યેન્દ્રિયથી અગ્રાહ્ય છે, અંત-રંગ ભાવોથી ક્ષણમાં ગ્રાહ્ય છે, એવો સ્વભાવ આ પરમાત્મસ્વરૂપ સાક્ષાત્ આત્માનો છે.

અવાગોચરમવ્યક્તમનન્તં શબ્દવર્જિતમ્ ।

અજં જન્મભ્રમાતીતં નિર્વિકલ્પં વિચિન્તયેત્ ॥૨૩-૨૧॥

આત્માનુ સ્વરૂપ વચનથી અગોચર છે, ઇન્દ્રિય અને મનથી પ્રગટ નથી, અનંત છે, શબ્દ છે, જન્મ રહિત છે, ભવ ભ્રમણથી મુક્ત છે, સકલ્પ વિકલ્પથી રહિત છે એમ વિચારો.

યઃ સ્વમેવ સમાદત્તે નાદત્તે યઃ સ્વતોઽપરમ્ ।

નિર્વિકલ્પઃ સ વિજ્ઞાની સ્વસંવેદ્યોઽસ્મિ કેવલમ્ ॥૨૭-૨૧॥

ભેદ વિજ્ઞાની એવું વિચારો છો કે જે પોતાને જ ગ્રહણ કરે છે, પોતાથી પર એવાને ગ્રહણ કરતો નથી, જે નિર્વિકલ્પ છે, જ્ઞાનમય છે, કેવળ એક છે, અને સ્વાનુભવ ગમ્ય છે, એવો હું આત્મા છું.

યો વિશુદ્ધઃ પ્રસિદ્ધાત્મા પરં જ્યોતિઃ સનાતનઃ ।

સોઽહં તસ્માત્પ્રપદ્યામિ સ્વસ્મિન્નાત્માનમચ્યુતમ્ ॥૩૫-૨૨॥

જે વિશુદ્ધ છે, પ્રસિદ્ધ-પ્રગટ આત્મા છે, ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાનમય જ્યોતિઃ સ્વરૂપ છે, સનાતન છે, તે જ હું છું. તેથી આ અવિનાશી આત્માને હું મારામાં જ જોઉં છું.

जीर्णे रक्ते घने घ्वस्ते नात्मा जीर्णादिकः पटे ।

एवं वपुषि जीर्णादौ नात्मा जीर्णादिकस्तथा ॥७२-३२॥

૧ સમ્યક્ત્વ, જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સૂક્ષ્મત્વ, અગુરુલઘુત્વ, અવ્યાબાધિત્વ, અવગાહનત્વ એ આઠ ગુણો છે.

વસ્ત્ર જુનું, લાલ, જડું હોય કે નાશ પામે તો તેથી કંઈ પોતાને જીર્ણ, લાલ, જડો કે નષ્ટ માનતો નથી તેમ શરીર જુનું, લાલ આદિ થવાથી કંઈ આત્મા જુનો, લાલાદિ થતો નથી.

અન્તર્દેહ્યાઽઽત્મનસ્તત્ત્વં બહિર્દેહ્યાં તતસ્તનુમ્ ।

ઉભયોર્મેદનિષ્ણાતો ન સ્વલત્યાઽઽત્મનિશ્ચયે ॥૮૩-૩૨॥

આત્મતત્ત્વને અતરંગમાં નિહાળી અને શરીરાદ્યને બાહ્ય જાણી એમ બંનેના ભેદને જાણવામાં કુશળ એવા યાત્રી આત્માના સ્વરૂપના નિશ્ચયને વિષે ભૂલ ખાતા નથી.

અતીન્દ્રિયમનિર્દેશ્યમમૂર્ત કલ્પનાચ્યુતમ્ ।

વિદાનન્દમયં વિદ્ધિ ત્વસ્મિન્નાત્માનમાત્મના ॥ ૯૧-૩૨॥

હે આત્મન! તું આત્માને આત્મામાં આત્મદ્વારાએ જાણ કે એ અતીન્દ્રિય છે, વચનથી કહેવા યોગ્ય નથી, અમૂર્તિ છે, કલ્પના-ઓથી મુક્ત છે અને ચિદાનન્દમય છે.

નિશ્ચિલભુવનતત્ત્વોદ્ભાસનૈકપ્રદીપં ।

નિરૂપધિમધિરૂઢં નિર્ભરાનન્દકાષ્ઠામ્ ॥

પરમમુનિમનીષીન્દ્રેદપર્યંતમૂતં ।

પરિકલ્પ્ય વિશુદ્ધં સ્વાત્મનાત્માનમેવ ॥૧૦૩-૩૨॥

હે આત્મન! તું તારા આત્માને તારા આત્માથી શુદ્ધ અનુ-વ કર કે આ આત્મા સર્વ લોકના પદાર્થોના સ્વરૂપને યથાર્થ પ્રગટ કરનાર અદ્વિતીય દીવો છે, અતિશય સહજનંદની સીમાને ઉપાધિ-રહિતપણે પ્રાપ્ત છે, તથા પરમ મુનિઓની શુદ્ધિને વિષે ઉત્કૃષ્ટતા પર્યંત પ્રગટ છે એવા સ્વરૂપવાળો છે

સોઽહં સકલવિત્સાર્વઃ સિદ્ધઃ સાધ્યો ભવચ્યુતઃ ।

પરમાત્મા પરજ્યોતિર્વિશ્વદર્શી નિરજ્ઞનઃ ॥ ૨૮-૪૦ ॥

તદાસૌ નિશ્ચલોઽમૂર્તો નિષ્કલક્રો જગદ્ગુરુઃ ।

ચિન્માત્રો વિસ્ફુરત્યુદ્ધૈર્ધ્યાયધ્યાતૃવિવર્જિતઃ ॥૨૯-૪૦॥

આત્માનું ધ્યાન એવું કરવું જોઈએ કે હું પરમાત્મા છું, હું જ સર્વશ્રુ છું, હું સર્વ વ્યાપક છું, હું સિદ્ધ છું, હું જ સાધ્ય છું, હું સંસારથી રહિત છું, શ્રેષ્ઠ આત્મા છું, પરમજ્યોતિમય છું, વિશ્વદર્શી છું, નિરજન છું, ત્યારે એવું સ્વરૂપ એવું પ્રગટ થાય છે કે એ અમૂર્તિક છે, નિશ્ચય છે, નિષ્કલંક છે, જગતમાં શ્રેષ્ઠ છે, ચૈતન્ય માત્ર છે અને અતિશય કરી ધ્યાન અને ધ્યાતાના વિકલ્પથી રહિત છે.

(૨૫) શ્રી જ્ઞાનભૂષણુ ભટ્ટારક રચિત તત્ત્વજ્ઞાન તરંગિણીમાંથી—

નાહં કિંચિન્ન મે કિંચિદ્ શુદ્ધચિદ્રૂપકં વિના ।

તસ્માદન્યત્ર મે ચિંતા વૃથા તત્ર લયં મજે ॥ ૧૦-૪ ॥

આ સંસારમાં શુદ્ધચિદ્રૂપ સિવાય અન્ય કંઈ હું નથી, અને અન્ય કંઈ પદાર્થ મારા નથી, તેથી શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ સિવાય અન્ય કંઈ ચિંતા કરવી વૃથા છે તેથી હું તે શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં લય થાઉં છું.

ન દેહોઽહં ન કર્માણિ ન મનુષ્યો દ્વિજોઽદ્વિજઃ ।

નૈવ સ્થૂલો કૃશો નાહં કિંતુ ચિદ્રૂપલક્ષણઃ ॥ ૫-૧૦ ॥

હું દેહ નથી, હું કર્મ નથી, મનુષ્ય નથી, હું બ્રાહ્મણ નથી, હું અબ્રાહ્મણ નથી, હું જાડો નથી, હું પાતળો નથી પણ હું તો એક ચૈતન્યસ્વરૂપ લક્ષણવાળો છું.

(૨૬) ૫. બનારસીદાસજીના નાટક સમયસારમાંથી :—

સુવૈયા ૨૧

જહાં શુદ્ધ જ્ઞાનકી કલા ઉલ્લોગ દીસે તહાં,

શુદ્ધતા પ્રમાણુ શુદ્ધ ચારિત્રકો અંશ હૈ;

તા કારણુ જ્ઞાની સખ જાને જ્ઞેય વસ્તુ મર્મ,

વૈરાગ્ય વિદ્યાસ ધર્મ વાકો સરવંસ હૈ;

રાગદ્વેષ મોહકી દ્વિષાસોં લિન્ન રહે યાતે,

સર્વથા ત્રિકાલ કર્મ જાણસોં વિધ્વંસ હૈ;

નિરુપાધિ આતમ સમાધિમેં ખિરાજે તાતે,
કહિયે પ્રગટ પૂરણ પરમ હંસ હૈ. ૮૧

અધ્યાય ૧૦

જ્યાં શુદ્ધ જ્ઞાનની કલા પ્રકાશિત દેખાય છે ત્યાં તે જ્ઞાનની શુદ્ધતાના પ્રમાણમાં શુદ્ધ ચારિત્રના અંશનું પ્રગટપાણું હોય છે. જ્ઞાની પુરુષ તો સર્વ જ્ઞેય વસ્તુઓના મર્મ-હેય અને ઉપાદેયને જાણે છે તેથી જ્ઞાની પુરુષને વિષે સર્વાં શે વૈરાગ્યવિલાસરૂપ ધર્મ-ગુણ પ્રાપ્ત હોય છે, રાગ અને દ્વેષરૂપી મોહ દશા જ્ઞાની પુરુષથી લિન્ન-દૂર રહે છે અને તેથી ત્રણે કાલવર્તી સર્વ કર્મની જાળ નાશ પામે છે (પૂર્વકૃત કર્મની નિર્જરા હોય છે, વર્તમાને નવો બંધ હોતો નથી અને ઉપયોગ આત્મસન્મુખ થવાથી ભવિષ્ય સંબંધી નવો બંધ બંધાતો નથી). તેથી કર્મરૂપી ઉપાધિથી રહિત થાય છે અને આત્માનુભવ રૂપી સમાધિમાં સ્થિર રહે છે. તેથી જ્ઞાની પુરુષને પ્રત્યક્ષ પૂર્ણ પરમહંસ કહીએ છીએ.

જ્ઞાન લાન લાસત પ્રમાણ જ્ઞાનવત કહે,
કરુણાનિધાન અમલાન મેરા રૂપ હૈ;
કાલસોં અતીત કર્મ ચાલસોં અલીત જોગ,
જાલસોં અજીત જાકી મહિમા અનૂપ હૈ;
મોહકો વિલાસ યહ જગતકો વાસ મૈં તો,
જગતસોં શન્ય પાપ પુણ્ય અન્ધ રૂપ હૈ;
પાપ કિને કિયે કોન કરે કરિ હૈ સો કોન,
ક્રિયાકો વિચાર સુપનેકી દોર ધૂપ હૈ. ૮૧ અ૦૧૦

જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થતાં જ્ઞાની એમ સમજે છે કે મારું સ્વરૂપ તો કરુણાનિધાન અને નિર્મળ છે, મૃત્યુથી અતીત છે અને કર્મ બંધના ભયથી રહિત છે, મન, વચન, કાયાના યોગની જાળથી અજીત છે એવો મારો અદ્ભુત મહિમા છે, આ જગતમાં મારો

નિવાસ જણાય છે પણ તે તો મોહનો વિલાસ છે, મારો વિલાસ નથી, મારું સ્વરૂપ તો જન્મ મરણથી રહિત છે, પુણ્ય અને પાપ તો મને અધારા કૂવા સમાન લાસે છે, આ પાપ કર્મ પૂર્વે કાણે કર્યું? લવિષ્યમાં કાણ કરશે? વર્તમાને કાણ કરે છે? એમ ક્રિયાનો વિચાર કરે ત્યારે જ્ઞાનીને સ્વભાવસ્થા સમાન આ બધું મિથ્યા જણાય છે.

નિરભય નિરાકુલ નિગમ વેદ નિરભેદ,
જોકે પ્રકાશમે' જગત માધ્યતુ હૈ,
રૂપ રસ ગંધ કાસ પુદ્ગલકો વિલાસ,
તાસોં ઉદ્વસ જોકો જસ ગાધ્યતુ હૈ;
વિગ્રહસોં વિરત પરિગ્રહસોં ન્યારો સદા,
જમે' જોગ નિગ્રહકો ચિન્હ પાધ્યતુ હૈ,
સો હૈ જ્ઞાન પરમાણુ ચેતન નિધાન તાંહિ,
અવિનાશી ઈશ માની શીશ નાધ્યતુ હૈ.

૧૦૬ અ૦ ૧૦

આત્મા નિર્ભય, શાશ્વત સુખી અને ભેદ રહિત જ્ઞાન ગમ્ય છે. તે જ્ઞાન જ્યોતિના પ્રકાશમાં સર્વ જગત સમાય છે. રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ તો પુદ્ગલ દેહાદિનો વિલાસ છે, આત્મા તો તેનાથી રહિત છે એમ સર્વ શાસ્ત્રો પ્રશંસાપૂર્વક કહે છે. આત્મા શરીરાદિથી વિરક્ત-રહિત છે, કદેશથી રહિત છે, પરિગ્રહથી સર્વદા લિન્ન છે અને મન, વચન અને કાયાના યોગથી રહિતપણાના લક્ષણવાળો છે. એવો ચેતનાત્મા જ્ઞાનાકાર છે, ચેતનપણાનું નિધાન છે. તે આત્માને અવિનાશી ઈશ્વર માની હું મસ્તક નમાવું છું, નમસ્કાર કરું છું.

જેસે નિરભેદરૂપ નિહચૈ અતીત હૃતો,
તૈસે નિરભેદ અપ્ય ભેદ કૌન કહેગો?
દીસે કર્મ રહિત સહિત સુખ સમાધાન,
પાથો નિજ થાન ફિર બાહિર ન વહેગો;

‘કળહૂં’ કદાચિ અપનો સ્વભાવ ત્યાગિ કરિ,
 રાગ રસ રાચિકે ન પર વસ્તુ ગહેગો,
 અમલાન જ્ઞાન વિઘ્નમાન પરગટ ભયો,
 યાહી ભાતિ આગામી અનંત કાલ રહેગો.

ગા. ૧૦૭ અ. ૧૦

જેમ પૂર્વ કાલમાં સંસાર અવસ્થામાં પણ નિશ્ચયનયથી આત્મ
 દ્રવ્ય અભેદરૂપ હતો તેમ સમ્યક્જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં પ્રત્યક્ષ અભેદરૂપ જ
 રહે છે તેવા પરમાત્માને હવે કોણુ ભેદરૂપ કહેશે? જે આઠ કર્મ
 રહિત અને સહજસુખ સમાધિ સ્વરૂપ નિજ સ્થાનને પામ્યો તે
 પુનઃ આ બાહ્ય મિથ્યા સંસારમાં ભમશે નહિ સમ્યક્ત્વ પામેલ
 મહાત્મા કદાચિત કોઈ વખતે પણ પોતાના કૃપણ જ્ઞાન સ્વભાવને
 ત્યાગીને, રાગદ્વેષમાં મગ્ન થઈ દેહાદિક પર વસ્તુઓને ગ્રહણ કરશે
 નહિ. આત્માને જે શુદ્ધ સમ્યક્જ્ઞાન પ્રગટ વિઘ્નમાન પ્રાપ્ત થયું તે જ
 પ્રકારે ભવિષ્યમાં પણ અનતકાળ પર્યંત રહેશે

જળ્મહીતે ચેતન વિભાવસોં ઉલટિ આપ,
 સમે પાય અપનો સ્વભાવ ગહિ લીનો હૈ,
 તળહીતે જે જે લેને યોગ્ય સો સો સખ લીનો,
 જે જે ત્યાગ યોગ્ય સો સો સખ છાંડિ દીનો હૈ;
 લેવેકો ન રહી કોર ત્યાગવેકાં નાહિ ઔર,
 બાકી કહાં ઉપર્યોગુ કારજ નવીનો હૈ,
 સંગ ત્યાગિ અંગ ત્યાગિ વચન તરંગ ત્યાગિ,
 મન ત્યાગિ જુદિ ત્યાગિ આપા શુદ્ધ કીનો હૈ.

ગા. ૧૦૮ અ. ૧૦

અનાદિ કાળથી આત્મા મિથ્યાત્વ ભાવરૂપ વિભાવ પરિણુતમાં
 પરિણુમી રહ્યો છે. તે ન્યારથી પદ્મટાઈ અવસર પામી પોતાના સમ્ય-
 કભાવ રૂપ સ્વભાવને ગ્રહણ કરે છે ત્યારથી તેણે જે જે ગ્રહણ
 કરવા યોગ્ય-નિજજ્ઞાન દર્શનાદિ સમ્યક્ભાવ તે સર્વ ગ્રહણ કર્યું અને

રજીશ

જે જે ત્યાગવા પર પૌદ્ગલિક, રોગદ્વિષોદિ - મિથ્યાભાવ. તે તે સર્વે ત્યાગી હોયું છે. તેને કયાંયથી ગ્રહણ થોડું કંઈ રહ્યું નહિ અને ત્યાગવા થોડું કંઈ બાકી રહ્યું નહિ; તો હવે નવીન શુ કાર્ય કરવાનું બાકી રહ્યું? પરિગ્રહરૂપ સગનો ત્યાગ કર્યો; શરીરાદિનું મમત્વ ત્યાગ્યું અને વચનના વિકલ્પો ત્યાગ્યા; મનના સકલ્પો-વિકલ્પોને ત્યાગ્યા, ઈંદ્રિય જનિત શુદ્ધિના નિર્ણયો તજીને નિજ આત્માને પર વસ્તુના ત્યાગથી શુદ્ધ કર્યો તેવો શુદ્ધાત્મા પુનઃ જન્મ ધારણ કેમ કરશે? અર્થાત્ એ પુનઃ સંસારમાં આવતો નથી.

કરમકે ચક્રમે ફિરત જગવાસી જીવ,
 હૈ રહ્યો બહિરમુખ વ્યાપત વિષમતા,
 અંતર સુમતિ આઈ વિમલ બહાઈ પાઈ,
 પુદ્ગલસો પ્રીતિ ટૂટી છૂટી માયા મમતા;
 શુદ્ધને નિવાસ હીનો અનુભવ અભ્યાસ હીનો,
 ભ્રમભાવ છાંડિ દીનો ભીનો ચિત સમતા,
 અનાદિ અનંત અવિકલ્પ અચલ એસો,
 પદ અવલંબિ અવલોકિ રામ રમતા.

ત્રણે લોકમાં કર્મરાજનાં ચક્ર ફરે છે તેમાં આ જગવાસી જીવ પણ ફરી રહ્યો છે અને તેથી એની દષ્ટિ બહિરમુખ-અંતર આત્માને ભૂલી દેહાદિક વિષયભોગો પ્રત્યે આસક્ત થઈ રહી છે અને ઇષ્ટ વિયોગ અને અનિષ્ટ સંયોગથી એનાં પરિણામ આકુલવ્યાકુલ રહેવાથી વિષમભાવ અશુદ્ધતા એનામાં વ્યાપી ગઈ છે. જ્યારે એના અંતરમાં સમ્યક્મતિ આવે છે અને આત્મસ્વરૂપની નિર્મળ પ્રજ્ઞતાને પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે દેહાદિ પુદ્ગલ પર્યાયોની પ્રીતિ ટૂટી જાય છે અને માયા અને મમતા મૂકાય છે; શુદ્ધ નયથી જેવું આત્મસ્વરૂપ છે તેવો આત્મસ્વરૂપમાં ઉપયોગ સ્થિર થાય છે, આત્મા-

નુભવમાં પુરુષાર્થ કરે છે, મિથ્યાભાવનો ત્યાગ હોય છે અને ચિત્ત સમભાવમાં લીન થાય છે. અનાદિ, અનંત, નિર્વિકલ્પ અને શાશ્વત એવી નિશ્ચલ સ્વાભાવિક આત્મભૂમિકાનું અવલંબન કરી-પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં વિલાસ કરતા રમતા રામ-આત્માને નિહાળે છે. આત્મારૂપ પ્રત્યક્ષ હોય છે.

રૂપ રસવંત મૂરતીક એક પુદ્ગલ,
રૂપ વિન ઔર યેં અજીવ દ્રવ્ય દ્વિધા હૈ.
ચાર હૈં અમૂરતીક જીવ ભી અમૂરતીક
યાહિતૈં અમૂરતીક વસ્તુ ધ્યાન મુધા હૈઃ
ઔરસેં ન કળહૂં પ્રગટ આપ આપહીસેં,
ઐસો ચિર ચેતન સ્વભાવ શુદ્ધ સુધા હૈ,
ચેતનકા અનુભૌ આરાધે જગ તેઈ જીવ,
જિન્હકે અખંડ રસ ચાખવેકી ક્ષુધા હૈ.

ગા. ૧૧ અ. ૨

રૂપ, રસ, ગંધ અને વર્ણ યુક્ત હોવાથી એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય મૂર્તિક છે. બાકીનાં ચાર અજીવ દ્રવ્ય ધર્મ, અધર્મ, કાળ, અને આકાશ-રૂપાદિ રહિત હોવાથી અમૂર્તિક છે એમ અજીવ દ્રવ્યો એ પ્રકારે છે. ચાર અજીવ દ્રવ્યો અમૂર્તિક છે અને જીવ દ્રવ્ય પણ અમૂર્તિક છે તેથી અમૂર્તિક દ્રવ્યનું ધ્યાન વ્યર્થ છે કારણ કે અજીવ પણ અમૂર્તિક છે તે અન્ય દ્રવ્યના અવલંબનથી આત્મસ્વરૂપ કયારેય પણ પ્રગટ થતું નથી. આત્મા તો આત્માથી જ પ્રગટે છે-એવો ચૈતન્યનો શાશ્વત સ્થિર સ્વભાવ છે. તે સ્વભાવ જ શુદ્ધ અમૃતરસ છે. તે શુદ્ધ સ્વભાવરૂપ અમૃતરસથી જ ચૈતન્ય પ્રગટ થાય છે. જગતમાં જે જીવને અખંડ એક આત્મરસનો આસ્વાદ લેવાની ભૂખ છે તે જ ચેતનાના અનુભવનું આરાધન કરે છે અર્થાત્ ચૈતન્ય-ભાવનાને અવલંબી ચૈતન્યને પ્રગટ કરે છે.

નિહચૈ નિહારતં સ્વભાવ જાંહિ આતમહિ,
 આતમીક ધરમ પરમ પરકાસના,
 અર્તાત અનાગત વરતમાન કાલ જાકો,
 કેવલ સ્વરૂપ ગુણ લોકલોક ભાસનાં;
 સોઈ જીવ સંસાર અવસ્થા માંહિ કરમકો,
 કરતાસોં દીસે લિયે ભરમ ઉપાસના,
 યહૈ મહામોહકો પસાર યહૈ મિથ્યાચાર,
 યહૈ મૌ વિકાર યહ વ્યવહાર વાસના.

ગા. ૪ અ. ૧૦.

નિશ્ચય નયથી વિચારતાં આત્માને સ્વભાવ તો તે કેવલ્યાદિ
 ઉત્કૃષ્ટ આત્મિક ગુણના પ્રકાશરૂપ છે. તે કેવલ્ય ગુણમાં ભૂત, ભવિષ્ય
 અને વર્તમાન કાળ તથા લોક અને અલોક પ્રત્યક્ષ ભાસ્યમાન છે
 તેથી કર્મને કર્તા નથી. તે જ જીવ સંસાર અવસ્થામાં કર્મને કર્તા
 દેખાય છે તે અજ્ઞાન-મિથ્યાભાવને અભ્યાસ છે. આ અજ્ઞાનરૂપ
 ભ્રમણા તે મહામોહનો વિસ્તાર છે, તે જ મિથ્યાચાર છે, તે જ
 ભવભ્રમણરૂપી વિકાર છે અને તે જ વ્યવહાર-આત્માના અશુદ્ધ
 ભાવની વાસના છે.

એહ છહ દ્રવ્ય ઇનહીકો હૈ જગત જલ,
 તમે પાંચ જડ એક એતન સુજન હૈ,
 કાફૂકી અનંત સત્તા કાફૂસોં ન મિલે કોઈ,
 એક એક સત્તામે અનંત ગુણગાન હૈ,
 એક એક સત્તામે અનંતમે પરબય ફિરે,
 એકમે અનેક ઇહિ ભાંતિ પરમાણુ હૈ,
 યહૈ સ્યાદાદ યહ સંતનકી મરયાદ,
 યહૈ સુખ પોષ યહ મોક્ષકો નિદાન હૈ.

ગા. ૨૨ અ. ૯.

આ છાન્દસ છે તેનાથી આ લોક થયેલો છે. તે છમાં પાંચ દ્રવ્ય જુદા-અજીવ છે અને એક ચેતન જ્ઞાનવંત છે, પ્રત્યેકની અનંત સત્તા છે પણ તે પીઞ દ્રવ્ય સાથે મળતી નથી. દરેક પોતપોતાની સત્તામાં રહે છે. તે દરેક દ્રવ્ય સત્તામાં અનંત શુણ્ણ છે એમ કહેલ છે. એક એક સત્તામાં અનંત અવસ્થા પલટાય છે-અનંત પયાય છે એમ એક સત્તામા અનેક ભેદ-અવસ્થા છે એ પ્રમાણભૂત છે. આ સ્યાદ્વાદ અભિપ્રાય છે, તે સત્પુરુષોની મર્યાદા તેમનાં અપેક્ષિત વચનો હોય છે, તે વચનો આત્મિક સુખને પોષનાર છે અને મોક્ષ પ્રાપ્તિનાં કારણ છે.

ચેતન મંડિત અંગ અખંડિત, શુદ્ધ પવિત્ર પદારથ મેરો,
રાગ વિરોધ વિમોહ દશા, સમજે ભ્રમ નાટક પુદ્ગલ કેરો;
ભોગ સંયોગ વિયોગ વ્યથા, અવલોકિ કહે યહ કર્મજી ઘેરો;
હૈ જિન્હકો અનુભો ઇહ ભાંતિ, સદા તિનંકો પરમારથ નેરો.

ગા. ૧૭ અં ૬.

નિજ આત્મપ્રતિ દષ્ટિ કરી વિચારતાં-પોતાનું અંગ (સ્વરૂપ) ચેતનાયુક્ત છે, અખંડિત છે. તે શુદ્ધ અને પવિત્ર પદાર્થ છે. રાગ, દેષ અને મોહની દશા એ સર્વ પૌદ્ગલિક કર્મકૃત ભ્રમરૂપ નાટક છે. આ વિષયભોગોના સંયોગ અને વિયોગની આકુલતા તે પૂર્વકર્મના ઉદયે કર્મનો ઘેરો છે. તે આત્માથી પર છે. આવો જોને અનુભવ છે તેને પરમાર્થરૂપ મુક્તિ-સમીપ જ છે.

જ્યો કલધૌત સુનારકી સંગતિ, બૂષણ નામ કહે સખકોઈ,
કચનતા ન મિટી તિહી હેતુ, વહે ફિરિ-ઔટિકે કંચન હોઈ;
ત્યો યહ જીવ અજીવ સંયોગ, ભયો બહુરૂપ હુવો નહિ દોઈ,
ચેતનતા ન ગઈ કબહુ તિહિ, કારણ બ્રહ્મ કહાવત સોઈ.

ગા. ૧૨. અં ૮.

જેમ સુવર્ણને સોની ઘડે છે ત્યારે તેને સર્વ જન આબૂષણ કહે છે. પણ આબૂષણ કહેવાયાથી તેનું સુવર્ણપણ જતું રહેતું નથી.

સે આબૂધણને પુનઃ સાંગી-ગાળી નાંખીએ તો સુલભ જ થાય છે. તેમ જ્યાં ચેતન-પર જડના સંયોગથી અનેક પ્રકારના રોગોને ધારણ કરે છે કતાં ચેતન તે ચેતન જ રહે છે, અન્યરૂપ થતું નથી. તેનું ચેતન્યપણ કોઈ કાળે વિનાશ પ્રાપ્તું નથી તેથી તે ચેતન સર્વ અવસ્થાને વિષે બ્રહ્મ કહેવાય છે.

જ્યાં નટ એક ધરે બહુ ભેષ, કલા પ્રગટે જળ કૌતુક દેખે,
આપ લખે અપની કરતૂતિ, વહૈ નટ લિન વિલોકત પેખે;
ત્યો ઘટમે નટ ચેતન રાવ, વિલાવ દશા ધરિ રૂપ વિસેખે,
ખોલિ સુદષ્ટિ લખે અપનો પદ, દુદ વિચાર દશા નહિ લેખે.

ગા. ૧૪. અં ૬

કોઈ એક નટ અનેક પ્રકારના વેષ ધારણ કરે છે અને વેશથી થતા આનંદમાં દષ્ટિ રાખે છે ત્યાં સુધી નવા નવા વેષ ધરવાની કળા પ્રગટ કરતો રહે છે, પણ જ્યારે તે નટ પેશતે પોતાનું કર્તવ્ય-સ્વરૂપને દેખે છે ત્યારે તે પોતાને તો તે વેશોથી લિન જાણે છે તેવી રીતે આ ચેતન નટ-શરીરમાં રહી તે રાગાદિ વિલાવ-દશાની અનેક અવસ્થાઓને ધારણ કરે છે પરંતુ જ્યારે પોતાની સુચાન દષ્ટિ પામી પોતાના સ્વરૂપને ઓળખે છે ત્યારે રાગાદિક વિલાવ દશાને પોતાની જાણતો નથી. પોતાને પર રૂપ માનતો નથી.

પ્રથમ સુદષ્ટિસેાં શરીરરૂપ કીજે લિન,
તામેં ઔર સુક્ષ્મ શરીર લિન માનિયે,
અષ્ટ કર્મ લાવકી ઉપાધિ સોઈ કીજે લિન,
તાહમેં સુષુદ્ધિકા વિલાસ લિન માનિયે,
તામેં પ્રભુ ચેતન વિરાજત અખંડરૂપ,
વહે શ્રુત જ્ઞાનકે પ્રમાણ કીકર આનિયે,
વાહિકો વિચાર કરિ વાહિકો મગત નહીં,
વાહિકો પદ સાધિકો એસી વિધિ માનિયે.

. . પ્રથમ ભેદજ્ઞાનરૂપી સુદૃષ્ટિથી આત્મશરીરને આત્માથી લિખ જાણવું—માનવું, તેમાં તૈજસ અને કાર્મણ્ય એ બે સૂક્ષ્મ શરીર છે તેને પણ પોતાથી લિખ માનવાં, આઠ કર્મ (દ્રવ્યકર્મ) અને તેની ઉપાધિ રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મ તેને પણ લિખ માનવાં અને તે કર્મથી સુષુપ્તિના પચિણ્મ—ભેદ વિજ્ઞાનને લિખ જાણવું. તે ભેદ વિજ્ઞાન દૃષ્ટિમાં ચૈતન્ય પ્રભુ આત્મા અખંડરૂપે બિરાજે છે એમ શ્રુતજ્ઞાનના નય, નિરૂપ અને પ્રમાણથી હૃદયમાં સ્થિર કરવું, તે ચૈતન્ય પ્રભુનો જ વિચાર કર, તેમાં જ લીન થા. તે પરમાત્મપદ સાધવા માટે હે જીવ! આ વિધિની ઉપાસના કર.

અલખ અમૂરતી અરૂપી અવિનાશી અજ,
 નિરાધાર નિગમ નિરંજન નિરંધ હૈ,
 નાનારૂપ બેષ ધરે બેષકા ન લેશ ધરે,
 ચેતન પ્રદેશ ધરે ચૈતન્યકા બંધ હૈ;
 મોહ ધરે મોહીસો બિરાજે તામે તોહીસો ન,
 મોહીસો ન તોહીસો ન રાગી નિરબંધ હૈ,
 એસો ચિદાનંદ થાહિ ઘટમે નિકટ તેરે,
 તાહિ તૂં વિચાર મન ઔર સખ ધધ હૈ.

ગા. ૫૪ અં ૮

. આ આત્મા અલક્ષ્ય છે, અમૂર્તિક છે, અરૂપી છે, શાશ્વત છે, જન્મ રહિત છે, નિરાધાર—પરના આધારની જરૂર ન પડે તેવા છે, જ્ઞાનવંત છે અને અખંડ એક છે. વ્યવહાર દૃષ્ટિએ અનેક પ્રકારના વેષને ધારણ કરે છે છતાં નિશ્ચયથી કોઈ પણ વેષને ધારતો નથી, ચૈતન્ય પ્રદેશમય છે અને નૈતન્યનો જ પુંજ છે. આ આત્મા બ્યારે મોહ કરે છે ત્યારે મોહી થઈ રહે છે, મનને વશ થાય છે ત્યારે મનરૂપ થઈ રહે છે પણ તે તો મોહરૂપ પણ નથી અને મનરૂપ પણ નથી. તે રાગી પણ નથી પંથુ તે બંધ રહિત અબંધ છે. એવા આ ચિદાનંદ આત્મા તારા ઘટના અંતરમાં તારી સમીપ જ

છે તેને હૈ મન'ી તું વિચાર કર, અનુભવ કર. બીજી બંધી તો નકામી દોડ છે.

શુદ્ધ નય નિહચૈ અકેલા આપ ચિદાનંદ,
અપને હી ગુણ પરબ્રમયકા ગહત હૈ,
પૂરણ વિજ્ઞાનધન સો હૈ વ્યવહાર માંહિ,
નવ તત્ત્વરૂપી પંચ દ્રવ્યમે' રહત હૈ;
પંચ દ્રવ્ય નવ તત્ત્વ જીવ ન્યારો લખૈ,
સમ્યક્ દરશ યહ ઔર ન ગહત હૈ,
સમ્યક્ દરશ જોઈ આતમ સરૂપ સોઈ,
મેરે ઘટ પ્રગટા બનારસી કહત હૈ,

ગા. ૭ અં. ૧.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી એક એકલો પોતે ચિદાનંદમય આત્મા પોતાના જ ગુણ અને પર્યાયને ગ્રહણ કરે છે. એવો પરિપૂર્ણ વિજ્ઞાનધન આત્મા છે તે વ્યવહારથી નવ તત્ત્વ અને પાંચ દ્રવ્યમાં રહેલો ભાસે છે પણ પાંચ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વ જીવ છે અને આત્મા જીવો છે એવું જેને શ્રદ્ધાન થાય છે તેને સમ્યક્દર્શન પ્રગટ હોય છે. એ સમ્યક્ત્વી આત્મા અન્ય પદાર્થને ગ્રહતો નથી. સમ્યક્દર્શન તે જ આત્મસ્વરૂપ છે અને તે આત્મસ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ મારા અંતરમાં પ્રકાશમાન થયું છે એમ બનારસીદાસજી કહે છે.

(૨૭) પં. ધ્યાનતરાયના ધ્યાનતવિદ્યાસમાંથી :—

સવૈયા ૩૧

એતના સ્વરૂપ જીવ જ્ઞાનદષ્ટિમે' સદીવ,
કુમ્ભ આન આન ધીવ ત્યો' સરીરસૌ' જીદા,
તીનલોક માંહિ સાર સાસ્વતો અખંડધાર,
મૂરતીકઠો' નિહાર નીરઠો' જુદૈજીદા;
સુદ્ધરૂપ સુદ્ધરૂપ એકરૂપ આપભૂત,
આતમા યહી અનૂપ પર્મજોતિકો હિદા,

સ્વચ્છ આપને પ્રમાણે રાગદોષ, મોહ ભાનીકું :
લેખ્ય જીવ તાહિ જનિ જાંડિ શોકે ઔ મુદા. ૮૧ .

આ આત્મા સદા ચૈતન્ય સ્વરૂપવંત છે, જ્ઞાનદષ્ટિથી જોતાં જેમ ધરો જુદો છે અને તેમાં રહેલ ધી તેનાથી જુદું છે, તેમ આ શરીરાદિ ભિન્ન છે અને તેમાં બિરાજેલ આત્મા પણ તેનાથી ભિન્ન છે. આત્મા તો ત્રણે લોકમાં એક સાર પદાર્થ છે. શાશ્વત છે અને અખડ જ્ઞાન પ્રવાહવાળો છે મૂર્તિક પુદ્ગલ તો માણીના પરપોટા સમાન અસાર અને વિનાશી છે. આત્મા શુદ્ધ સ્વરૂપી છે, બોધમય છે, એકરૂપ છે, પોતે ચૈતન્ય પ્રભુ છે, અનુપમ પરમ જ્ઞાન જ્યોતિ સદા હિમયરૂપ પ્રકાશમાન છે. પોતે આત્મા પર કર્મથી રહિત શુદ્ધ છે. નિજસ્વરૂપવંત છે એમ માની રાગ દ્વેષ મોહને દૂર કર. હે લેખ્ય જીવ! એ આત્મ સ્વરૂપને ઝાળખી અનુભવ કર અને હર્ષ અને શોકનો ત્યાગ કર.

ચેતનાસહિત જીવ તિહુંકાલ રાજત હૈ,
જ્ઞાન દરસન લાવ સદા જનસ લહિએ,
રૂપ રસ ગંધ ફાસ પુદ્ગલકો વિલાસ,
મૂરતીક રૂપી વિનાસીક જડ કહિયે;
યાહી અનુસાર પરદર્શકૌ મમત ડારિ,
અપનો સુભાવ ધારિ આપમાહિં રહિએ,
કરિએ યહી ધલાજ જાતૈ હોત આપ કાજ,
રાગ દોષ મોહ લાવકૌ સમાજ દહિએ. ૮૩

આ આત્મા ત્રણે કાળ ચેતના સહિત શોભે છે, જ્ઞાન અને દર્શનમય લાવ સર્વદા તેમાં પ્રગટ પ્રકાશમાન છે. રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ તો જડ-પુદ્ગલનો વિલાસ-ગુણ છે. તે પુદ્ગલ તો મૂર્તિક, રૂપી અને વિનાશિક છે. એમ જાણી પર જડ દ્રવ્ય પ્રત્યેનો મમતાલાવ ત્યાગી, પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવને અહમ્કરી, પોતાના-

માં જ સ્થિર થા. આ પ્રમાણે ઉપાસ કર કે, જોથી તારું કાર્ય આત્મ-
હિત થાય અને રાગ, દ્વેષ અને મોહના ભાવોનો સમૂહ બંધ
ભરમ થાય.

સિંહાવલોકન.

ગ્યાની જાની ગ્યાનમે, ન મેં વચન મન કાય,
કાયમ પરમારથ વિષે, વિષે-રીતિ વિસરાય,
વિષે-રીતિ વિસરાય, રાય ચેતના વિચારે,
ચારે ક્રોધ વિસાર, સાર સમતા વિસતારે;
તારે ઔરનિ આપ, આપકી કૌન કહાની,
હાની મમતા—શુદ્ધિ, શુદ્ધિ અનુભૌતે ગ્યાની. ૬

જ્ઞાની ભેદ વિજ્ઞાનથી જાણે છે કે હું મન, વચન કાયારૂપ
નથી, પરમાર્થ—શુદ્ધ આત્મામાં સ્થિર થતાં વિષયવાસના દૂર થાય છે,
વિષય મોહોનો ત્યાગ કરી ચૈતન્યરૂપ જ્ઞાની સ્વસ્વરૂપનો વિચાર
કરે છે, ચાર ક્રોધાદિ કષાયોનો ત્યાગ કરે છે અને સાર રૂપ સમ-
તાભાવનો વિસ્તાર-પ્રકાશ કરે છે. તે જ્ઞાની જીવ પોતે ભ્રમ્ય
જીવોને આ સંસાર સમુદ્રથી તારે છે તો પછી તેમની પોતાની
તો વાત જ શું કરવી? તે નિશ્ચયે તારે છે. જ્ઞાની સ્વાનુભવની
શુદ્ધિથી શરીરાદિ પ્રતિની મમત્વ શુદ્ધિની હાનિ કરે છે.

સોહં સોહં હોત નિત, સાંસ હિસાસમંજાર,
તાકૌ અરથ વિચારિયે તીન લોકમે સાર;
તીન લોકમે સાર, ધર સિવખેત નિવાસી,
અષ્ટકર્મસૌ રહિત, સહિત ગુણ અષ્ટ વિલાસી
જેસૌ તેસૌ આપ; થાપ નિહચે તજિ સોહં,

અર્થપા—અપ સંભાર, સાર સુખ સોહં સોહં. ૭
આસોઆસમાં સતત—નિત્ય “સોહં મોહ” નો ધ્વનિ હોય
છે. તેના અર્થનો વિચાર કર કે જો ત્રણે લોકમાં સાર સ્વરૂપ છે. આઠ

કર્મથી રહિત, આઠ ગુણના વિલાસયુક્ત, સિદ્ધક્ષેત્રે ખિરાજીત, ત્રણે લોકના સારભૂત એવા સિદ્ધસ્વરૂપનો તું નિશ્ચય કર. જેવો તે સિદ્ધાત્મા છે તેવો જ તું પોતે છે એમ નિશ્ચયથી હૃદયમાં સ્થિર કર અને પર પદાર્થમાં પોતાપણાની માન્યતા રૂપ 'સોડહ' નો ત્યાગ કર. અને સિદ્ધ સમાન હુ છું એ રૂપ 'સોડહ' નો અજપા-સતત જાપ જપ. આ જગતમાં સાચું સુખ તે સોડહ-સોડહનું-સ્વસ્વરૂપાનુભવનું છે.

દરવ કરમ નોકરમતૈ, ભાવકરમતૈ ભિન્ન,

વિકલ્પ નહીં સુબુદ્ધકૈ, સુદ્ધ ચૈતનાચિન્ન

સુદ્ધ ચૈતનાચિન્ન ભિન્ન નહિં ઉદૈ ભોગમૈ,

સુખદુઃખ દેહ મિલાપ, આપ સુદ્ધોપયોગમૈ;

હીરા પાની માહિં, નાહિં પાની ગુણુ વૈ કળ,

આગ લગૈ ઘર જલૈ, જલૈ નહિં એક નભ દરખ. ૮

શુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષણથી લક્ષિત સમ્યક્ જ્ઞાનવંત આત્મા દ્રવ્ય કર્મ, નોકર્મ અને ભાવ કર્મથી ભિન્ન છે, અને સર્વ વિકલ્પથી રહિત નિર્વિકલ્પ છે. શુદ્ધ ચૈતન્ય લક્ષણાંકિત આત્મા ભિન્ન છે અને કર્મના ઉદયરૂપ ભોગ તે ભિન્ન છે. કર્મ ઉદયમાં આત્મા નથી. સુખ અને દુઃખ એ તો શરીરાદિના સંયોગથી ઉત્પન્ન કર્મનાં ફળ છે. આત્મા તો પોતે સ્વશુદ્ધ ઉપયોગ સ્વરૂપ છે. જેમ પાણીમાં પડેલો હીરા તે પાણીના ગુણને ક્યારેય પણ ગ્રહણ કરતો નથી, જેમ અગ્નિ લાગવાથી ઘર બળે છે પણ ઘરમાં રહેલ આકાશ દ્રવ્ય બળતું નથી તેમ શરીરાદિના સંયોગમાં હોવા છતાં આત્મા આત્મસ્વરૂપે જ છે.

જો જનૈ સો જીવ હૈ, જો માનૈ સો જીવ,

જો દેખૈ સો જીવ હૈ, જીવૈ જીવ સદીવ;

જીવૈ જીવ સદીવ, પીવ અનુભૌરસ પ્રાની,

આનદ કંદ સુખન્દ, ચંદ પૂરન સુખદાની;

જો જો દીસૈ દર્શ, સર્વ છિન લાંગુર સો સો,

સુખ કહિ સકૈ ન કોઈ, હોઈ જાકૌ જનૈ જો. ૯

જે જાણે છે તે જીવ છે, જે માને છે તે જીવ છે, જે દેખે છે તે જીવ છે, જે સદા જીવે છે તે જીવ છે. જીવ સદા શાશ્વત છે તેના અનુભવ રસનું હે પ્રાણી! પાન કર. તે આત્મા સહજનંદ સમૂહ છે, વંદન યોગ્ય છે અને પૂર્ણચંદ્રના પ્રકાશ સમાન સુખને આપનાર છે. આ જે જે પદાર્થો જોવામાં આવે છે તે તે બધાં ક્ષણભંગુર-વિનાશી છે. તે પુદ્ગલ—જડ પદાર્થોમાં કોઈ પણ સુખને કહી કે જાણી શકે એમ નથી. એતો જેનું હોય તે જ જાણે. સુખ આત્માનું છે અને તે સુખને આત્મા જ જાણે છે—અનુભવે છે.

સખ ઘટમૈં પરમાત્મા, સ્ત્રી ઠૌર ન કોઈ
બલિહારી વા ઘટ્ટી, જા ઘટ પરગટ હોઈ;
જા ઘટ પરગટ હોઈ, ધોઈ મિથ્યાત મહામલ
પંચ મહાવ્રત ધાર, સાર તપ તૈ જ્ઞાનબલ;
કેવલ જોત ઉઘોત, હોત સરવજ્ય દસા તખ,
દેહી દેવલ દેવ, સેવ કોનૈ સુર નર સખ. ૧૦

પરમાત્મા—આત્મા, સર્વ શરીરોમાં વ્યાપી રહેલ છે. આખા લોકમાં કોઈ પણ જગ્યા જીવ વિનાની—શૂન્ય નથી. પરંતુ તે દેહનું વિશેષપણ છે. ધન્યપણ છે કે જે દેહમાં પરમાત્મા પ્રભુ પ્રગટ થયા છે. જેનો દેહમાં એ પરમાત્મા પ્રગટે છે તેનો મિથ્યાત્વ રૂપી મહામલ ધોવાઈ જાય છે, તે પંચ મહાવ્રતને ધારણ કરે છે, સમ્યક્ તપનું આચરણ કરે છે અને તેનું જ્ઞાન બળ વર્ધમાન થાય છે. એમ અનુક્રમે કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રકાશ થતાં તે સર્વજ્ઞ દશાને પામે છે. દેહરૂપી દેવળમાં બિરાજમાન એ કૈવલ્ય પ્રગટ આત્મા તે દેવ છે. સર્વ દેવ અને મનુષ્યો તે પરમાત્માની સેવા-ઉપાસના કરે છે.

ધાનત ચક્રી જીગલિયે; ભવનપતિ પાતાલ,

સુર્ગઈર અહમિંદ્ર સખ, અધિક અધિક સુખ ભાલ;

અધિક અધિક સુખ ભાલ, કાલ તિહુ નંત ગુનાકર

રૂપરૂ:

‘એકસમૈ: સુખ સિદ્ધિ: રિદ્ધિ: પરમાત્મપદધર:’

સો નિહચૈ તૂ આપ, પાપ વિન કયૌ ન પ્રિછાનત,

દરસ ગ્યાન થિર આપ, આપમેં આપ સુધાનત. ૧૧

ધ્યાનતરાય કહે છે કે, ચક્રવર્તી, જુગલિયાં ભુવનપતિ, પાતાલ અને સ્વર્ગના ઈંદ્રો, બહમિંદ્ર એ બધાનું એક એકથી અધિક સુખ છે. તે બધાંના ત્રણ-ઠાળના અધિક અધિક સુખને અનંત ગુણ કરીએ તો સિદ્ધ લગવાનની પરમાત્માની રિદ્ધિના એક સમયના સુખ સમાન થાય. તે સિદ્ધ પરમાત્મા નિશ્ચયથી તું છે. તે નિષ્પાપ એવા પ્રભુને તું કેમ ઝાળખતો નથી? ધ્યાનતરાય કહે છે કે હે આત્મા! તારા દર્શન અને જ્ઞાન ઉપયોગને તું તારા સ્વસ્વરૂપમાં સમ્યક્ ભાવે સ્થિર કર.

(૨૮) લૈયા લગવતીદાસના અઠ્ઠવિદ્યાસમાંથી :-

કવિત્ત.

‘જ્ઞાનમેં હૈ ધ્યાનમેં હૈ વચન પ્રમાણમેં હૈ,

અપને મુથાનમેં હૈ તાહિ પહચાનિરે,

ઉપજૈ ન ઉપજત મૂએ ન મરત જોઈ,

ઉપજન મરન વ્યોહાર તાહિ માનિરે;

રાવસો ન રકસો હૈ પાનીસો ન પકસો હૈ,

અતિ હી અટકસો હૈ તાહિ નીકે જાનિરે,

આપનો પ્રકાશ કરૈ અષ્ટ કર્મ નાશ કરૈ,

ઐસી જાકી રીતિ ‘લૈયા’ તાહિ ઉર આનિરે. ગા. ૧૩

મુસ્યપચીસિકાન

જે જ્ઞાનમાં છે, જે ધ્યાનમાં છે, જે વચનમાં છે, પ્રમાણમાં છે અને જે પોતાના સ્થાનમાં જ છે તેને, ઝાળખો. જન્મવૃક્ષ છતાં જે જન્મતો નથી; મરવા છતાં જે મરતો નથી, જન્મવું અને મરવું એ તો વ્યવહારથી મનાય છે. આત્મા જ્ઞાન સમાન નથી અને રોક

સૂચક

સમાન પણ નથી, પાણી અંધારું નથી, અને કાલની સમાન પણ નથી. એ તો અદાકે-લેશ પણ ન્યૂનાધિકાનથી, તેને સારી રીતે જાણો. જે પોતાના સ્વરૂપનો પ્રકાશ કરે છે અને આઠ કર્મનો નાશ કરે છે. એવી જોની પદ્ધતિ છે તેને હૃદયમાં લાગે-તરૂપ થાયો એમ. ભગવતીદાસજી, કહે છે.

સવેયા ૩૧.

જેસો વીતરાગ દેવ કહ્યો હૈ સ્વરૂપસિદ્ધ,
તેસો હી સ્વરૂપ મેરો પ્રામે ફેર નાહી હૈ.
અષ્ટ કર્મ ભાવની ઉપાધિ મોભો કહૂં નાહિં,
અષ્ટગુણ મરે સો તો સદા મોહિ પાહિ હૈ;
ચાયક સ્વભાવ મેરો તિહૂં કાલ મેરે પાસ,
ગુણ જે અનન્ત તેજી સદા મોહિ માહી હૈ,
એસો હૈ સ્વરૂપ મેરો તિહૂં કાલ સુદ્ધ રૂપ;
જ્ઞાનદષ્ટિ દે પ્રતે ન દૂજી પરજાહી હૈ.

શત અષ્ટોત્તરી.

શ્રી વીતરાગ પ્રભુએ જેવું સિદ્ધ સ્વરૂપ કહ્યું છે તેવું જ મારું સ્વરૂપ છે. તેમાં લેશ પણ ફેર નથી, આઠ કર્મ ભાવની રાગદ્વેષાદિ ઉપાધિ મારામાં કયાંય પણ નથી, આઠ ગુણ જ્ઞાનાદિ તે મારા છે અને તે તો સદા મારી પાસે જ છે. મારો ચાયક સ્વભાવ છે તે પણ ત્રણે કાળ મારી પાસે જ છે. મારા અનન્ત ગુણ છે તે પણ સદા મારામાં જ છે. એવું કર્મથી ઉપાધિથી રહિત શુદ્ધ સ્વરૂપ ત્રણે કાળ મારું છે તે ભેદ વિજ્ઞાન દષ્ટિએથી વિચારતાં જણાય છે. અન્ય પુર્ણલાદિની છાયા—પરસ્વરૂપ મારામાં નથી.

સવેયા ૩૨.

કેવલ રૂપ મહા અતિ સુદર, આપુ ચિદાનંદ શુદ્ધ વિરાજે,
અન્તરદષ્ટિ ખુલે જળ હી તળ, આપુહીમે અપનો પદ જાજે,

સેવક સાહિબ કોઈ નહી જગ, કાહે કો ખેદ કરૈ કિહૈં કાજૈ,
અન્ય સહાય ન કોઈ તિહારૈ જુ, અંત ચલ્યો અપનો પદ સાજૈ. ગા ૩૬
શતઅષ્ટોત્તરી.

કૈવલ્ય શુદ્ધ સ્વરૂપ અતિ ઘણું સુદર છે, તેમાં માત્ર શુદ્ધ
ચિદાનંદ પોતે જ બિરાજે છે. જ્યારે અંતરદષ્ટિ પ્રકાશે છે ત્યારે
પોતાના આત્મામાં જ પોતાનું આત્મપદ પ્રાપ્ત હોય છે. આ દષ્ટિએ
જ્ઞેતાં જગતમાં કોઈ સેવક નથી ને કોઈ સ્વામી પણ નથી તો
જગત શા માટે, શા કારણે ખેદ કરે છે? જ્યારે મૃત્યુ-અંત સમયે
તું જાય છે ત્યારે અન્ય કોઈ તારો સહાયક નથી. માત્ર તારું સ્વરૂપ
જ તને સહાય કરનાર છે.

એ મન મૂઢા! કહા તુમ ભૂલે હો, હંસવિચાર લગે પરછાયા,
યામે સ્વરૂપ નહિ કછુ તેરો જુ, વ્યાધિની પોટ બનાઈ હૈ કાયા;
સમ્યકરૂપ સદા ગુણુ તેરો સુ, ઔર બની સબહી ભ્રમ માયા,
દેખત રૂપ અનૂપ વિરાજત, સિદ્ધ સમાન જિનન્દ બતાયા.

ગા. ૪૭. શતઅષ્ટોત્તરી.

હે મન મૂઢા! તું શું ભૂલી રહ્યો છે? આત્માને ભૂલી જઈ આ
પર પુદ્ગલની છાયા પાછળ શું મગ્ન થઈ રહ્યો છે? આ પરમાં તારું
શ પણ સ્વરૂપ નથી. કાયા તો વ્યાધિનું પોટકું છે. તારો તો
શાશ્વત સમ્યક્ ગુણુ છે. બીજું બધું તો મિથ્યા ભ્રમની માયા છે.
શ્રી જિનેન્દ્ર લગવાને કહ્યું છે તેવું સિદ્ધ સમાન, અનુપમ જ્ઞાને પ્રકા-
શિત તારું સ્વરૂપ છે તેને ઓળખ.

ચેતન જીવ! નિહારકું અંતર, એ સબ હૈં પરકી જડ કાયા,
ઇંદ્ર કમાન જ્યોં મેઘઘટા મહિં, શોભત હૈ પૈ રહૈ નહિં છાયા,
રૈન સમૈ સુપનો જિમ દેખ તુ, પ્રાત બૈ સબ બૂંઠ બતાયા,
ત્યોં નદિ નાવ સયોગ મિલ્યો તુમ, ચેતકું ચિતમે ચેતન રાયા.

ગા. ૪૮. અષ્ટોત્તરી.

૨૫૫

હે ચેતનમય જીવ ! તું તારા અંતરમાં દષ્ટિ કર. આ કાયાદિ સર્વ પર-જડ છે. વાદળાના સમૂહમાં ઈંદ્ર ધનુષ્ય શોભે છે પણ તેની કાયા રહેતી નથી-ક્ષણિક છે; રાત્રીના સમયે દેખેલ સ્વપ્ન પ્રાતઃકાળે મિથ્યા જણાય છે; નદી બિતરવાની નાવડીમાં જેમ ઘણા માણસો એગા મળે છે અને પછી છૂટા પડી જાય છે; તેમ આ શરીરાદિનો સંયોગ તને મળ્યો તે ક્ષણમાં વિનાશ પામશે. માટે હે ચેતન્ય જીવ ! તું ચિત્તમાં ચેતી સાવચેત થઈ જા.

સિદ્ધ સમાન ચિદાનન્દ જાનિકે, આપત હૈ ઘટકે ઉર ખીચ,
વક્રિ ગુણુ સખ વાહિ લગાવત; ઔર ગુણુહિ સખ જનત કીચ;
જ્ઞાન અનંત વિચારત અંતર, રાખત હૈ જિય કે ઉર સીંચ,
ઐસે સમકિત શુદ્ધ કરતુ હૈ, તિનતૈ હોવત મોક્ષ નગીચ. ૯૨.
શત અષ્ટોતરી.

જે આ ચિદાનન્દ આત્માને સિદ્ધ સમાન સ્વરૂપવંત જાણી પોતાના અંતરમાં સ્થાપન કરે છે; આત્માના ગુણોને જ આત્મામાં જાણે છે તે સિવાયના પરના ગુણોને કાઢવ સમાન મદ્ધિન કરનાર જાણે છે; અંતરમાં જ્ઞાન અનંત છે એમ વિચાર કરે છે અને તેને પોતાના હૃદયમાં સીંચી રાખે છે, તે સમ્યક્ત્વને શુદ્ધ કરે છે અને તેથી નિશ્ચયે મુક્તિ સમીપ હોય છે.

સવૈયા ૩૧

જ્યૈ ચિદાનન્દ નિજ રૂપકા સંહાર દેખે,
કૌન હમ કૌન કર્મ કહાંકો મિલાય હૈ,
રાગદ્વેષ બ્રમને અનાદિકે બ્રમાયે હમે,
તાતે હમ જૂલ પર લાગ્યો પુણ્ય પાપ હૈ;
રાગદ્વેષ બ્રમ ચે સુલાવ તો હમારે નાહિ,
હમ તો અનંત જ્ઞાન, જ્ઞાનસો પ્રતાપ હૈ,

જેસેા . સિવખેત બસે તૈસો . બ્રહ્મ યહાં લસે,
તિહ્ન કાલ શુદ્ધ રૂપ 'લેયા' નિજ આપ હૈ. ગા .૯
મિથ્યાત્વ વિધ્વંસન ચતુર્દશી

જ્યારે ચિદાનંદ આત્મા પોતાના સ્વરૂપને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારે
એમ વિચારે છે કે “ હું કાણુ છું ? આ કર્મ શું છે ? આ સંયોગ
'ક્યોંથી થયો ? રાગદ્વેષ અને મોહરૂપ બ્રમે અનાદિ કાળથી મને સંસારમાં
પરિભ્રમણ કરાવ્યું તેથી હું જૂલો પડ્યો અને પાપ અને પુણ્ય
એ બે મને વળગ્યાં છે. રાગદ્વેષ બ્રમ-મોહ એ તો મારો સ્વભાવ
નથી. હું તો સૂર્ય સમાન અનંત પ્રતાપવાળો અનંતજ્ઞાન યુક્ત છું.
જેવો સિદ્ધક્ષેત્રમાં સિદ્ધાત્મા છે તેવો જ આત્મ-બ્રહ્મ અહીં શોભે
છે. ભગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ ! તું પોતે ત્રણે કાળ
શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપી છે.

જીવ તો અકલો હૈ ત્રિકાલ તીનોલોકમધ્ય,
જ્ઞાન પુજ પ્રાણુ જાકે ચેતના મુલાવ હૈ,
અસંખ્યાત પરદેશ પરિત પ્રમાન બન્યો,
અપને સહજ માહિં આપ દહરાવ હૈ;
રાગદ્વેષ મોહ તો મુલાવમે ન યાકે દેહ્ન,
યહ તો વિલાવ પર સંગતિ મિલાવ હૈ,
આતમ મુલાવસૌ વિલાવસૌ અતીત સદા,
ચિદાનંદ ચેતવેકૈ અંસે મેં હિપાવ હૈ. ગા. ૧૦
મિથ્યાત્વ વિધ્વંસન ચતુર્દશી.

આ ત્રણે લોકમાં ત્રણે કાળ આત્મા એક એકલો છે; જ્ઞાનનો
પુંજ એ તેનો પ્રાણુ છે, ચૈતન્યપણું એ એનો સ્વભાવ છે. અસં-
ખ્યાત પ્રદેશથી પરિપૂર્ણ પ્રમાણુવંત છે; પોતાના સહજ શુદ્ધ સ્વ-
ભાવમાં પોતે સ્થિર છે. એના સ્વભાવમાં લેશ પણ રાગદ્વેષ મોહતું
અસ્તિત્વ છે જ નહિ; રાગદ્વેષાદિ તો પર-જડના સંયોગથી ઉત્પન્ન

વિભાવ ભાવ છે, આત્મા એક અખંડ છે; સ્વભાવ-વિભાવની કલ્પ-
નાથી સદા રહિત છે; એમ વિચારવું-જાણવું એ ચિદાનંદ આત્મા
પ્રગટ કરવાનો ઉપાય છે.

છપ્પઃ

ભિરધ મધ અધ લોક, તાસુમેં એક તિહું પન,
કિસિહિ ન કાહિ સહાય, યાહિ પુનિ નાહિં દુતિય જન;
જો પૂરવ કૃત કર્મભાવ, નિજ આપ બંધ કિય,
સો દુખ સુખ દ્વયરૂપ, આજ ધહિ થાન ઉદ્ય દિય;
તિહિ મધ્ય ન કાજી રખ સકતિ, કર્મ વિદસંત તિમ,
સખ જગત જીવ જગમેં ફિરત, યાનવંત ભાષંત ઈમ.

ગા. ૧૩. મિથ્યાત્વ વિધ્વંસન ચતુર્દશી.

ભિર્ધ્વ, મધ્ય અને અધો એ ત્રણ લોકમાં ત્રણ લક્ષણુવાળો
છતાં આત્મા એક છે. કોઈનો કોઈ પણ સહાયક નથી. અન્ય કોઈ
જન તેનો છે જ નહિ. પોતે એક-એકલો જ છે, જે પોતે પૂર્વે
કર્મ બાંધ્યાં છે, તે અત્યારે ઉદ્યમાં આવી સુખ અને દુઃખ એ બે
રૂપે રસ આપે છે. તેમાં કોઈ રક્ષણ કરી શકતું નથી. જેવાં કર્મ
હોય તેવાં સર્વ ભોગવે છે. આ પ્રકારે સર્વ જગતવાસી જીવો ચૌદ
રાજ લોકમાં ભ્રમ્યા કરે છે. એમ યાનવંત યાની પુરુષોએ બાખ્યું છે.

સવૈયા ૩૧

આતમ અનોપમ હૈ દીસૈ રાગદ્વેષ વિના,
દેખો ભગ્ય જીવ! તુમ આપમેં નિહારકૈ,
કર્મકા ન અંશ કાજી ભર્મકા ન વેશ કાજી,
જાડી સુદ્ધતાઈ મૈં ન ઔર આપ ટારકૈ;
જૈસો શિવ ખેત બસૈ તૈસો બહા ધહાં દસૈ,
ધહાં ઉહાં ફેર નાહિં દેખિયે વિચારકૈ,

જેઈ ગુણુ સિદ્ધમાહિ તેઈ ગુણુ બ્રહ્મપાંહિ,
સિદ્ધ બ્રહ્મ ફેર નાહિં નિશ્ચય નિરધારકૈઃ. ગા. ૨
સિદ્ધયતુર્દશી.

હે ભવ્ય જીવ! તું તારા અંતરમાં નિહાળીને જો. આત્મા અનુપમ છે, રાગદ્રેષ રહિત છે. કોઈ પણ કર્મનો અંશ એનામાં નથી. મિથ્યા મોહ ભ્રમના બીજનું લેશ પણ અસ્તિત્વ એનામાં નથી. એ સંપૂર્ણ શુદ્ધ છે. તેના શુદ્ધ સ્વભાવમાં તેના પોતાના વિના કોઈ અન્ય પદાર્થ કે સ્વરૂપ નથી. જેવો શુદ્ધાત્મા સિદ્ધક્ષેત્રે ખિરાજમાન છે, તેવો જ આત્મા-બ્રહ્મ અહીં શોભી રહ્યો છે. ત્યાંનામાં અને અહિંનામાં કોઈ પણ ફેર નથી એ તું વિચારીને જો. જે જે ગુણો સિદ્ધાત્મામાં છે તે તે સર્વે આ આત્મા-બ્રહ્મની પાસે છે. સિદ્ધાત્મા અને આ આત્મા-બ્રહ્મમાં કોઈ ફેર નથી એ તું નિશ્ચયથી નિરધાર કર.

છાપઠ્ઠ:

ત્રિવિધ કર્મતે લિન્ન, લિન્ન પરરૂપ પરસતૈઃ,
વિવિધ જગતકે ચિન્હ લખે નિજ જ્ઞાન દરસતૈઃ
વસૈ આપયલ માહિં, સિદ્ધસમ સિદ્ધ વિરાજહિ,
પ્રગટહિ પરમ સ્વરૂપ, તાહિ ઉપમા સખ છાજહિ;
ઇહવિધિ અનેક ગુણુ બ્રહ્મમહિં, ચેતનતા નિર્મલ લસૈ,
તસપદ ત્રિકાલ વંદત ભવિક, શુદ્ધ સ્વભાવહિ નિત બસૈ. ૬

સિદ્ધયતુર્દશી.

આત્મા દ્રવ્યકર્મ, નોકર્મ અને ભાવકર્મ એમ ત્રણે પ્રકારના કર્મથી લિન્ન છે. પરપૌદ્ગલિક સ્વરૂપના સ્પર્શથી લિન્ન નિબળત્મિક છે. જ્ઞાન-દર્શન ઉપયોગથી જગતના અનેક પ્રકારના પદાર્થોને જાણે દૃષ્ટે છે, પોતાના સ્વરૂપ સ્થાનમાં જ નિત્ય રહે છે. સિદ્ધ સમાન અટલ અવિચલ પ્રકાશમાન છે. તે પ્રગટ પ્રત્યક્ષ પરમ સ્વરૂપ સર્વે ઉપમા યોગ્ય છે એમ આ આત્મબ્રહ્મમાં અનેક ગુણો છે. નિર્મળ ચૈતન્ય

રૂપદ

જેનામાં પ્રગટ શોભે છે તેનાં ચરણારવિંદ ભવિક જીવો નિત્ય વંદન કરે છે અને તેથી નિજ શુદ્ધ સ્વભાવમાં નિત્ય સ્થિર થાય છે.

જ્ઞાન ઉદ્ધિત ગુણ ઉદ્ધિત, મુદ્ધિત ભઈ કર્મ કષાયે
પ્રગટત પર્મ સ્વરૂપ, તાહિં નિજ લેત, લાખાયે;
દેત પરિગ્રહ ત્યાગ, હેત નિહયે નિજ માનત,
જનત સિદ્ધ સમાન તાહિં ઉર અંતર ઠાનત;
સો અવિનાશી અવિચલ દરળ, સર્વજ્ઞેય જ્ઞાયક પરમ
નિર્મલ વિશુદ્ધ શાશ્વત સુચિર, ચિદ્ધાનંદ ચેતન ધરમ. ગા. ૮

સિદ્ધ ચતુર્દશી.

જે આત્મામાં જ્ઞાન પ્રકાશમાન છે, સમ્યકાદિ ગુણો પ્રગટ છે, કર્મ કષાયો નાશ પામ્યા છે અને પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટયું છે, તે શુદ્ધ સ્વરૂપને જ પોતાનું જાણે છે, પરપરિગ્રહને ત્યાગે છે અને તેમાં જ નિશ્ચયથી પોતાનું કલ્યાણ માને છે, પોતાને સિદ્ધ સમાન જાણે છે અને તે શુદ્ધ સિદ્ધ સ્વરૂપને જ પોતાના હૃદયમાં સ્થાપે છે. તે ચિદ્ધાનંદ આત્મા અવિનાશી છે, અવિચળ દ્રવ્ય છે, સર્વે જ્ઞેયનો પરમ જ્ઞાયક છે, નિર્મળ છે, વિશુદ્ધ છે, શાશ્વત છે, અતિ સ્થિર છે અને ચૈતન્ય ગુણથી પરિપૂર્ણ છે.

સવૈયા-૩૧

વર્ણમે ન જ્ઞાન નહિ જ્ઞાન રસ પંચનમે
રસમે ન જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન કહ્નં ગન્ધમે,
રૂપમે ન જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન કહ્નં ત્રયનમે,
શબ્દમે ન જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન કર્મ બન્ધમે;
ઇતૈ અતીત કોઞિ આતમ સ્વભાવ લસૈ,
તહાં બસૈ જ્ઞાન શુદ્ધ ચેતનકિ બન્ધમે,
ઐસો વીતરાગદેવ કલો હૈ પ્રકાશ ભેવ,
જ્ઞાનવંત પાવૈ તાહિ મૂઢ ધાવૈ બ્ધવન્ધમે. ગા. ૧.

સિદ્ધચતુર્દશી

જ્ઞાન વર્ણમાં નથી, જ્ઞાન પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષય ભોગના રસમાં નથી, જ્ઞાન સ્પર્શમાં નથી, જ્ઞાન કોઈ ગન્ધમાં નથી, જ્ઞાન રૂપમાં નથી, જ્ઞાન કોઈ ગ્રંથમાં નથી, જ્ઞાન શબ્દમાં નથી, જ્ઞાન કર્મના બંધનમાં નથી, એ બધાથી રહિત-ભિન્ન એવો કોઈ આત્મસ્વભાવ છે ત્યાં શુદ્ધ ચૈતન્યના પુંજમાં જ્ઞાન રહેલું છે. શ્રી વીતરાગ પ્રભુએ એવો પ્રકાશ-જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્મા કહ્યો છે. તેને જ્ઞાનવંત જ્ઞાની પુરુષો પામે છે, અજ્ઞાની મૂઢ જન તો અન્ય પરસ્વરૂપમાં જ રમણીતા કરી રહ્યા છે.

જહાં તોહિ ચલવો હૈ સાથ તું તહાંકો દૂંદિ,
 ઇહાં કહાં લોગનસોં રહ્યો તૂ લુભાય રે,
 સંગ તરે કૌન ચલેં દેખ તૂ વિચાર હિચે,
 પુત્ર કે કલત્ર ધન ધાન્ય યહ કાય રે;
 જાકે કાજ પાપ કર ભરત હૈ પિંડ નિજ,
 હવે હૈ કો સહાય તરે નર્ક જળ જળ રે,
 તહાં તૌં એકલો તૂહી પાપ પુણ્ય સાથી દાય,
 તામેં ભલો હોય સોઈ કીજે હંસ રાય રે. ગા ૬
 પુણ્યપાપ જગમૂળ પચીસી.

તારે જ્યાં જવું છે ત્યાંના સંગાથ શોધ અહીં આં સંસારમાં શું મગ્ન થઈ રહ્યો છે? હે જીવ! તું જરા વિચારીને જો તો ખરો. આ પુત્ર, સ્ત્રી, ધન, ધાન્ય, કાયા, એમાંથી કોણ તારી સાથે આવશે? આ બધાં જેને માટે પાપાયરણુ કરી તું તારા આત્માને પાપથી ભરી દે છે તેમાંથી કોઈ શું તું નરકે જઈશ ત્યારે તારી સાથે સહાયક થશે? ત્યાં તો તું એકલો જ છું. તારાં શુભાશુભ કર્મ—પાપ અને પુણ્ય એ બે તારા સાથી છે. અને તે પ્રમાણે તું સુખ દુઃખ અનુભવીશ, હે ચૈતન્ય ભૂપ! હવે એમાંથી તને ચોગ્ય લાગે તે આચર.

આંખ દેખે રૂપ જહાં દોડ તૂહી લાગે તહાં,
 સુને જહાં કાન તહાં તૂહી સુને બાત હૈ,
 જીભ રસ સ્વાદ ધરે તહાં તૂં વિચાર કરે,
 નાક સૂંધે બાસ તહાં તૂહી વિરમાત હૈ;
 ફેરફારી જી આઠ જાતિ તહાં કહો કૌન ભાંતિ
 જહાંતહાં તેરો નાવ પ્રગટ વિખ્યાત હૈ,
 ચાહી દેહ દેવલભે' કૈવલી સ્વરૂપ દેવ,
 તાકી કર સેવ મન કહાં દોડે જાત હૈ. ગા. ૧૭

જિનધર્મ પચીસીકા

આંખ જ્યાં રૂપ જીવે છે ત્યાં તારો ઉપયોગ—તું જ દોડે છે,
 કાન જ્યાં શ્રવણ કરે છે ત્યાં તું જ તે વાત સાંભળે છે, જીભ જ્યાં
 રસાસ્વાદ કરે છે ત્યાં તે સ્વાદને વિચારનાર—જાણનાર તું જ છે,
 નાસિકા જ્યાં સૂંધે છે ત્યાં તું જ વસે છે, આઠ પ્રકારના સ્પર્શ છે
 તે કયા પ્રકારનો સ્પર્શ છે તે કહેનાર—જાણનાર તું જ છે. એમ
 સર્વ ઠેકાણે તારું જ નામ પ્રગટ જણાઈ આવે છે. બધે પ્રથમ તું જ
 છે. હે મન! આ દેહરૂપી દેવળમાં બિરાજમાન કૈવલ્ય સ્વરૂપ
 આત્મદેવની તું ઉપાસના—સેવા કર. ખીન્ને અન્ય પદાર્થોમાં ક્યાં
 દોડયું જાય છે?

છાપ્પઠ્ઠી.

જો જનહિં સો જીવ, જીવ વિન ઔર ન જાને
 જો માનહિં સો જીવ, જીવ વિન ઔર ન માને;
 જો દેખહિં સો જીવ, જીવ વિન ઔર ન દેખે,
 જો જીવહિં સો જીવ, જીવ ગુણ યહ વિસેખે;
 મહિમા નિધાન અતુલ્યુત યુત, ગુણ અનંત નિર્મલ લસે,
 સો જીવ દ્રવ્ય ચેખત લાવિ, સિદ્ધ ખેત સહજહિં વસે.

ગા. ૧૪. સુબુદ્ધિ ચૌવીસી.

જે જાણે છે તે જીવ છે, જીવ વગર અન્ય કોઈ જાણી શકતું નથી; જે માને છે તે જીવ છે, જીવ વગર અન્ય કોઈ માની શકતું નથી; જે દેખે છે તે જીવ છે, જીવ વિના અન્ય કોઈ દેખી શકતું નથી; જે નિજ ચેતન પ્રાણથી જીવે છે તે જીવ છે. એમ આ જીવના વિશેષ ગુણો છે. મહિમાનો ભંડાર, અનુભવ સ્વરૂપી, અનંત ગુણવંત, નિર્મળ, પ્રકાશમાન એવા આત્મદ્રવ્યને જાણતાં-જોતાં ભવિજીવ સહજમાં સિદ્ધક્ષેત્ર મુક્તિને પામે છે.

છઠ્ઠો અધ્યાય

સહજસુખ સાધન.

સંસાર અસાર દુઃખમય છે, શરીર અપવિત્ર અને અસ્થિર છે, ઇન્દ્રિયોના ભોગોનું સુખ અતૃપ્તિકારી અને તૃષ્ણાવર્ધક છે અને સહજ સુખ એ આપણા પોતાના આત્માનો જ સ્વભાવ છે. આ આત્મા પોતાની લિન્ન સત્તાનો ધારી છે. પોતે એકલો જ કર્મના સંયોગને વશ થઈ દુઃખસુખ ભોગવતો ભવભવમાં જન્મમરણ કરતો પરિભ્રમણ કરે છે. આ પોતાની કરણીનો પોતે જ જવાબદાર બને છે. કોઈ એના દુઃખમાં ભાગ પડાવી શકતું નથી કે હર્ષ શકતું નથી. આ આત્માનો સ્વભાવ સંપૂર્ણ શુદ્ધ, શાતાદૃષ્ટા, આનંદમય પરમશાંત અને નિર્વિકાર છે. સિદ્ધ ભગવાનના સમાન પ્રત્યેક આત્માનો સ્વભાવ છે. સહજ સુખ જે પોતાની પાસે જ છે, પોતાનો જ ગુણ છે તે પોતાને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? તે આ પ્રકરણમાં વિચારીશું. સહજ સુખનો અનુભવ આસ્વાદ જ જીવની વિષય સુખની તૃષ્ણાના રોગને શાંત કરવાનો માત્ર એક જ ઉપાય છે.

કોઈ વસ્તુનો સ્વાદ લેવા માટે એ જરૂરી છે કે સ્વાદ લેનાર જ્ઞાનોપયોગ તે વસ્તુ પ્રત્યે એકાગ્ર થઈ જાય અને તે અવસરે ખીજ ચિંતાઓથી રહિત થઈ જાય. તે વસ્તુ પ્રત્યે જ્ઞાનોપયોગની સ્થિરતા તે જ તે વસ્તુના સ્વાદનો અનુભવ કરવામાં કારણ છે. જેમ સરો- વરમાં મીઠું પાણી છે એમ જાણવા છતાં તે મીઠા પાણીનો સ્વાદ તો ત્યારે જ આવશે કે જ્યારે પાણીનો જીરવા ઈંદ્રિયથી સ્પર્શ થશે અને મતિ જ્ઞાનોપયોગ સ્થિર થઈ તેમાં એકાગ્ર થશે. જો કોઈ ખીજ કાર્ય તરફ ઉપયોગ આકુલિત હશે તો પાણી પીતો છતાં તે પાણીનો સ્વાદ ભાસશે નહિ. જો આપણો ઉપયોગ કોઈ અન્ય કાર્યમાં હશે તો આપણને માંકડ કરડતો હશે તો પણ તેની વેદનાનો અનુભવ થશે નહિ. જ્યારે ઉપયોગ સ્પર્શ દ્વારાએ તે કરડેલા સ્થાન પ્રતિ જઈ સ્થિર થશે ત્યારે વેદનાનું જ્ઞાન થશે. ચિત્ત હિદાસ હોય તો હિતમ વસ્તુ કે રત્નમય આભૂષણ પહેરવા છતાં સુખનું વેદન થતું નથી, કારણ કે ઉપયોગ તેની સુંદરતા પ્રતિ ઉપયુક્ત નથી. જ્યારે ઉપયોગ તે વસ્તુ કે આભૂષણ પ્રતિ રાગ સહિત લવલીન થશે ત્યારે તેના સ્પર્શનો સ્વાદ આવશે.

કચેરીએ જવાની ઉતાવળમાં ઘણીજ સુંદર ને રસવંતી રસોઈ ખાધા છતાં તે પોતાના સ્વાદનું ભાન કરાવતી નથી કારણ કે ઉપ-યોગ રસોઈ ખાવામાં લવલીન નથી કિંતુ વ્યગ્ર છે. એક વૈરાગ્યવંત સાધુના ગળામાં ઘણા સુગંધિત પુષ્પોની માળા નાંખવામાં આવે છે, તો પણ તે સાધુને ઉપયોગ રાગપૂર્વક તે માળાની સુગંધ લેવામાં ઉપયુક્ત થતો નથી તેથી તે સાધુને તે સુગંધના સુખનું વેદન થતું નથી.

એક ઘણી જ સુંદર સ્ત્રીનું ચિત્ર કોઈ રોગની પીડાથી પીડાયેલ મનુષ્યની આંખો સામે લાવવામાં આવે છે, તે મનુષ્ય પીડાના અનુ-ભવમાં લીન છે, તેના અંતરમાં રાગ સહિત તે ચિત્ર જોવામાં આવે

થતા નથી. તેથી તે સુંદર ચિત્ર જોવાનો સ્વાદ તે વ્યગ્રચિત્ત રોગીને આવશે નહિ. એક પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિના વિયોગથી આતુર-ચિંતાતુર બેઠી છે, તેની સમક્ષ અનેક પ્રકારે સુંદર સ્વરથી ગાયનો ગાવામાં આવે છે, પરંતુ તેનો જ્ઞાનોપયોગ રાગ સહિત તેનું શ્રવણ કરતો નથી; તેના પ્રતિ ઉપયોગ જોડતી નથી તેથી ગાયન સાંભળવાનું સુખ તે દુઃખિત અળખાના અનુભવમાં આવતું નથી. આથી સિદ્ધ થાય છે કે ઇન્દ્રિય સુખ કે દુઃખનું જ્ઞાન ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે જ્ઞાનોપયોગની સ્થિરતા હોય છે.

જેઠ માસના તડકામાં ઉઘાડા પગે એક મનુરુ ભાર લઈ ફેટલાય ગાજી ચાલ્યો જાય છે. તેને પગે દાઝવાનું દુઃખ હોતું નથી કારણ કે તેનો ઉપયોગ પૈસા પેદા કરવામાં જ ઉદ્ધસિત છે. તે તે પગની પીડા સરાગ ભાવથી અનુભવતો નથી. તે જ જેઠ માસના તડકામાં કોઈ પૈસાદારને કે જે જોડા પહેર્યા વગર અને છત્રી, ઓઢચા વગર કોઈ વખત પણ બહાર નીકળતો નથી, તેને માત્ર દશ પગલાં પણ ઉઘાડે પગે ચલાવવામાં આવે તો તે ઉપયોગને ત્યાં જ ઉપયુક્ત કરતો થકો ઘણું જ દુઃખ અનુભવ કરશે. એક સાધુ આત્મધ્યાનમાં તત્લીન છે, ડાંસ, મચ્છર શરીર ઉપર ડાંખ મારે છે, સાધુને દેશ પણ કષ્ટાનુભવ થતો નથી કારણ કે ઉપયોગ એ બાળુ છે નહિ. ધ્યાન ચલિત થતાં જ જેવો ઉપયોગ ત્યાં આવે છે કે તે સાધુ તે કરડવાની વેદનાનો અનુભવ કરે છે.

તેવી રીતે સહજસુખ આત્મામાં છે, આત્માનો સ્વભાવ છે તો એની પ્રાપ્તિનું એ સાધન છે કે પોતાનો ઉપયોગ બધી બાજુથી હઠાવી એક પોતાના આત્મામાં જ સ્થિર કરે; આત્માના સ્વભાવના જ્ઞાનમાં સ્થિરતાથી સ્થિર થાય. જે સમયે ઉપયોગ પોતાના આત્માથી લિન્ન સર્વે દ્રવ્ય અને ભાવોથી હઠી પોતાના આત્માના જ શુદ્ધ શુણોમાં રમણતા કરશે ત્યારે જ સહજ સુખનો સ્વાદ આવશે.

આ સ્વાદાનુભવ માટે આવશ્યક છે કે સહજસુખ જેનામાં છે તે આત્માને બરાબર રીતે-સમ્યક્ પ્રકારે ઓળખવો જોઈએ. એવો વિશ્વાસ કરવો જોઈએ કે આત્મા છે અને એનો સ્વભાવ આ પ્રકારે છે; અને એ વિશ્વાસપૂર્વક આત્માના જ્ઞાનમાં ઉપયોગ સ્થિર કરવો જોઈએ. આને રત્નત્રય માર્ગ કહે છે. સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકતારૂપ રત્નત્રય માર્ગ તે સહજસુખનું સાધન છે.

આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ, સિદ્ધસમાન, જ્ઞાનાનંદ અને વીતરાગ-મય છે. આ પ્રકારે દૃઢ શ્રદ્ધા તે સમ્યગ્દર્શન છે. આ દૃઢ શ્રદ્ધા સહિત આત્માના સ્વભાવનું જ્ઞાન જાણવાપણુ તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે. અને આ શ્રદ્ધા સહિત જ્ઞાનમાં સ્થિર થવું તે સમ્યક્ ચારિત્ર છે. આ ત્રણે આત્માથી ભિન્ન નથી-આત્મારૂપ જ છે, જેમ શ્રી મહાવીર સ્વામીનું શ્રદ્ધાન, મહાવીરસ્વામીનું જ્ઞાન અને મહાવીરસ્વામીનું ધ્યાન મહાવીરસ્વામીથી ભિન્ન નથી, ત્રણેનું લક્ષ્યબિંદુ એક મહાવીર સ્વામી છે. સુવર્ણનું શ્રદ્ધાન, સુવર્ણનું જ્ઞાન અને સુવર્ણનું ધ્યાન સુવર્ણ પ્રત્યથી જ છે, તેથી ભિન્ન નથી; તેથી આત્મા પોતે જ પોતાના માટે પોતે જ સહજસુખનું સાધન છે, અર્થાત્ આત્મા પોતે જ પોતાના ધ્યાનથી સહજસુખ પામી લે છે. તેથી આત્માનું ધ્યાન કે આત્માનો અનુભવ જ સહજસુખનું સાધન છે.

આ જ્ઞાનોપયોગ પાંચ ઈન્દ્રિયોના વિષયોમાં અને મનના વિચારોમાં પ્રેરાઈ રહે છે. તેને ત્યાંથી હઠાવી જ્યારે આત્મસ્થ કરાય છે ત્યારે જ આત્માનું ધ્યાન થાય છે. કોઈ એક મનુષ્ય એવા ઘરમાં બેઠો છે કે જે ઘરને છ બાજુએ બારણાં છે. તે આ બારણાં દ્વારા એ સદા બહાર જ જોતો રહે છે. એક બારણું મૂકી બીજા બારણામાંથી, બીજું મૂકી ત્રીજામાંથી, તેને છોડી ચોથામાંથી; તેને છોડી પાંચમામાંથી, તેને મૂકી છઠ્ઠામાંથી. અને બીજા કોઈ બારણામાંથી એમ એ બારણાઓમાંથી બહાર જ જોયા કરે છે; કોઈ વખત પણ તે બારણાઓમાંથી જોવાનું બંધ કરી પોતાના

ધરમાં જોતો નથી. જો તે બારણામાંથી બહાર જોવાનું બંધ કરી દે અને અંદર જુએ તો તેને તેના ધરનું દર્શન થઈ જાય. પાંચ ઈન્દ્રિય અને મન એ છ બારણાં છે, તે દ્વારા એ જીવ બહાર જ જોયા કરે છે. રાતદિવસ તે ઈન્દ્રિયો અને મનના વિષયોમાં જ ઉપયોગને રમણ કરાવે છે. તેથી જીવને પોતાના આત્મસ્વરૂપનું દર્શન થતું નથી. જો એક ક્ષણ માત્ર પણ તે ઈન્દ્રિયાદિથી ઉપયોગ પાછો વાળી પોતાના અંતરમાં જુએ તો પોતાના આત્માના દર્શન થઈ શકે છે.

જેનું ધ્યાન કરવું છે તે પોતે જ છે, કોઈ અન્ય પદાર્થ નથી. આત્મા સિવાયના જે જે અન્ય પદાર્થ છે, ભાવ છે, પદાર્થો છે તે પ્રત્યેથી ઉપયોગ જ્યારે પાછો વળશે ત્યારે જ આત્માનો અનુભવ થઈ શકશે-થઈ જશે. સત્ય જ્ઞાનને સત્ય વૈરાગ્ય જ આત્મધ્યાનનાં સાધન છે.

આત્મા સ્વભાવે શુદ્ધ છે, વિભાવથી અશુદ્ધ છે એમ જાણવું એ સત્ય જ્ઞાન છે. મારા આત્માને આત્મા સિવાયના અન્ય કોઈ પણ પદાર્થ હિતકારી નથી; આત્મામાં જ આત્માની અટૂટ, અટલ અને ધ્રુવ સંપત્તિ છે તેથી અન્ય કોઈ પદાર્થ પ્રતિ રાગ કરવાની જરૂર નથી એવી અનાસક્ત યુદ્ધિ થવી-રાગ રહિત થવું એ સાચો વૈરાગ્ય છે. પોતાના આત્માને બે અપેક્ષાથી જાણવો. જોઈએ-એક નિશ્ચય નય, બીજો વ્યવહાર નય. જે દષ્ટિથી પદાર્થનો મૂળ શુદ્ધ એક સ્વભાવ જોવામાં આવે છે, તે દષ્ટિ, અપેક્ષા, નય (Point-of view) ને નિશ્ચય નય કહે છે. જે દષ્ટિથી પદાર્થનું ભેદ-રૂપ સ્વરૂપ અને અશુદ્ધ સ્વભાવ જોવામાં આવે છે તે દષ્ટિ, અપેક્ષા, નયને વ્યવહાર નય કહે છે. અશુદ્ધ વસ્તુને શુદ્ધ કરવાનો એ ઉપાય છે કે તે વસ્તુને નિશ્ચય નય અને વ્યવહાર નય બંને અપેક્ષાઓથી યથાર્થ રીતે જાણવી.

આપણી પાસે એક મેણું કપડું છે. જ્યાં સુધી તેને નિશ્ચય નય તથા વ્યવહાર નય બંનેથી ન જાણવામાં આવે ત્યાં સુધી સ્વચ્છ.

કરવાનો ઉપાય બની શકશે નહિ. નિશ્ચય નયથી કપડું સ્વભાવથી શ્વેત અને રૂનું બનેલું છે તેથી શ્વેત સ્વચ્છ છે. અર્થાત્ નિશ્ચય નયથી જોતાં તે મેલું કપડું-સ્વચ્છ દેખાય છે કારણ કે કપડું તો એવું અને એટલું જ છે. મેલ તો ઉપરથી લાગેલો ધૂમાડો છે, લાગેલી ધૂળ છે, કે લાગેલો પરસેવો છે, કપડાનો સ્વભાવ લિન્ન છે, મેલનો સ્વભાવ લિન્ન છે. મેલ છે તે કપડું નથી, કપડું છે તે મેલ નથી. તેથી ખરી રીતે-મૂલમાં સ્વભાવમાં કપડું શ્વેત-સ્વચ્છ છે. એ પ્રકારે કપડાને જોવું તે નિશ્ચય નયની દ્રષ્ટિ છે. વ્યવહાર નયથી કપડું મેલું છે કારણ કે મેલે સ્વચ્છતાને ઢાંકી દીધી છે કપડું મેલું દેખાય છે. મેલના સંયોગથી મલીનતા કપડામાં આવી રહી છે, કપડાની વર્તમાન અવસ્થા વિભાવરૂપ છે, અશુદ્ધ છે. બંને દષ્ટિ અપેક્ષાથી બંને લિન્ન વાતોને જોવી યોગ્ય છે. નિશ્ચય નયથી કપડું સ્વચ્છ છે એ સ્વભાવની દષ્ટિ પણ યોગ્ય છે. વ્યવહાર નયથી કપડું મેલું છે એ વિભાવની દષ્ટિ પણ યોગ્ય છે. જો કોઈ માત્ર એક જ દષ્ટિને માને ખીજી દષ્ટિને સર્વથા ન માને તો તે મેલાં કપડાંનું યથાર્થ જ્ઞાન થશે નહિ. અને કપડું ક્યારે પણ સાફ કરી શકાશે નહિ.

જો કોઈ નિશ્ચયનયનો પક્ષ ગ્રહી એમ જ માને કે આ કપડું સ્વચ્છ જ છે. ઉજળું જ છે, આ મેલું જ નથી, તો એવું માનવાવાળો સ્વચ્છ કરવાનો પ્રયત્ન કરશે નહિ. એ જ પ્રકારે જો કોઈ વ્યવહાર નયનો પક્ષ ગ્રહી એમ જ માને કે આ કપડું મેલું જ છે, મેલું જ રહેવાનો એનો સ્વભાવ છે તો એવું માનવાવાળો પણ કોઈ વખત કપડું સ્વચ્છ કરશે નહિ. એ બે દષ્ટિમાંથી એક જ દષ્ટિએ જોનાર-માનનાર ક્યારેય પણ કપડું સ્વચ્છ કરી શકતો નથી. જે કોઈ બંને દષ્ટિથી કપડાને જોશે કે આ કપડું સ્વભાવથી તો સ્વચ્છ છે, પરંતુ વર્તમાનમાં એની સ્વચ્છતાને મેલે ઢાંકી દીધી છે. મેલ તે કપડું નથી, કપડું તે મેલ નથી, બંને જુદા જુદા સ્વભાવવાળાં છે. ત્યારે અવસ્થા મેલને કોઈ મસાંલાના સાધનથી ધોઈ શકાય છે. એવું

અર્થ જ્ઞાન કોઈ એક સુદ્ધિમાનને થશે અને તે અવસ્થા કપડાને સ્વચ્છ કરી દેશે. એ પ્રકારે આ આત્મા ખંને નયોથી જાણવાયોગ્ય છે. નિશ્ચય નયથી આ આત્મા તદ્દન ભિન્ન, એકલો, સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ છે; જ્ઞાતા છે, દષ્ટા છે, નિર્વિકાર છે, વીતરાગ છે, અમૂર્તિ છે, પરમાનંદમય છે, એનામાં કોઈ મલિનતા કે અશુદ્ધતા છે નહિ. નથી એને આઠ કર્મનું બંધન, નથી એને રાગદ્વેષ ક્રોધાદિ ભાવકર્મ કે નથી એને શરીરાદિ નોકર્મ. એને મન નથી, વચન નથી કે કાયા પણ નથી. એ તો એકાકી સ્વતંત્ર પરમ શુદ્ધ સ્ફટિકમણિના સમાન છે. આ આત્મદ્રવ્યનો નિજ સ્વભાવ છે, મૂળ સ્વભાવ છે, નિજ તત્ત્વ છે.

વ્યવહાર નયથી આ આપણો આત્મા કર્મબંધ સંહિત છે, પાપ પુણ્યવાળો છે. સુખ દુઃખને ભોગવે છે. ક્રોધાદિ ભાવોમાં પરિણમે છે. ઇન્દ્રિયો અને મનથી બહુ જ અલ્પ જાણે છે. એ ઘણી વાતોથી અજાણ અજાતી છે. વર્તમાનમાં પુદ્ગલના સંયોગે, જે એની અશુદ્ધ સાંસારિક અવસ્થા થઈ રહી છે એ વાતનું જ્ઞાન વ્યવહાર નય કે પર્યાય દષ્ટિદ્વારા જોવાથી થાય છે. ખંને વાતો પોતપોતાની અપેક્ષાથી સત્યાર્થ છે.

આત્માનો સ્વભાવ શુદ્ધ છે, વિભાવ અશુદ્ધ છે. જો નિશ્ચય નયનો પક્ષ ગ્રહણ કરી આત્માને સર્વથા શુદ્ધ માની લે તો આત્માને શુદ્ધ કરવાનો ક્યારેય પણ પ્રયત્ન થઈ શકશે નહિ. જે વ્યવહાર નયનો પક્ષ ગ્રહણ કરીને આત્માને સર્વથા અશુદ્ધ માની લે તો પણ આત્માને શુદ્ધ કરવાનો પ્રયત્ન થઈ શકશે નહિ. નિશ્ચય નયથી સ્વસ્વભાવે આત્મા શુદ્ધ હોવા છતાં વ્યવહાર નયથી વિભાવમાં પરિણમી રહ્યો છે તેથી અશુદ્ધ છે, એ અશુદ્ધતા પુદ્ગલના સંયોગથી છે, તેથી એ સંયોગને દૂર કરી શકાય છે એવો ભાવ-સમજણ બ્યારે થશે ત્યારે જ આત્માને શુદ્ધ કરવાને પ્રયત્ન થઈ શકશે. આ જ આત્માનું સાચું જ્ઞાન છે. આત્માના સ્વભાવમાં રહેલું એ જ આત્માની

શોભા છે, એ સાચો વૈરાગ્ય છે. જો આત્મા સ્વભાવમાં છે તો એને કોઈ વાતથી જાણવા-દેખવાની ચિંતા નથી, કોઈ ક્રોધ, માન, માયા કે લોભનો કલેશ નથી, કોઈ તૃષ્ણા નથી, કોઈ દુઃખ નથી, કોઈ વિકાર નથી, કોઈ જન્મ મરણ નથી, સર્વદા પોતાના સ્વાભાવિક સહજસુખનો અનુભવ છે. કર્મનો સયોગ તથા શરીરાદિનો સંબંધ આત્માના ગુણોનો ઘાતક છે, આત્માની શોભાને ખગાડનાર છે, આત્માને આકુલતા, ખેદ અને શોક કરાવનાર છે.

આથી મારે એક પણ પરમાણુ માત્ર પુદ્ગલનું પ્રયોજન નથી. નથી પાપ કે પુણ્યનું કંઈ પ્રયોજન, નથી સાંસારિક ક્ષણિક સુખ કે દુઃખનું કંઈ પ્રયોજન કે નથી મારે ઈર્ષ્ય, અહમિદ્વંદ્વ પદ્ધતિ કે ચક્રવર્તી, વિદ્યાધર કે નરેન્દ્રના પદ્ધતિ કંઈ પ્રયોજન. કોઈપણ સાંસારિક અવસ્થા મારે માટે હિતકારી છે નહિ. સંસાર માત્ર નીરસ જણાય, સર્વે કર્મના સંયોગો ત્યાગવા યોગ્ય—પરં જણાય, નિજ સ્વભાવ સિવાયના સર્વેને અકાર્યકારી—સ્વભાવને વિકારી કરનાર જાણી સર્વથી રાગ, દ્વેષ ને મોહનો ત્યાગ કરી દેવો એ સાચો વૈરાગ્ય છે. સત્ય જ્ઞાન અને સત્ય વૈરાગ્ય સહિત આત્મધ્યાન કરવું એ રત્નત્રય ધર્મ છે. તે સહજ સુખનું સાધન છે.

જેમ મલિન કપડાને સ્વચ્છ કરવાને માટે કપડું સ્વચ્છ છે, મેલના સંયોગથી મેલું છે એવા સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે, અને કપડાના સ્વભાવને ઢાંકનાર મેલની કંઈ જરૂર નથી, એ કપડા માટે અહિતકારી છે એવા સાચા વૈરાગ્યની જરૂર છે, એ સાચા જ્ઞાન અને સાચા વૈરાગ્યની સાથે સાથે કપડા ઉપર ધ્યાન આપવાની જરૂર છે ત્યારે કપડું સ્વચ્છ થાય છે. તેમ જ્ઞાન વૈરાગ્યની સાથે આત્માના ધ્યાનથી આત્મા શુદ્ધ થશે.

જો કોઈ કપડું સ્વચ્છ કરવાની ઇચ્છા હોવા છતાં, કપડા ઉપર મસાલો લગાવી આમ તેમ ખીજે ધ્યાન રાખે, કપડા ઉપર

ધ્યાન ન રાખે, એક ચિત્ત થઈ કપડાને બળપૂર્વક ઘસે નહિ તો ક્યારે પણ કપડાનો મેલ દૂર થશે નહિ અને કપડું પણ સ્વચ્છ થશે નહિ. એવી રીતે ક્ષાઈ સાચા જ્ઞાન અને વૈરાગ્યયુક્ત હોવા છતાં બ્યવહાર ચારિત્રનો મસાલો લઈને જો આત્માને શુદ્ધ કરવા ઇચ્છે, જપ, તપ કરે, સંયમ પાળે પરંતુ ઉપયોગ એકાગ્ર ન કરે, આત્મામાં ધ્યાન ન લગાડે, આત્માનુભવ ન કરે તો કદાપિ આત્મા શુદ્ધ થશે નહિ.

આત્માને શુદ્ધ કરવાનો અને સહજસુખ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપાય એક માત્ર આત્મધ્યાન છે. જે ઉપાય સહજસુખ પ્રાપ્તિનો છે તે જ ઉપાય આત્માને વળગેલો મેલ કાઢવાનો છે. આત્માને રાગ દ્વેષ અને મોહ લાવોથી કર્મના મેલનો સંયોગ હોય છે, અને વીતરાગ લાવોથી તે કર્મમલ દૂર થાય છે, આત્મા કર્મમલથી રહિત થાય છે. જેમ જેમ આત્મધ્યાન કરવામાં આવે છે, સત્ય જ્ઞાન અને સત્ય વૈરાગ્ય શુદ્ધાત્માના સ્વભાવમાં એકરૂપ લીનતા પામે છે તેમ તેમ વીતરાગતાના અંશ વર્ધમાન થતા જાય છે. આ જ ધ્યાનની અગ્નિ કર્મમળને બાળી ભસ્મ કરે છે.

જે આત્મધ્યાનથી સહજસુખનો સ્વાદ આવે છે તે જ આત્મધ્યાનથી આત્માનો કર્મ મેલ કપાય છે. એ જ આત્મધ્યાનથી આત્મવીર્ય અધિક આધક પ્રગટ હોય છે. જેટલો જેટલો અતરાય કર્મનો મેલ ઝોછો થાય છે તેટલું તેટલું આત્મવીર્ય (soul force) વધતું જાય છે. આત્મધ્યાનથી એક બીજો આંતરિક ગુણ પ્રગટ થઈ જાય છે; તે ધૈર્ય (firmness સ્થિરતા) છે. ધૈર્ય એટલું બધું વધી જાય છે કે અચાનક સંકટો અને આપત્તિઓ આવી પડવાથી પણ તે આકુલિત થતો નથી, તેને કર્મેના ઉદ્ધવ માની સંતોષી રહે છે, અને આત્માને અવિનાશી અને અજરામર માને, છે, સાંસારિક આપત્તિઓથી આત્માનું કંઈ પણ બગડતું નથી એમ સમજે છે. મોટા મોટા ઉપસર્ગ આવવા છતાં તે મેરુ પર્વત સમાન અચળ રહે છે.

જેમ સાઠરની કણી એક ક્ષણવાર પણ જીલ ઉપર રહે તો તેટલો સમય પણ તે તેની મિઠાશનો સ્વાદ આપે છે, તેમ આત્માનું ધ્યાન, ખડુ જ અલ્પ સમય પણ રહે તોપણ તે સહજસુખનો સ્વાદ આપે છે. એક મિનિટની સાઠ સેકન્ડ છે, તે સેકન્ડના સો ભાગ કરો. તે સોમા ભાગ જેટલો સમય પણ જો ઉપયોગ આત્મસ્થ થઈ જાય તો પણ સહજસુખ અનુભવમા આવશે તેથી આત્મધ્યાનના અભ્યાસીએ સમતા ભાવપૂર્વક જેટલો સમય અખંડિત ધ્યાન થઈ શકે, આકુલતા ન થાય તેટલો સમય આત્મધ્યાન કરીને સંતોષ માનવો જોઈએ. મોટા મોટા શક્તિશાળી અને મોટા મોટા વીર દૈરાગ્યવાન પુરુષો પણ આત્માનું ધ્યાન સતત બે ઘડીની અંદરના સમય સુધી જ કરી શકે છે. બે ઘડી એટલે અડતાલીશ મિનિટ.

એક એ પણ વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે આત્મધ્યાનને ઉત્પન્ન કરનાર માતા સમાન આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપની ભાવના છે. ભાવના ધણી વખત સુધી કરી શકાય છે. ભાવના કરતાં કરતાં એકાએક ધ્યાન ઉત્પન્ન થાય છે તે ધ્યાન ઓછા કે વધારે સમય સુધી તદ્દન એકાગ્ર રહે છે. ધ્યાન અવસરે મન, વચન અને કાયા એ ત્રણેનો વ્યાપાર બંધ થઈ જાય છે, ચિંતવન હોતું નથી. આત્મસ્વરૂપમાં એવી રમણુતા થઈ જાય છે કે જેમ કોઈ સુદ્ધ રૂપ જોવામાં ઉપયોગ એકાગ્ર થઈ જાય છે. તે સમયે ધ્યાતાને એવો વિચાર પણ નથી હોતો કે ‘હું ધ્યાન કરું છું’, કે આત્માને ધ્યાતુ છું.’ એ દશા એક એવી છે કે જેનું વર્ણન પણ થઈ ના શકે. તે દશાને અદ્વૈત ભાવ કહે છે. ત્યાં એક આત્માનો જ સ્વાદ વિકલ્પ કે વિચાર રહિત હોય છે આ સ્વાનુભવરૂપ આત્મધ્યાનને ઉત્પન્ન કરનાર આત્માની ભાવના જ છે. જેમ દહીંને વલોવતાં વલોવતાં માખણ નીકળે છે તેમ આત્માની ભાવના કરતાં કરતાં આત્મધ્યાન કે આત્માનુભવ થઈ જાય છે.

સત્ય જ્ઞાનને માટે આત્માને નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનય બંનેથી જાણવો જોઈએ. આ બે દષ્ટિઓમાથી આત્માની ભાવના કરવા માટે નિશ્ચય નય દષ્ટિને ગ્રહણ કરવી જોઈએ, વ્યવહારનય દષ્ટિના વિષયને ધારણામા રાખવી જોઈએ-ભાવનામાં સન્મુખ લાવવી ના જોઈએ. જે સ્થાને જવું છે તે સ્થાને લઈ જનાર માર્ગ ચાલવાથી તે સ્થાને પહોંચી શકાય છે. શુદ્ધાત્માનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો છે માટે શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપની જ ભાવના કરવી જોઈએ.

નિશ્ચય નય જ આત્માને શુદ્ધ બતાવે છે-દેખાડે છે. તેથી હું શુદ્ધ છું, નિર્વિકાર છું, ચાયક છું, પરમાનંદ છું, પરમાત્મરૂપ છું એવી ભાવના વારંવાર કરવી એ આત્માનુભવને જાગૃત કરનાર છે. જ્યારે આત્માનુભવ થાય છે ત્યારે એ ભાવના બંધ થઈ જાય છે. ત્યારે અદ્વૈત ભાવ, નિર્વિકલ્પ ભાવ, સ્વાત્મરમણ ભાવ, એકાગ્ર ભાવ જ રહે છે. જ્યાં સુધી સ્વાનુભવ હોય છે ત્યાં સુધી નથી નિશ્ચય નયનો પક્ષ કે વિચાર કે નથી વ્યવહાર નયનો પક્ષ કે વિચાર. આત્માનુભવ નયાતીત, વિકલ્પાતીત, અનિર્વચનીય, અચિંતનીય, એક પરમાનંદમય અમૃતનો સમુદ્ર છે. આ સમુદ્રમાં સ્નાન કરતાં મન-હીન થવું એ આત્મધ્યાન છે.

આત્માનુભવ કે આત્મધ્યાન જ નિશ્ચય રત્નત્રય છે, નિશ્ચય મોક્ષ માર્ગ છે. તેના બાહ્ય સાધનોમાં વ્યવહાર રત્નત્રય કે વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ ઉપયોગી છે કે જેનું વર્ણન આગળ આવશે, અહીં આત્મધ્યાન કરવામાં કંઈ જરૂરી નિમિત્ત કારણોને બતાવી દેવાં યોગ્ય છે. ધ્યાન કરનારને નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયથી આત્માની દૃઢ અને પાકી શ્રદ્ધા હોવી જોઈશે તથા તેના મનમાં સાચું જ્ઞાન અને સાચો વૈરાગ્ય હોવો જોઈશે. તેવો ધ્યાતા આત્મરસિક હોય છે, આનંદામૃત પીવાનો પ્રેમી હોય છે. જેમ કોઈના ઘરમાં ઘણો મીઠાશ-વાળો રસ છે તે વારંવાર એને પીને સ્વાદ અનુભવી સુખ ભોગવે છે, તેમ આત્મરસિક જેટલું વધારે આત્મધ્યાન થઈ શકે તેટલું

આત્મધ્યાન કરી આત્માના આનંદામૃત રસનો સ્વાદ લે છે. આ ઘેર આપત્તિમય સંસારમાં રહેવા છતાં તે એક આત્માનંદનો જ પ્રેમી બની જાય છે.

જે નિમિત્તોથી ધ્યાન થઈ શકે તે નિમિત્તોને તે અવસ્થ મેળવે છે. ધ્યાન કરનારે સમય, સ્થાન, મનશુદ્ધિ, કાયશુદ્ધિ, મેક્ષવાનું આસન અને યોગાસનનો યોગ્ય ઉપાય કરવો જોઈએ તથા તે વિધિનું સેવન કરવું જોઈએ કે જેથી ધ્યાન થઈ શકે.

૧. ધ્યાન કરવાનો સમય :—અત્યંત પ્રાતઃકાળ સૂર્યોદયના પહેલાંથી સૂર્યોદયની પછી સુધીની છ છ ઘડી, ચાર ચાર ઘડી, બે બે ઘડીનો છે. તે ઉત્તમ, મધ્યમ, જઘન્ય છે. અભ્યાસ કરનાર બંને તેટલો વધારે સમય ધ્યાન કરી શકે તો ઠીક છે. જો બે ઘડી ધ્યાન કરવું હોય તો એક ઘડી સૂર્યોદયના પહેલાંથી લઈ એક ઘડી સૂર્યોદય પછી સુધી કરે. એ પ્રકારે મધ્યમ અને ઉત્તમ કરે. બપોરનો સમય અને સાંજનો સમય મળીને ત્રણ વખત ત્રણ કાળ છે. મધ્યરાત્રીએ પણ એ પ્રમાણે ધ્યાન કરી શકાય છે. તે સિવાય જે સમયે મન ચોટિ તે સમયે પણ ધ્યાન કરી શકાય છે. સર્વથી ઉત્તમ સમય પ્રાતઃકાળનો છે. ને તદ્દન શાંત હોય છે, વાતાવરણ શીતળ અને સુંદર હોવાથી અનુકૂળ હોય છે.

૨. સ્થાન :—ધ્યાનને માટે સ્થાન પવિત્ર, શાંત અને ક્ષોભ રહિત જોઈએ. જ્યાં સ્ત્રીઓના કે બાળકોના શબ્દો-ધોંધાટ ન સંભળાય, પુરુષોની વાતો પણ શ્રવણે ના પડે; હવા અનુકૂળ હોય, બહુ ગરમી ના હોય કે બહુ ઠંડી ના હોય; જેટલું એકાંત હશે એટલું વધારે સારું ધ્યાન થઈ શકશે. પર્વતનું શિખર, પર્વતની ગુફા, વન, ઉપવન, નદી, સમુદ્ર તટ, નગર બહાર ઉદ્યાન કે ધર્મશાળા, શ્રી જિનમંદિરનું એકાંત સ્થાન, ધર્મશાળા કે ઉપાશ્રયનું એકાંત સ્થાન કે પોતાના ઘરનું એકાંત સ્થાન કે જ્યાં નિરાકુળતા રહે એવું સ્થાન ધ્યાનને માટે શોધી લેવું જોઈએ.

૩. મનની શુદ્ધિ :—જેટલો સમય ધ્યાન કરવું હોય તેટલો સમય અન્ય સર્વ કાર્યોથી નિશ્ચિત થઈ જવું. જે કોઈ કામ-ખી-જની સંભાળ, રક્ષા કે પ્રબંધનું હોય તો તે ખીજને સોંપી દેવું, જેથી પોતાને કોઈ ચિંતા રહે નહિ. નિશ્ચિત થયા વગર ધ્યાનમાં મન ચોંટશે નહિ. જ્યાં કાંઈ ભયનું નિમિત્ત હોય ત્યાં નહિ ખેસવું અથવા ભયનું કારણ સંભવિત હોય તો કોઈ ખીજ મનુષ્યને પોતાની સાથે રાખવો કે જેથી તે રક્ષા કરે. ધ્યાતાના મનમાં આકુલતા હોવી જોઈએ નહિ. મનમાથી શોક, વિપાદ આદિ દૂર કરી એટલા સમયને માટે બંધી વસ્તુઓ પ્રત્યેથી મનનું સમત્વ મૂકી ધ્યાન કરવા ખેસવું.

૪. વચન શુદ્ધિ :—ધ્યાનમાં જેટલો સમય ગાળવો હોય તેટલો સમય મૌન રહેવું અને ધ્યાનને સહકારી મંત્રો કે પાઠ વાંચવા-વિચારવા પરંતુ કોઈ સાથે વાતચીત ના કરવી.

૫. કાય શુદ્ધિ :—બહુ ભૂખ ન હોય કે વધારે ખાધેલું ન હોય, શરીરમાં કાંઈ દર્દ ન હોય, મલમૂત્રની ખાધા ન હોય, શરીર અંતરથી સ્વસ્થ હોય અને ખાણથી પવિત્ર હોય; શરીર ઉપર જેટલાં ઓછાં વસ્ત્ર હોય તેટલું સારું. વસ્ત્રરહિતપણે પણ ધ્યાન કરી શકાય છે. ડાંસ, મચ્છર આદિની ખાધા હોવા છતાં જેમ સ્થિરતા રહે તેવો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. શરદીની ખાધા સહન ન થાય તો વધારે વસ્ત્ર ઓઢી લેવું, અંતરથી ને ખાણથી શરીર નિરાકુલ રહે, શરીરના કારણથી મનમાં કાંઈ વિશ્લેષ કે વિદ્વ ન આવે એમ શરીરને રાખવું જોઈએ.

૬. આસન ખેસવાનું :—ધ્યાન માટે કોઈ ઘાસનું આસન કે ચટાઈ કે પાટ કે પત્થર નક્કી કરી લેવું. જે એવું કાંઈ ન મળી શકે તો સ્વચ્છ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર પણ ધ્યાન કરી શકાય છે.

૭. યોગાસન :—(શરીરની સ્થિતિનું આસન.) ધ્યાન કરવામાં પદ્માસન, અર્ધપદ્માસન કે કાયોત્સર્ગ એ ત્રણ આસન સુગમ

છે અને બહુ ઉપયોગી છે. આસન લગાવવાથી શરીર સ્થિર રહે છે. શરીરની સ્થિરતાથી શ્વાસોચ્છવાસ સમપણે ચાલે છે, અને મન નિશ્ચળ રહી શકે છે. પલાંઠીવાળા એવી રીતે બેસવું કે બંને પગ જાંઘ ઉપર રહે. બે હાથની હથેળીઓ એક એકની ઉપર રાખવી, મસ્તક સીધું અને છાતી સીધી ટટાર રાખી એવી રીતે બેસવું કે દષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગે સ્થિર રહે તે પદ્માસન છે. એક પગ જાંઘ ઉપર રાખી બીજો પગ જાંઘ નીચે રાખવો અને બીજું પદ્માસન સમાન કરવું તે અર્ધપદ્માસન છે, જિલા રહી, બંને પગ વચ્ચે આગળથી ચાર આંગળ છેડું રાખી; બંને હાથ લટકતા રાખી ધ્યાન મગ્ન થવું તે કાયોત્સર્ગ છે. જે આસનથી ધ્યાન સ્થિર થઈ શકે તે આસનથી બેસી શકાય છે. ધ્યાન માટે બીજાં વીરાસન, મથૂરાસનાદિ ઘણાં આસન છે.

૯. ધ્યાન વિધિ:—(૧) બહુ સરલ ને સીધી રીત એ છે કે પોતાના શરીરમાં વ્યાપેલ આત્માને શુદ્ધ જળની સમાન નિર્મળતાથી પૂર્ણ વિચારવો અને મનને તે જળ સમાન નિર્મળ આત્મામાં મગ્ન રાખવું, જ્યારે મન મગ્ન ન રહી શકે, ત્યારે અર્હ, સોડહ, સિદ્ધ, અરહંત સિદ્ધ, ઈશ્વર આદિ મંત્રોચ્ચાર કરવો અને પુનઃ મનને આત્મામાં મગ્ન કરવું. આ પ્રમાણે વારંવાર કરવું. અવારનવાર આત્માના સ્વભાવનો પણ વિચાર કરવો કે આ આત્મા પરમ શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદમય છે.

(૨) બીજી વિધિ એ છે કે પોતાના આત્માને શરીર પ્રમાણે આકારવાળો, સ્ફટિક મણિની મૂર્તિ સમાન નિર્મળ વિચારી તેના દર્શનમાં લય થઈ જવું. જ્યારે મન હઠી જાય ત્યારે મંત્રોચ્ચાર કરવો અને અવારનવાર-વખતો વખત આત્માનો સ્વભાવ વિચારતા રહેવું.

(૩) ત્રીજી વિધિ એ છે કે પિંડરૂપ ધ્યાન ધરવું કરવું. એની પાંચ ધારણાઓનો ક્રમપૂર્વક અભ્યાસ કરી આત્માના ધ્યાન સુધી પહોંચી જવું. પાંચ ધારણાઓનું સ્વરૂપ:—

(અ) પાર્થિવી ધારણા:—આ મધ્યલોકને શ્વેત, નિર્મળ ક્ષીર સમુદ્રમય ચિતવન કરવો. તેની મધ્યમાં તપાવેલા સુવર્ણના રંગ જેવું, એક હજાર પત્રોવાળું, જંબુદ્વીપ સમાન એક લાખ ચોજન વિશાળ કમળ વિચારવું. તેની મધ્યમાંની કર્ણિકાને સુમેરુ પર્વત સમાન પીળા વર્ણની વિચારવી. તે પર્વત ઉપર સફેદ રંગનું જીયું સિંહાસન છે એમ વિચારવું. વળી ધ્યાન કરતાં તે સિંહાસન ઉપર પોતે પદ્માસને બેઠા છે એમ વિચારવું. તાત્પર્ય એ છે કે ‘હું સર્વ કર્મ મળને બાળી આત્માને શુદ્ધ કરું’ એમ વિચારવું—ચિતવન કરવું. એ પાર્થિવી ધારણા છે.

(અ) આગ્નેયી ધારણા:—એ સિંહાસન ઉપર બેઠા બેઠા એમ વિચારવું કે મારા નાભિમંડળની અંદર એક સોળ પાદડીનું, પૂર્ણ વિકસિત, નિર્મળ, શ્વેત કમળ—(બિર્વામુખ) ઉપરની તરફ મુખવાળું છે. તે સોળ પાદડી ઉપર નીચેના સોળ અક્ષરો પીળા રંગના લખેલા છે એમ વિચારવું.

અ, આ, ઇ, ઈ, ઉ, ઊ, ઋ, ૠ, ૡ, ૢ, ૣ, એ ઐ, ઓ, ઔ, અં, અઃ.

તે કમળની વચમાં કર્ણિકા ઉપર ચમકતો હૈં અક્ષર વિચારવો. વળી આ નાભિકમળથી જીએ હૃદયમાં એક અધોમુખ જીંધું આઠ પાદડીનું કમળ વિચારવું. તેની પાંદડીઓ ઉપર જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મેતિ સ્થાપન કરવાં. પછી વિચારવું કે નાભિ કમળની મધ્યમાં જે હૈં મંત્ર છે તેની રેફમાંથી ધૂમાડો નીકળ્યો, પછી અગ્નિના તણખા ઉડયા, પછી જાળ નીકળી અને એ જાળ વધીને હૃદયના કમળને બાળવા લાગી. તે અગ્નિની શિખા મસ્તક ઉપર પહોંચી ગઈ અને શરીરની ચારે બાજુ તેની હૃદ ફેલાઈ ત્રિકાણાકાર બની ગઈ. ત્રણે બાજુઓ ૨ ૨ અગ્નિમય અક્ષરોથી વ્યાપેલ જીવે તથા ત્રણે ખૂણા આગળ એક એક અગ્નિમય સાથીઓ વિચારવો વળી એવું

ચિત્તવલું કે બહારનું કુમાડા રહિત અગ્નિમંડળ શરીરને બાળી રહ્યું છે અને અંતરની અગ્નિશિખા આઠ કર્મોને બાળી રહી છે. બાળતાં બાળતાં બધું રાખ થઈ ગયું ત્યારે અગ્નિ શાંત થઈ ગઈ. આટલું ધ્યાન કરવું તે આગિનેયી ધારણા છે.

(૬) મારુતી ધારણા :—તે ધ્યાતાએ ત્યાં બેઠાં બેઠાં વિચારવું કે અતિશય પવન વાય છે. વાદળોને તાણી રહ્યો છે. સમુદ્રને ફોલિત કરી રહ્યો છે, દશે દિશાઓમાં ફેલાઈ રહ્યો છે. તે પવન મારા આત્માની ઉપર લાગેલી શરીર અને કર્મરૂપી રજને ઊડાવી રહ્યો છે. એવું ધ્યાન કરવું તે પવન-મારુતી ધારણા છે.

(ખ) વારુણી ધારણા :—તે ધ્યાતાએ વિચારવું કે મોટાં ઠાળાં વાદળોની ઘટા છવાઈ ગઈ છે. તેમાંથી મોતીના દાણા સમાન પાણીનાં બિંદુઓ પડવા લાગ્યાં અને આઠાશમાં અર્ધચંદ્રાકાર બળનું મંડળ બની ગયું. અને તેમાંથી પોતાના આત્મા ઉપર પાણી પડે છે અને એ પાણી બાકી રહેલ રજને ધોઈ નાખે છે એમ વિચારવું એ જલ-વારુણી ધારણા છે.

(ગ) તત્ત્વરૂપવતી ધારણા :—પુનઃ એ ધ્યાતાએ વિચારવું કે મારો આત્મા સર્વ કર્મોથી રહિત અને શરીરથી રહિત પુરુષાકાર સિદ્ધ ભગવાનની સમાન શુદ્ધ છે. એમ શુદ્ધાત્મામા તત્ત્વમય થઈ જવું. એ તત્ત્વરૂપવતી ધારણા છે.

(ઘ) ચોથી વિધિ એ છે કે પદોની દ્વારાએ પદસ્થ ધ્યાન કરવું. એના અનેક ઉપાય છે. કેટલાકે અહીં કહીશું.

(ક) ચક્રચક્રિત હ્રીં મંત્રરાજને નાસાત્ર ઉપર અને ભ્રમરોના મધ્ય ભાગે સ્થાપિત કરી ચિત્તને રોકવું. કોઈ વખત મન ચલિત થાય તો મંત્ર બોલવો અને અહ્તસિદ્ધતું સ્વરૂપ વિચારવું.

(ખ) જી પ્રણવ મંત્રને હૃદય કમળની મધ્યમાં ચક્રચક્રતો વિચારવો. ચારે બાજુ ૧૬ સોળ સ્વર અને ૬ વર્ગ, ૪ વર્ગ, ૮ વર્ગ, ૮ વર્ગ, ૫ વર્ગ અને ૪ ૨ ૬ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ એ બધા વ્યંજનોથી

વિંટળાયેલ વિચારવો. કર્ણિકામાં ૧૬ સ્વર વિચારવા અને બાકીના અક્ષરો આઠ પાંદડી ઉપર વહેંચી ધ્યાન કરવું. કોઈ કોઈ વખત ઝૂનું ઉચ્ચારણ કરવું. કોઈ વખત પાંચ પરમેશ્વરીના શુભો વિચારવા.

(ગ) સ્થાનમા કે હૃદય સ્થાનમા શ્વેત રંગનું ચક્રચિત્ર આઠ પાંદડીનું ક્રમલ વિચારવું. મધ્ય કર્ણિકામાં સાત અક્ષર—“ળમો અરહંતાળ” —લખેલા વિચારવા ચાર દિશાની ચાર પાંદડી ઉપર ક્રમથી “ળમો સિદ્ધાળ, ળમો આયરિયાળ, ળમો ડચ્ઞાયાળ, ળમો લોળ સઞ્વસાહૂળ” એ ચાર મંત્ર પદને સ્થાપન કરવા તથા ચાર વિદિશાની પાંદડી ઉપર “સમ્યગ્દર્શનાય નમઃ, સમ્યગ્જ્ઞાનાય નમઃ, સમ્યગ્ચારિત્રાય નમઃ, સમ્યક્તપસે નમઃ.” એ ચાર મંત્રો સ્થાપન કરવા પછી ક્રમથી એક એક પદ ઉપર મનને રોકી, કોઈ કોઈ વખત પદનો ઉચ્ચાર કરી, કોઈ વખત અરહંત આદિના સ્વરૂપનો વિચાર કરી ધ્યાન કરવું.

(ઘ) શ્વેત રંગનું, આઠ પાંદડીનું એક ક્રમળ મુખમાં વિચારવું. એ આઠ પાંદડી ઉપર ક્રમથી આઠ અક્ષરો—“ઝં ળમો અરહંતાળ” ને સ્થાપન કરી એક એક અક્ષર ઉપર ચિત્ત રોકવું. કોઈ વખત મંત્રોચ્ચાર કરવો, કોઈ વખત સ્વરૂપ વિચારવું.

(ઙ) આ ક્રમળની વચ્ચેની કર્ણિકામા સોળ સ્વરોને વિચારવા, તેની મધ્યમા હ્રીં મંત્રને બિરાજિત કરવો.

(પ) પાંચમી રૂપરૂથ ધ્યાનની વિધિ એ છે કે સમવસરણમાં બિરાજિત, ધ્યાનમય સિદ્ધાસન ઉપર શોભિત, બાર સલા—પરખદાની મધ્યમાં બિરાજિત અને ઇન્દ્રાદિકથી પૂજિત એવા તીર્થંકર ભગવાનને ધ્યાવવા. એના ધ્યાનમય સ્વરૂપમાં દષ્ટિ સ્થિર કરવી.

(૬) જઠી વિધિ રૂપાતીત ધ્યાનની છે. આમાં સીધા સિદ્ધ ભગવાનને શરીર રહિત; પુરુષાકાર શુદ્ધ સ્વરૂપી વિચારીને ખોતે ખોતાને તેના સ્વરૂપમાં લીન કરવો.

ધ્યાનનું સ્વરૂપ શ્રી યાનાર્ણવ ગ્રંથના અધ્યાય ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦ માં સ્પષ્ટ વર્ણવેલું છે ત્યાંથી વિશેષ જાણવું.

જ્યારે ધ્યાન કરવામાં મન ના ચોટે અને ધ્યાનના સમય વિના પણ આત્મમનન કરવું હોય તો નીચે લખેલાં કાર્યો કરી શકાય છે. આ કાર્યો કરવામા વયમા વયમાં થોડો થોડો સમય વૃત્તિમાં આત્માનો વિચાર આવતો રહેશે; ધર્મધ્યાન થયા કરશે.

૧. અધ્યાત્મિક-વૈરાગ્યમય ગ્રંથોને એક ચિત્તથી વાંચવા-સાંભળવા.

૨. અધ્યાત્મિક પદોને ગાવાં.

૩. જિનેદ્ર ભગવાનની વૈરાગ્યમય સ્તુતિ બોલવી. સ્તોત્ર બોલવાં.

૪. જિનેદ્રની ધ્યાનમય પ્રતિમાની સન્મુખ જિભા રહી ધ્યાન કરવું અને એના સ્વરૂપનો વિચાર કરનાં પૂજા કરવી, ભક્તિ કરવી, જલ, ચંદન, અક્ષત, પુષ્પ, નૈવેદ્ય, દીપ, ધૂપ અને ફળ એ આઠ પ્રકારનાં શુદ્ધ દ્રવ્યોને લઈ એની દ્વારાએ ભક્તિ કરી આત્માની ભાવના કરવી. આ આઠ દ્રવ્યોની ભાવના ક્રમથી નીચે પ્રમાણે છે.

૧. જલ—હું જલ ચઢાવું છું. મારા જન્મ, મરણ, જરા, રોગ નાશ પામે.

૨. ચંદન—હું ચંદન ચઢાવું છું. મારો સંસાર આતાપ શાંત થાઓ.

૩. અક્ષત—હું અક્ષત ચઢાવું છું. મને અક્ષય ગુણોની પ્રાપ્તિ થાઓ.

૪. પુષ્પ—હું પુષ્પ ચઢાવું છું, મારો કામ-વિકાર શાંત થાઓ.

૫. નૈવેદ્ય—હું નૈવેદ્ય ચઢાવું છું. મારો ક્રુધા રોગ શાંત થાઓ (મીઠાઈ, ક્રોપરું આદિ ચઢાવવું).

૬. દીપક—હું દીપક ચઢાવું છું. મારો મોહ અંધકાર નાશ થાઓ.

૭. ધૂપ—હું અગ્નિમાં ધૂપ ક્ષેપું છું. મારાં આઠ કર્મો બળી જાઓ.

૮. કળ—હું કળ ચઢાવું છું. મને મોક્ષ કળ પ્રાપ્ત થાવ.

પછી શ્રી જિનેન્દ્રની જ્યમાલ-સ્તુતિ બોલવી. આ પૂજાથી પણ આત્મધ્યાન જગૃત થાય છે.

જેમ મિઠાઈની ચર્ચા કરવાથી, મિઠાઈને જોવાથી, મિઠાઈનું સ્મરણ કરવાથી સરાગ લાવના કારણે મિઠાઈને સ્વાદ ચાખવા બરાબર સ્વાદ આવી જાય છે—તેમાં પાણી આવે છે; તેમ આત્માની ચર્ચા કરવાથી, આત્મધ્યાન કરવાથી, આત્માનું સ્મરણ કરવાથી સહજસુખ સમાન સ્વાદ આવી જાય છે. આત્મલાવના થાય છે. સહજ સુખાલિલાપીને એવા સર્વ પ્રયત્ન કર્તવ્ય છે એવી સર્વ સંગતિ કર્તવ્ય છે કે જેથી આત્મા ના મનન અને ધ્યાનમાં ઉપયોગ-રમણતા કરી શકે અને આત્મા સિવાયની જગતની બધી પ્રપચ જાળોથી ઉપયોગ વિરક્ત થઈ શકે.

વાસ્તવમાં અદ્વૈત આત્માનુભવ જ પ્રધાનતાએ સહજસુખનું સાધન છે. આ અનુભવની પ્રાપ્તિને માટે જે જે યત્ન કરવામાં આવે તે પણ પરંપરાએ સહજસુખનું સાધન છે. જીવનને સફળ કરવાને માટે, કંટકપૂર્ણ આ સંસારમાં શુદ્ધાળ સમાન મધુર અને સુખમય પ્રભાવશાળી જીવન વ્યતીત કરવાને માટે સહજસુખનું સાધન અવશ્ય કર્તવ્ય છે. રતનત્રય માર્ગ જ સહજસુખનું સાધન છે. હવે જૈનાચાર્યોએ આ વિષયમાં જે અમૃતવાણીની વર્ષા વરસાવી છે તે વાંચો—વિચારો.

(૧) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યકૃત સમયસારમાંથી :—

જીવો ચરિત્તદંસણાણઙ્કિદ તેં હિં સસમયં જાણે ।

પુગલ કમ્મુવદેસઙ્કિયં ચ તં જાણ પરસમયં ॥ ૨ ॥

જ્યારે આ જીવ પોતાના આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવની શ્રદ્ધા, જ્ઞાન અને ચારિત્રની એકતારૂપ હોય છે, સ્વાનુભવરૂપ હોય છે ત્યારે તેને સ્વસમય અર્થાત્ આત્મસ્થ જાણવો, જ્યારે પુદ્ગલકર્મના ઉદયથી થનારા રાગાદિ અને નર નારકાદિ પર્વાયોમાં લીન રહે છે ત્યારે તેને પરસમય-આત્માથી બહાર-પરમાં રક્ત જાણવો.

एयत्तणिछय गदो समओ, सव्वत्थ सुदरो लोणे ।

बंधकहा एयत्ते, तेण विसंवादिणी होदि ॥ ३ ॥

આ લોકમાં આ આત્મા પોતાના એક શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિત થઈ સર્વત્ર સુદર ભાસે છે કારણકે એ પોતાના સ્વભાવમાં છે. એવા સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ સ્વભાવવાળો આત્મા હોવા છતાં તેની સાથે કર્મના બંધ છે એવી વાત કરવી તે આત્માના સ્વરૂપની નિંદા છે.

णाणह्मि भावणा खलु, कादव्वा दंसणे चरित्ते य ।

ते पुणु तिणिण वि आदो, तम्हा कुण भावणं आदे ॥ ११ ॥

સમ્યગ્દર્શનમાં, સમ્યગ્જ્ઞાનમાં અને સમ્યગ્ ચારિત્રમાં ભાવના કરવી જોઈએ. પરંતુ એ ત્રણે રતનત્રય આત્માનો જ સ્વભાવ છે. આત્મારૂપ જ છે. માટે એક આત્માની જ ભાવના કરો.

दंसणणाणचरित्ताणि, सेविदव्वाणि साहुणा णिच्च ।

ताणि पुण जाण तिणिणवि अप्पाणं चेव णिच्छयदो ॥ १२ ॥

સાધુ—સાધના કરનારે સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યગ્-ચારિત્રની સેવા નિત્ય કરવી જોઈએ. પરંતુ નિશ્ચયથી એ ત્રણેય આત્મા જ છે, આત્માથી ભિન્ન નથી. માટે આત્માની ઉપાસના કરવી જોઈએ.

रत्तो बंधदि कम्म मुंचदि जीवो विरागसंपण्णो ।

एसो जिणोवदेसो तद्धा कम्मेसु मा रज्ज ॥ १५७ ॥

જે જીવ રાગી-આસક્ત છે તે કર્મને બાંધે છે; જે જીવ વિરાગી છે તે કર્મને છોડે છે, એમ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને ઉપદેશ્યું છે. તેથી શુભાશુભ કર્મોમાં રત્નયમાન ના થાય, આસક્ત ન થાય.

વદણિયમાણિ ધરંતા સીલાણિ તદ્દા તયં ચ કુચ્ચંતા ।

પરમહ્વાહિરા જેણ તેણ તે હોતિ અણ્ણાણી ॥ ૧૬૦ ॥

વ્રત અને નિયમોને ધારણ કરે તદ્વા શીલ અને તપનું આચરણ કરે છતાં જો પરમાર્થ-આત્માનુભવથી જ્ઞાન-રહિત હોય, માત્ર વ્યવહાર-બાહ્ય આગ્નિમાં બે લીન હોય, નિઃશ્વચારિત્રથી શન્ય હોય તો તે જીવ અજ્ઞાની મિથ્યા દષ્ટિ છે

અપ્પાણમપ્પણોરુમિહૂણ દોસુ પુણ્ણપાવજોનેસુ ।

દંસણણાણમ્હિઠિદો ઇચ્છાચિરદો ચ અણ્ણાણિ ॥ ૧૭૭ ॥

જો સચ્ચસંગમુક્તો જ્ઞાયદિ અપ્પાણમપ્પણો અપ્પા ।

જવિ કમ્મં ણોકમ્મં ચેદા ચિત્તેદિ ણ્ણત્તં ॥ ૧૭૮ ॥

જે કોઈ આત્મા પોતાના આત્માને, પોતાના આત્માની દારા પુણ્ય તથા પાપરૂપ મન, વચન અને ક્રિયાના યોગોથી રોપી આત્મા સિવાયના સર્વ પરપદાર્થોની ઇચ્છાને દૂર કરતાં પોતાના આત્માના દર્શન અને જ્ઞાન સ્વભાવમા સ્થિર થાય છે તથા સર્વ પરિગ્રહથી મુક્ત થઈ, સર્વ પ્રકારના મમત્વભાવને મૂકી, પોતાના આત્માદ્વારા પોતાના આત્માને ધ્યાવે છે, દ્રવ્ય અને ભાવકર્મ અને શરીરાદિ નોકર્મને ધ્યાવતા નથી તે જ્ઞાની એક શુદ્ધાત્મ સ્વભાવનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરે છે. તેના આનંદમાં મગ્ન થાય છે.

જાણગુણેહિં વિહીણા एदं तु पदं वहूवि ण लहंति ।

તં ગિણ્હ સુપદમેદં જદિ ઇચ્છસિ કમ્મપરિમોક્ખં ॥ ૨૨૧ ॥

આત્મજ્ઞાન અને આત્માનુભવાદિ ગુણોથી રહિત એવા ધણુ જીવો જે નિજ સ્વાભાવિક આત્મપદને પામી શકતા નથી તે સમ્યક્

એક નિજ સ્વભાવ પદને જો તું કમોથી છૂટવા ઇચ્છતો હોય તો તું ગ્રહણ કર.

કહ સો ધિપ્પદિ અપ્પા પપ્પાણ સો દુ ધિપ્પદે અપ્પા ।
જહ પપ્પાણ વિમિત્તો તહ પપ્પા એવ ધિત્તવ્વો ॥ ૨૯૬ ॥
પપ્પાણ ધિત્તવ્વો જો ચેદા સો અહં તુ ણિચ્છયદો ।
અવસેસા જે ભાવા તે મજ્જપરેત્તિ ણાદન્વા ॥ ૩૧૯ ॥

આત્માને કેવી રીતે ગ્રહણ કરી અનુભવ કરવો? એવા સુમુ-
ક્ષ્ણના પ્રશ્નનો આચાર્ય લગવાન પ્રત્યુત્તર આપે છે:-પ્રજ્ઞા, ભેદવિજ્ઞાન
કે વિવેકભાવથી આત્માને ગ્રહણ કરવો જોઈએ જે પ્રજ્ઞાથી આ
આત્મા સર્વ રાગાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ અને શરીરાદિ
નોકર્મ તથા સર્વ અન્ય જીવ અને પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોથી લિપ્ત જણાયો
છે તે જ પ્રજ્ઞાથી આત્મા ગ્રહણ કરવો જોઈએ. જેમ જે ભુદ્ધિથી
ચોખ્ખા અને છોતરાં લિપ્ત લિપ્ત જણ્યા છે તે ભુદ્ધિથી ચોખ્ખાને
પ્રયોજનભૂત જાણી ગ્રહણ કરવામાં આવે છે તેમ જે વિવેકથી
આત્માને પરથી લિપ્ત જણ્યો છે તે વિવેકથી તે આત્માને ગ્રહણ
કરવો જોઈએ. જેને પ્રજ્ઞાથી ગ્રહણ કરવો છે તે જ્ઞાતા આત્મા
હું જ નિશ્ચયથી છું, તેથી હું પોતાનામાં જ સ્થિર થાઉં છું, તથા
પોતાનાથી લિપ્ત જે સર્વ ભાવો છે તે બધા પર છે એમ જાણું
છું, એમ જાણવું એ જ ઉચિત છે.

જવિ એસ મોક્ષમગ્ગો પાલંહી ગિહમયાણિ લિંગાણિ ।
દંસણણાચરિત્તાણિ મોક્ષમગ્ગં જિણા વિંતિ ॥ ૪૩૨ ॥
જહ્મા જહિત્તુ લિંગે સાગારણગારિ-એહિ વા ગહિદે ।
દંસણણાચરિત્તે અપ્પાણં જુજ મોક્ષપહે ॥ ૪૩૩ ॥
મુક્તપહે અપ્પાણં ઠવેહિ વેદયહિ જ્ઞાયહિ તં ચેવ ।
તત્થેવ વિહર ણિશ્ચં મા વિહરસુ અણ્ણદન્વેસુ ॥ ૪૧૨ ॥

નિશ્ચયથી સાધુને કે આવકને બાદ વેષ-ચારિત્રત્વ ગ્રહણ એ:

મોક્ષ માર્ગ નથી, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રને શ્રી બિનેદ્ર ભગવાને મોક્ષમાર્ગ કહ્યો છે. તેથી ગૃહસ્થ અને સાધુએ ગ્રહણ કરેલ વેષનું મમત્વ છોડી પોતાના આત્માને સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની એકતારૂપ મોક્ષમાર્ગમાં રથાપન કરવો. આ સ્વાનુભવરૂપ મોક્ષમાર્ગમાં પોતાને રાખ, તેનું મનન કર, તેનું ધ્યાન કર અને તેમાં જ રમણતા કર. પોતાના આત્મા સિવાયનાં બીજાં દ્રવ્યોની ચિંતામાં લીન ન થા.

(૨) શ્રી કુદ્દુદાચાર્યના પંચાસ્તિકાવ્યમાથી :—

સમ્મત્તણાણજુત્તં ચારિત્તં રાગદોસપરિહીણં ।

મોક્ષસ્થ સ્વહૃદિ મરગો મન્વાણં લલ્લુલ્લુદ્ધીણં ॥ ૧૦૬ ॥

જસ્સ ણ વિજ્ઞદિ રાગો દોસો મોહો વ જોગપરિકમ્મો ।

તસ્સ સુહાસુહહહણો જ્ઞાણમઓ જાયઞ અગણી ॥ ૧૪૬ ॥

આત્મજ્ઞાની (આત્મબુદ્ધિ પ્રાપ્ત) લગ્ય જીવોને માટે રાગદ્વંડ્વથી રહિત, સમ્યગ્દર્શન અને જ્ઞાનથી યુક્ત ચારિત્ર જ મોક્ષમાર્ગ છે.

જેના ભાવોમાં રાગદ્વંડ્વ અને મોહનું વિદ્યમાનપણું નથી, મન, વચન અને કાયાની ક્રિયાઓ નથી, તેના ભાવમાં શુભ તથા અશુભ ભાવોને દહન કરનાર સ્વાત્માનુભવરૂપી ધ્યાનમય અગ્નિ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે, પ્રગટે છે.

દંસણાણસમગ્ગં જ્ઞાણં ણો અણ્ણદવ્વસંજુત્તં ।

જાયદિ ણિજ્ઞરહેદૂ સમાવસહેદસ્સ સાધુસ્સ ॥ ૧૫૨ ॥

જે સાધુ પોતાના આત્માના સ્વભાવને જાણે છે તેને સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત આત્મરમણતારૂપ ધ્યાન કે જેમાં આત્મા સિવાયના અન્ય દ્રવ્યોનો સંયોગ નથી તે ધ્યાન પ્રાપ્ત હોય છે. જે ધ્યાન કર્મોનાં કારણ હોય છે.

જો સવ્વસંગમુક્કો ણણમણો અપ્પણં સહાવેણ ।

જાણદિ પસ્સદિ ણિયદં સો સગચરિયં ચરદિ જીવો ॥ ૧૫૮ ॥

જે શ્રવ સર્વ સંગથી રહિત થઈ એકાગ્ર ચિત્તથી સ્વભાવે કરી પોતાના આત્માને નિરંતર જાણે છે, દેખે છે તે શ્રવ સ્વચ્ચારિત્ર—આત્માનુભવમાં—આત્મધ્યાનમાં પ્રવર્તે છે.

णिच्चयणयेण भणिदो तिहि तेहिं समाहिदो हु जो अप्पा ।
ण कुणदि किचिवि अण्णं ण मुयदि सो मोक्खमग्गोत्ति ॥ ૧૬૧ ॥

નિશ્ચય નયથી કહ્યું છે કે જે આત્મા પોતાના રત્નત્રય સહિત—પ્રાપ્ત કરીને અન્ય કાંઈ પણ પર દ્રવ્ય પ્રતિ લક્ષ આપતો નથી, પોતાના સ્વભાવને લાગતો નથી; પોતે પોતાનામાં જ લીન—મગ્ન રહે છે તે મોક્ષમાર્ગ છે.

जस्स हिदयेणुमत्तं वा परदव्वम्हि विज्जदे रागो ।

સો ણ વિજાણદિ સમયં સગસ્સ સવ્વાગમધરોવિ ॥ ૧૬૭ ॥

જેના મનમાં આજુ માત્ર પણ પર દ્રવ્ય પ્રત્યે રાગ છે તે સર્વ આગમને જાણવા છતાં પોતાના આત્માને જાણતો નથી. આત્મા તે સર્વથી ભિન્ન એક શુદ્ધ યાચક સ્વભાવવંત છે, તેનામાં રાગ, દ્વેષ કે મોહનું દેશ પણ હોવાપણું નથી.

तम्हा णिव्वुदिकामो णिस्संगो णिम्ममो य हविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि भत्ति णिव्वाणं तेण पप्पोदि ॥ ૧૬૯ ॥

તેથી સર્વ ઇચ્છાને ત્યાગ કરી, નિઃસંગ થઈ, મમત્વ રહિત થઈ જે લબ્ય શ્રવ સિદ્ધસ્વરૂપની લક્ષિત કરે છે—વીતરાગ થાય છે તે ભવસાગરને તરી જાય છે—નિર્વાણને પ્રાપ્ત હોય છે. સ્વાત્મરમણરૂપ વીતરાગભાવ તે મોક્ષમાર્ગ છે.

(૩) શ્રી કુંઠકુંઠાચાર્યકૃત પ્રવચનસારમાથી :—

संपज्जदि णिव्वाणं, देवासुरमण्यरायविहवेहिं ।

जीवस्स चरित्तादो, दंसणणाणप्पहाणादो ॥ ૬ ॥

ચારિત્તં ચલ્લુ ધમ્મો, ધમ્મો જો સો સમો ત્તિ ણિહિટ્ઠો ।

મોહવસ્ત્રોહવિહીનો, પરિણામો અપ્પણો હિ સમો ॥ ૭ ॥

સમ્યક્દર્શન અને સમ્યક્જ્ઞાનના પ્રધાનપણા સહિત ચારિત્રથી જીવને નિર્વાણ પ્રાપ્ત હોય છે, જ્યાં સુધી નિર્વાણ પ્રાપ્ત થતું નથી ત્યાં સુધી તે ઇંદ્ર, ચક્રવર્તી, નરેન્દ્રાદિ વિશ્વતિને પ્રાપ્ત થાય છે; તે ચારિત્ર એ જ ધર્મ છે. ધર્મ તે સમક્ષાવ છે એમ કહેલું છે. રાગ, દ્વેષ અને મોહના ક્ષોભથી રહિત આત્મામાં પરિણામ તે સમક્ષાવ છે. તે સ્વાત્માનુભવ છે, મોક્ષમાર્ગ છે.

जीवो ववगदमोहो, उवलद्धो तच्चमप्पणो सम्मं ।

जहदि जदि रागदोसे, सो अप्पाणं लहदि सुद्धं ॥ ८१ ॥

મોહરહિત જીવ પોતાના આત્માના સ્વભાવને સમ્યક્ પ્રકારે જાણી જ્યારે રાગદ્વેષને છોડે છે ત્યારે તે આત્મા શુદ્ધાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે. શુદ્ધાત્મામાં રમણતા કરે છે.

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलब्भ जोण्हमुवदेसं ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

જે શ્રી જિનેન્દ્રનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી, સમજી રાગદ્વેષ અને મોહનો ત્યાગ કરે છે તે અતિ શીઘ્રતાથી સર્વ દુઃખથી રહિતપણું પ્રાપ્ત કરે છે, સર્વ દુઃખોથી મુક્ત થાય છે.

णाहं होमि परेसिं ण मे परे सन्ति णाणमहमेक्को ।

इदि जो ज्ञायदि ज्ञाणे सो अप्पाणं हवदि ज्ञादा. ॥ ९९-२ ॥

હું કોઈ પણ પરપદાર્થનો નથી, તેમ કોઈ પરપદાર્થ આરા નથી, હું એક જ્ઞાનમય છું. આ પ્રકારે ધ્યાનમાં જે ધ્યાવે છે તે આત્માનો ધ્યાતા હોય છે. આત્મધ્યાની છે.

एवं णाणप्पाणं दंसणभूदं अदिदियमहत्थं ।

धुवमचलमणालंबं मण्णेऽहं अप्पणं सुद्धं ॥ १००-२ ॥

ધ્યાતા એમ જાણે છે કે હું પોતાના આત્માને એમ ધ્યાવું છું કે તે પરભાવોથી રહિત શુદ્ધ છે, નિશ્ચય એકરૂપ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ

છે, દર્શનમય છે, પોતાના અતીન્દ્રિય સ્વભાવથી એક મહાન પદાર્થ છે, પોતાના સ્વરૂપમાં નિશ્ચળ છે તથા પરના આલંબનથી રહિત છે—સ્વાધીન છે. આ ભાવના આત્માનુભવને જન્યુત કરે છે.

જો સ્વવિદમોહકલુસો વિસયવિરત્તો મળો ગિરુમિત્તા ।
સમવદ્વિદો સદ્ભાવે સો અપ્પાણં હવદિ જ્ઞાતા ॥ ૧૦૪-૨ ॥

જે મોહના મેઘને ક્ષય કરી, ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્ત થઈ તથા મનને રોકી પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વભાવમાં સમ્યક્ પ્રકારે સ્થિત થાય છે તે આત્મધ્યાની છે.

પરમાણુપમાણં વા મુચ્છા દેહાદિણ્ણુ જસસ પુણો ।
વિજ્ઞદિ જદિ સો સિદ્ધિ ણ લહદિ સવ્વાગમધરો વિ ॥ ૩૯-૩ ॥

જેને દેહાદિ પર પરમાણુ માત્ર પણ મૂર્છા-મમતા છે તે સર્વ શાસ્ત્રને જાણવા છતાં પણ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

સમ્મં વિદિદપદત્થા ચત્તા ઉવહિં બહિત્થમજ્ઞસ્થં ।
વિસયેસુ ણાવસત્તા જે તે સુદ્ધ ત્તિ ણિદિદ્ધા ॥ ૫૯-૩ ॥

સુદ્ધસ્સ ય સામણ્ણં મણિયં સુદ્ધસ્સ દંસણં ણાણં ।
સુદ્ધસ્સ ય ણિવ્વાણં સોચ્ચિય સિદ્ધો ણમો તસ્સ ॥ ૭૪-૩ ॥

જે સમ્યક્ પ્રકારે જીવાદિ પદાર્થોને જાણે છે, બહિરંગ અને અંતરંગ પરિવ્રજીને ત્યાગ કરે છે અને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આસક્ત થતો નથી તે જીવને શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગી કહ્યો છે. જે પરમ પીતરાગ ભાવને પ્રાપ્ત મોક્ષના સાધક પરમ યોગીશ્વર છે તેને સમ્યક્-દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્ર એ ત્રણની એકતારૂપ સાક્ષાત્ મોક્ષમાર્ગરૂપ શ્રમણપદ કહ્યું છે. તે શુદ્ધીપયોગીને અનંત દર્શન અને અનંત જ્ઞાન પ્રગટ હોય છે, તેને જ નિર્વાણ પ્રાપ્ત હોય છે, તે જ સિદ્ધ છે તેને વારંવાર નમસ્કાર હો ।

(૪) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યના ચારિત્ર પાટુડમાંથી:—

ए ए तिणिं वि भावा हवन्ति जीवस्स मोहरहियस्स ।

નિચગુણમારાહંતો અચિરેણ વિ કન્મ પરિહરહ ॥ ૧૯ ॥

જે મોહ રહિત જીવ સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રમય તથા શુભોત્તે ધારણ કરે છે અને પોતાના નિબલ્ભિત શુદ્ધ શુદ્ધતા આરાધના કરે છે તે શીઘ્ર કર્મોથી કૃટે છે.

चारित्तसमास्तुहो अप्पामु परं ण ईहए णाणी ।

પાવહ અરેણ મુહં અણોવનં જાણ ણિચ્છયદો ॥ ૪૩ ॥

જે આત્મજ્ઞાની સ્વરૂપાચરણ ચારિત્રને ધારણ કરી પોતાના આત્માનાં પર કબ્જે કબ્જતા નથી અર્થાત્ દેવણ આત્મરાત્રી હોય છે—પર કબ્જાં રાગ દ્રેષ મોહ કરતા નથી, તે જીવ શીઘ્ર અનુપમ સહજમુખને પ્રાપ્ત કરે છે એમ નિશ્ચયથી જાણો.

(૫) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યકૃત ભાવપાટુડનાંથી:—

अप्पा अप्पस्मि रओ रायादिमु सयलदोसपरिचत्तो ।

સંસારતરણદેહૂ બન્મોત્તિ જિણેહિં ણિહિં ॥ ૮૫ ॥

આત્મા રાગદ્રેષાદિ સર્વ દોષોત્તે ત્યાગી પોતાના સ્વભાવમાં—આત્મામાં જ રમવાના કરે તે સંસાર સાગરથી તરવાનો ઉપાય-ધર્મ છે એમ શ્રી ગિરેંદ્ર ભગવાને કહ્યું છે.

(૬) શ્રી કુંદકુંદાચાર્યકૃત મોક્ષ પાટુડમાંથી:—

जो देहे निरवेकलो निहंदो निन्मनो निरारंभो ।

આવસહાવે સુરઓ જોઈ સો લહહ ણિજ્વાણં ॥ ૧૨ ॥

જે યોગી શરીર સૌખ્યથી ઉદ્ગસીત, રાગદ્રેષાદિદંથી રહિત પર પદાર્થો પ્રત્યે મન્તા રહિત, આરંભ રહિત અને આત્મ સ્વસાવમાં સમ્યક્ પ્રકારે સ્થિત છે તે નિર્વાણને પ્રાપ્ત હોય છે—પામે છે.

सत्त्वे क्लृप्तय सुत्तं गारवमयरायदोसवानोहं ।

લોચયવહારવિરદો અપ્પા જાણત્યો ॥ ૨૭ ॥

ધ્યાનસ્થ ધ્યાતા સર્વ કષાયોથી મુક્ત થઈ, ગર્વ, મદ, રાગ દ્વેષ અને વ્યામોહ તથા લૌકિક વ્યવહારથી વિરક્ત થઈ પોતાના આત્માને ધ્યાવે છે.

જો સુત્તો વવહારે સો જોઈ જગ્ગણ સકજ્જમ્મિ ।

જો જગ્ગદિ વવહારે સો સુત્તો અપ્પણો ક્કજ્જે ॥ ૩૧ ॥

જે યોગી લોક વ્યવહારમાં સૂતા છે તે પોતાના આત્મકાર્ય વિષે જાગે છે; જે લોક વ્યવહારમાં જાગે છે તે પોતાના આત્મ કાર્યને વિષે સૂતા છે.

જો રયણત્તયજુત્તો કુણહ તવં સંજદો સસત્તીણ ।

સો પાવહ પરમપયં જ્ઞાયંતો અપ્પયં સુદ્ધં ॥ ૪૩ ॥

જે સંયમી સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણુ રત્નત્રયથી સંયુક્ત થઈ પોતાની શક્તિ પ્રમાણે તપ આચરે છે, અને શુદ્ધાત્માને ધ્યાવે છે તે પરમપદ-મુક્તિને પામે છે.

હોઝણ દિઢચરિત્તો દિઢસમ્મત્તેણ ભાવિયમઈઓ ।

જ્ઞાયંતો અપ્પાણં પરમપયં પાવણ જોઈ ॥ ૪૯ ॥

જે યોગી દૃઢ સમ્યક્ત્વની ભાવનામય થઈ દૃઢ ચારિત્રને પાળે છે અને પોતાના શુદ્ધાત્માને ધ્યાવે છે તે પરમપદને પામે છે.

ચરણં હવહ સધમ્મો ધમ્મો સો હવહ અપ્પસમભાવો ।

સો રાગરોસરહિઓ જીવસ્સ અણણપરિણામો ॥ ૫૦ ॥

ચારિત્ર એ આત્માનો સ્વધર્મ છે, ધર્મ છે તે આત્માનો સ્વ-ભાવ-સમભાવ છે, તે સમભાવ સ્વભાવ તે જીવના રાગદ્વેષ રહિત અનન્ય-પોતાનાં જ ભાવ-પરિણામ છે.

અપ્પા જ્ઞાયંતાણં દંસણસુદ્ધીણ દિઢચરિત્તાણં ।

હોદિ ઘુવં ણિબ્બાણં વિસણ્ણુ વિરત્તચિત્તાણં ॥ ૭૦ ॥

જેનું ચિત્ત વિષયોથી વિરક્ત છે, જેનું સમ્યક્ત્વ શુદ્ધ છે, જેના ચારિત્ર પરિણામ દૃઢ છે અને આત્માને ધ્યાવે છે તેને નિશ્ચયથી નિર્વાણ પ્રાપ્ત હોય છે.

णिच्छयणयत्स एव अप्पा अप्पस्मि अप्पणे मुरदो ।

સો હોદિ હુ મુચરિત્તો જોદિ સો લહ્હ ણિચ્ચાણં ॥ ૮૩ ॥

નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ જે આત્મા આત્મામાં બા આત્મા માટે બા સમ્યક્ પ્રકારે ક્ષીન થાય છે તે સ્વરૂપાયરણ રૂપી ચારિત્રનું પાલન કરતાં નિર્વાણને પામે છે.

वेरगपरो साहू परदव्वपरन्मुहो य जो होदि ।

संसारमुहविरत्तो सगमुद्धमुहेसु अणुरत्तो ॥ १०१ ॥

गुणगणविहूसियंगो हेयोपादेयणिच्छिओ साहू ।

झाणज्झयणे मुरदो सो पावइ उत्तमं ठाणं ॥ १०२ ॥

જે સાધુ વૈરાગ્યવાન છે, પરબંધાર્થી પરાંગમુખ છે, સંસારના ક્ષેણિક મુખથી વિરક્ત છે, આત્માના સહજ શુદ્ધ મુખમાં અનુરક્ત છે, શુણના સમૂહથી વિમૂષિત છે, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને ત્યાગવા યોગ્યના નિશ્ચય જ્ઞાનવંત છે, ધ્યાન અને આગમના અધ્યયન-સ્વાધ્યાયમાં ક્ષીન રહે છે તે ઉત્તમ સ્થાન મેક્ષને પામે છે.

(૭) શ્રી વટ્ટેરસ્વામીકૃત મૂલાચારની કાદશાનુપ્રેક્ષામાંથી:—

जह धादू धम्मंतो मुज्झदि सो अग्गिणा तु संतत्तो ।

तवसा तहा विमुज्झदि जीवो कम्मेहि कणयं व ॥ ५६ ॥

જેમ મુવર્ણ ધાતુ અગ્નિથી તપાઓથી મલ રહિત શુદ્ધ મુવર્ણ રૂપ પરિણુત થઈ જાય છે તેમ આ જીવ તપરૂપી અગ્નિથી કર્મ-સંકેથી રહિત થઈ જાય છે.

· पाणवरमारुजुदो सीलवरसमाधिसंजमुज्जलिदो ।

वहइ तवो भवर्वाजं तणकट्ठार्दं जहा अग्गी ॥ ५७ ॥

જેમ અગ્નિ તૃણ અને કાષ્ટ આદિને બાળી દે છે તેમ આત્મા-ધ્યાનરૂપી અગ્નિ ઉત્તમ આત્મજ્ઞાનરૂપી પવનથી વર્ધમાન થતી અને

શીલ, સમાધિ અને સયમદ્વારા પ્રબલિત, સંસારના બીજભૂત વાસના અને ક્રમેને બાળી નાખે છે,

(૮) શ્રી વટકેરસ્વામીકૃત મૂલાચારની અનગાર લાવના.

દંતેંદિયા મહારિસી રાગં દોસં ચ તે સ્વેદૂણં ।

જ્ઞાણોવજોગજુત્તા સ્વેતિ કમ્મં સ્વવિદમોદ્ધા ॥ ૧૧૫ ॥

જે મહાસુનિ ઇન્દ્રિયોનું દમન કરનાર છે, તે ધ્યાનમાં ઉપયોગ સંયુક્ત કરી, રાગદ્વેષનો ક્ષય કરી અને સર્વ મોહનો નાશ કરી ક્રમેને ક્ષય કરે છે.

અટ્ટવિહકમ્મમૂલં સ્વવિદકસાયા સ્વમાદિજુત્તેહિં ।

ઉદ્ધવમૂલો વ દુમો ન જાહ્નદઘ્વં પુણો અત્થિ ॥ ૧૧૬ ॥

જેમ વૃક્ષનું મૂલ બખડી જવાથી તે ફરી બગતું નથી તેમ આઠ પ્રકારનાં ક્રમેના મૂલ કારણરૂપ ક્ષયાયને ક્ષમાદિ ભાવોથી યુક્ત થઈ જીવ ક્ષય કરે છે પછી પુનઃ કર્મ બંધાતા નથી.

જહ્ન ન ચલહ્ન ગિરિરાયો અવરુત્તરપુઞ્વદક્ષિણેવાંય ।

· એવમચલિદો જોગી અમિત્ત્વણં જ્ઞાયદે જ્ઞાણં ॥ ૧૧૮ ॥

જેમ સુમેરુ પર્વત પૂર્વ, પશ્ચિમ દક્ષિણ અને ઉત્તરના પવનોથી ચલાયમાન થતો નથી તેમ યોગી નિશ્ચળપણે નિરંતર ધ્યાન કરે છે.

(૯) શ્રી વટકેરસ્વામીકૃત મૂલાચારના સમયસારમાંથી :—

ધીરો વજ્રાગપરો થોવં હિં ય સિન્નિવદૂણ સિજ્ઞાદિં હુ ।

ન ય સિજ્ઞાદિં વેરમ્ગવિહીણો પદ્ધિદૂણ સન્નવસત્થાઈં ॥ ૩ ॥

જે સાધુ ધીર છે, વૈરાગ્યવાન છે, તે થોડાં પથ શાસ્ત્ર શીખ્યે હોય છતાં સિદ્ધિને પામે છે પરંતુ સર્વ શાસ્ત્રોનો શીખનાર પથ વૈરાગ્ય રહિત હોય તો તે સિદ્ધિને પામતો નથી.

મિત્ત્વં ચર વસ રણે થોવં જેમેહિં માં બહૂં જંપ ।

દુઃખં સહ જિણં ણિદ્ધા મેત્તિં માવેહિં સુદ્ધં વેરમ્ગં ॥ ૪ ॥

જે આત્માર્થનો સાધક સાધુ છે તેને આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે ભિક્ષાથી મોજાન કર, એકાંત લેનમાં નિવાસ કર, થોડો

આહાર લે, બહુ વાતો ના કર, દુઃખને સહન કર, નિદ્રાનો બચ કર, મૈત્રીલાવના અને સમ્યક્ વૈરાગ્યની બરાબર લાવના કર.

અવ્યવહારી એકો જ્ઞાણે ઇયમ્ગમણો ભવે નિરાંરંભો ।

ચત્તકસાયપરિગ્રહ પયત્તચેદ્દો અસંગો ય ॥ ૫ ॥

. ધ્યાની સાધુએ લોક વ્યવહાર તજવો જોઈએ, આત્મધ્યાનમાં એકાગ્ર ચિત્ત રાખવું જોઈએ, આરંભ કરવો જોઈએ નહિ, કષાય અને પરિગ્રહને ત્યાગવાં જોઈએ, આત્મધ્યાનમાં પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ, અને અસંગતા-મમત્વરહિત લાવ રાખવા જોઈએ.

જાણવિજ્ઞાણસંપણ્ણો જ્ઞાણજ્ઞાણતવોજુદો ।

કસાયગારવુમ્મુક્કો સંસારં તરદે લહું ॥ ૭૭ ॥

જે આત્મજ્ઞાન અને ભેદ વિજ્ઞાનથી સંયુક્ત છે, આત્મધ્યાન, સ્વાધ્યાય અને તપમાં લીન છે અને કષાય ને અહંકારથી રહિત છે તે શીઘ્ર સંસાર સમુદ્રને તરે છે-મુક્તિ પામે છે.

(૧૦) શ્રી વટકરસ્વામીકૃત મૂલાચારના બૃહત્ પ્રત્યા-
બ્યાનમાંથી :—

આત્મધ્યાની ધ્યાનના પહેલાં એવી લાવના લાવે કે :—

સમ્મં મે સન્વમૂદેસુ વેરં મજ્ઞં ણ કેણવિ ।

આસાણ વોસરિત્તાણં સમાહિં પઢિવજ્જણ ॥ ૪૨ ॥

સર્વ પ્રાણીઓ સાથે મારે સમલાવ રહે, કોઈની પણ સાથે મારે વૈરલાવ નથી; હું સર્વ આશાઓને ત્યાગી આત્મસમાધિને ધારણ કરું છું;

સ્વમામિ સન્વજીવાણં સન્વે જીવા સ્વમંતુ મે ।

સિત્તી મે સન્વમૂદેસુ વૈરં મજ્ઞં ણ કેણવિ ॥ ૪૩ ॥

હું સર્વ જીવોને ખમાવું છું, સર્વ જીવો મને હાનિ. સર્વ જીવ સાથે મારે મૈત્રી રહે, કોઈ સાથે પણ વૈરલાવ ન રહે.

રાયબંધપદોસં ચ હરિસં દીણમાવયં ।

ઉસ્સુગત્તં મયં સોગં રદિમરર્દિં ચ વોસરે ॥ ૪૪ ॥

સ્નેહબંધ, દ્વેષભાવના, હર્ષભાવના, કરુણા ઉપજાવે તેવી દીનતા,
ઉત્કંઠા, લય, શોક, રતિ અને અરતિ એ સર્વ વૈરભાવનાના કારણ
છે તેને હું છોડું છું.

મમત્તિં પરિવજ્જામિ ણિમ્મમત્તિમુવટ્ઠિદો ।

આલંબણં ચ મે આદા અવસેસાઈ વોસરે ॥ ૪૫ ॥

હું મમતા ભાવનો ત્યાગ કરું છું, નિર્મમત્વ ભાવમાં સ્થિત
થાઉં છું; હું માત્ર એક મારા આત્માનું જ આલંબન લઉં છું,
અન્ય શેષ આલંબનોનો ત્યાગ કરું છું.

જિણવયણે અણુરત્તા ગુરુવયણં જે કરંતિ માવેણ ।

અસગલ અસંકિલિટ્ટા તે હોંતિ પરિત્તસંસારા ॥ ૭૨ ॥

જે જિનવાણીમાં લીન છે, ગુરુની આજ્ઞાને ભાવથી આરાધે
છે, જે મિત્ર્યાત્વ અને સંકલેશ ભાવ રહિત-શુદ્ધ પરિણામવંત છે
તેનો સંસાર અદ્ય થાય છે; અદ્ય કાળમાં સંસારથી મુક્ત થાય છે.

(૧૧) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્યકૃત સ્વયંભૂસ્તોત્રમાંથી :—

સુખામિલાષાનલદાહમૂર્ચ્છિતં મનો નિજં જ્ઞાનમયામૃતામ્બુભિઃ ।

વિદિધ્યપસ્ત્રવં વિષદાહમોહિતં યથા મિષગ્મન્ત્રગુણૈઃ સ્વવિગ્રહં ॥૪૭॥

હે શીતલનાથ લગવાન ! સંસાર મુખની ધ્વજાશ્રપી અગ્નિની
દાહથી મૂર્છિત મનને આપે આત્મજ્ઞાન શ્રપી અમૃતના જલથી
સિંચિત કરી શાંત કરી નાખ્યું છે જેમ વૈદ્ય વિષની વેદનાથી વ્યાકુલ
શરીરને મંત્રના પ્રભાવથી વિષ ઉતારી શાંત કરી નાંખે છે

કષાયનાન્નાં દ્વિપતાં પ્રમાથિનામશેષયજ્ઞામ મવાનશેષવિત્ ।

વિશેષણં મન્મથદુર્મદામયં સમાધિમૈષજ્યગુણૈર્વ્યલીનયન્ ॥ ૩૭ ॥

હે અનંતનાથ સ્વામી ! આપે આત્માને કદર્થના કરનાર, ધાત
કરનાર કષાય નામના વૈરીનો સંપૂર્ણપણે નાશ કરી કેવલ્યજ્ઞાન-સર્વને

જાણનારને પ્રાપ્ત કર્યું છે તથા આત્માને શોષનાર કામદેવના મિથ્યા મદ્દરૂપી રોગને આત્માની સમાધિરૂપી ઔષધિના ગુણોથી વિલય-નાશ કરી નાંખ્યો છે. વસ્તુતાએ આત્મધ્યાન જ શાંતિનો ઉપાય છે.

હુત્વા સ્વકર્મકટુકપ્રકૃતીશ્ચતસ્રો રત્નત્રયાતિશયતેજસિ જાતવીર્ય્યઃ ।
વિભ્રાજિષે સકલવેદવિધેર્વિનેતા વ્યઞ્ને યથા વિયતિ દીપ્તરુચિર્વિવસ્વાન્ ॥ ૮૪ ॥

હે કુથુનાથ ભગવાન ! આપે રત્નત્રયરૂપી તેજસ્વી આત્મવીર્ય પ્રગટ કરીને આત્મધ્યાન દ્વારા ચાર ઘાતી કર્મોની કડવા વિપાકવંત પ્રકૃતિઓને બાળી નાખી છે. તેથી આપ અરિહંત કેવળી થયા છો. આપે સર્વ આગમના રહસ્યભૂત સમ્યક્જ્ઞાનનો પ્રકાશ કર્યો છે જેમ આકાશમાંથી વાદળાં હઠી જવાથી સૂર્યનો પ્રકાશ પ્રગટ થઈ જાય છે તેમ આપ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોનો નાશ થવાથી સૂર્ય સમાન સર્વજ્ઞ સ્વરૂપે પ્રગટ થયા છો.

મોહરૂપો રિપુઃ પાપઃ કષાયમટસાધન ।

દૃષ્ટિસ્મદુપેક્ષાસ્ત્વયા ધીર પરાજિતઃ ॥ ૯૦ ॥

હે અરનાથ ભગવાન ! પરમ વીર ! આપે ક્રોધાદિ કષાયરૂપી ચોદ્ધાઓનો રાજા અને મહા પાપી મોહરૂપી શત્રુને સમ્યક્જ્ઞાન-જ્ઞાનચારિત્રની એકતારૂપ આત્માનુભવના શસ્ત્રથી જીતી લીધો છે. તાત્પર્ય એ છે કે શુદ્ધાત્માનુભવ જ મોહને જીતવાનો ઉપાય છે.

આયત્યાં ચ તદાત્વે ચ દુઃખયોનિર્નિરૂત્તરા ।

તૃષ્ણા નદી ત્વયોત્તીર્ણા વિદ્યાનાવા વિવિક્તયા ॥ ૯૨ ॥

હે અરનાથ ભગવાન ! આપ આ લોક અને પરલોક એમ બંને લોકમાં દુઃખોને આપનારી અને જેનો પાર પામવો કઠિન છે એવી તૃષ્ણારૂપી નદીનો વીતરાગતા સહિત આત્માનુભવરૂપી નાવમાં બેસી પાર પામ્યા છો. અર્થાત્ રાગદ્વેષ રહિત આત્માનુભવ એ જ મોક્ષમાર્ગ છે.

દુરિતમલકલક્રમપ્ટકં નિરુપમયોગબલેન નિર્દહન્ ।

અભવદભવસૌખ્યવાન્ ભવાન્ ભવતુ મમાપિ ભવોપશાંતયે ॥૧૧૫॥

હે મુનિસુવ્રતસ્વામી ! આપે આઠ કર્મરૂપી મલના કલકને અનુપમ આત્મધ્યાનરૂપી અગ્નિથી બાળી ભસ્મ કરી નાખ્યું છે. અને આપ અતીન્દ્રિય સહજસુખના ભોક્તા થયા છો. આપના પ્રતાપથી આપની સમાન આત્મધ્યાન કરીને હું પણ મારા સંસારને શાંત કરી નાખું. સહજસુખનું સાધન એક આત્મધ્યાન જ છે.

મગવાનૃપિઃ પરમયોગદહનહુતકલ્મષેન્ધનમ્ ।

જ્ઞાનવિપુલકિરણૈઃ સકલં પ્રતિબુદ્ધ્ય બુદ્ધઃ કમલાયતેક્ષણઃ ॥૧૨૧॥

હરિવંશકેતુરનવદ્યવિનયદમતીર્થનાયકઃ ।

શીતલજલધિરભવો વિભવસ્ત્વમરિષ્ટનેમિજિનકુઞ્જરોઽજરઃ ॥૧૨૨॥

હે અરિષ્ટનેમિ જિન તીર્થંકર ! આપે ઉત્તમ પરમ યોગબળ-આત્મધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી ઇંધનને બાળી નાખ્યાં, આપ જ પરમ ઐશ્વર્યવંત સત્ય ઋષિ છો. આપે ક્રેવળજ્ઞાનના વિશાળ કિરણોથી આખા વિશ્વને બાણી લીધું છે, આપ વિકસિત કર્મણ સમાન નેત્રાવાળા છો, હરિવંશની ધજા છો, નિર્દોષ વિનય-ચારિત્ર અને સંયમમય ધર્મતીર્થના ઉપદેષ્ટા-પ્રવર્તાવનાર છો, શીલસમુદ્ર છો, સંસારથી રહિત છો, અજર છો અને અવિનાશી છો. આ આત્માનું ભવનો મહિમા છે.

સ્વયોગનિર્ભિશનિશાતધારયા નિશાત્ય યો દુર્જયમોહવિદ્વિષમ ।

અવાપદાર્હન્ટ્યમચિન્ત્યમદ્મૂતંત્રિલોકપૂજાતિશયાસ્પદં પદમ્ ॥૧૨૩॥

હે પાર્શ્વનાથ સ્વામી ! આપે આત્મવીર્ય-ધ્યાનરૂપી તલવારની તેજ ધારાથી દુર્જય મોહરૂપી શત્રુનો ક્ષય કરી નાખ્યો છે અને અચિન્ત્ય, અદ્ભુત, ત્રણે લોકના જીવોને પૂજ્ય એવું અરહંતપદને પ્રાપ્ત કર્યું છે. આ પણ આત્માનું ભવનો મહિમા છે.

(૧૨) શ્રી શિવકોટી આચાર્યકૃત ભગવતી આરાધનામાંથી :—

દંસણણાણચરિત્તં, તવં ચ વિરિયં સમાધિજોગં ચ ।

તિવિહેણુવસંપજ્જિય, સવ્વુવરિહં કમં કુણહ ॥ ૧૯૧૭ ॥

જે સાધુ સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યક્ચારિત્ર, સમ્યક્તપ, સમ્યક્વીર્ય અને આત્મપરિણામની સ્થિરતારૂપ સમાધિયોગ એ બધાને મન, વચન અને કાયાના યોગની સ્થિરતાપૂર્વક આરાધે છે—પ્રાપ્ત હોય છે તે સર્વોપરી ક્રિયા કરે છે.

જિદરાગો જિદદોસો, જિદિદિઓ જિદમઓ જિદકસાઓ ।

રદિઅરદિમોહમહ્નો, જ્ઞાણોવગઓ સદા હોહ ॥ ૧૭૯૮ ॥

જેણે રાગદ્રેષને છુટ્યા છે, ઇદ્રિયોને વશ કરી છે—જે જિતેન્દ્રિય છે, નિર્ભય છે, કષાયોને જીતે છે અને જે રતિ, અરતિ અને મોહને મંથન કરનાર છે તે સદા ધ્યાનમાં ઉપયુક્ત થઈ શકે છે.

જહ જહ ણિવ્વેદુવસમ-, વેરગ્ગદ્યાદમા પવહ્દંતિ ।

તહ તહ અવ્માસયરં, ણિવ્વાણં હોહ પુરિસસ્સ ॥ ૧૮૬૨ ॥

જેમ જેમ નિર્વેદ-સંસાર પ્રતિ અરુચિ, ધર્મ પ્રતિ રુચિ ઉપશમ (કષાયની મંદતા) વૈરાગ્ય, દયા, ઇન્દ્રિય સંયમ, વર્ધમાન થાય છે તેમ તેમ તે પુરુષને નિર્વાણ અતિ સમીપ-સન્મુખ આવે છે.

વયરં રદ્દણેસુ જહા, ગોસીસં ચંદણં વ ગંધેસુ ।

વેરુલિયં વ મણીણં, તહ જ્ઞાણં હોહ સ્વવયસ ॥ ૧૮૯૪ ॥

જેમ રત્નોમાં હીરો (વજ્રરત્ન) પ્રધાન છે, સુગંધી દ્રવ્યોમાં ગોશીર્ષ-ચંદન પ્રધાન છે, મણિઓમાં વૈકુંઠ્યમણિ પ્રધાન છે તેમ ક્ષપક—(સમાધિ-મરણને ધમ્મનાર) સાધુને સર્વ વ્રતોમાં-તપમાં આત્મધ્યાન પ્રધાન છે.

જ્ઞાણં કસાયવાદે, ગબ્બધરં મારુણ વ ગબ્બહરં ।

જ્ઞાણં કસાયણ્ણહે છાહી છાહી વ ણ્ણહમ્મિ ॥ ૧૮૯૬ ॥

જેમ પ્રબળ પવનની બાધા દૂર કરવા માટે અનેક ધરોમાં ગર્ભગૃહ (ભોંયરુ) સમર્થ છે તેમ કષાયરૂપી પ્રબળ પવનની બાધાથી બચવા આત્મધ્યાનરૂપી ગર્ભગૃહ સમર્થ છે. જેમ ઉનાળાના તાપમાં છાયા શાંતિ આપે છે તેમ કષાયના તાપમાં આત્મધ્યાનરૂપી છાયા શાંતિ આપે છે.

જ્ઞાણં કસાયઢાદે, હોદિ વરદહો વ દાહમ્મિ ।

જ્ઞાણં કસાયસીદે, અગ્ની અગ્ની વ સીદમ્મિ ॥ ૧૮૯૭ ॥

આત્મધ્યાન કષાયરૂપી દાહને શાંત કરનાર ઉત્તમ સરોવર છે. આત્મધ્યાન કષાયરૂપી ઠડીને દૂર કરવાને શિયાળામાં અગ્નિ સમાન ઉપકારી છે.

જ્ઞાણં કસાયપરચ-ક્રમણ વલ્લાહણહ્ઢઓ રાયા ।

પરચક્રમણ વલ્લા-હ્ઢઓ હોઈ જહ રાયા ॥ ૧૮૯૮ ॥

જેમ પરચક્ર-પરરાખના ભયથી બલવાન વાહન ઉપર ચઢેલો રાખ પ્રખની રક્ષા કરે છે તેમ કષાયરૂપી પરચક્રના ભયથી સમતા-ભાવરૂપી વાહન ઉપર આરૂઢ થયેલ આત્મધ્યાનરૂપી રાખ જીવની રક્ષા કરે છે.

જ્ઞાણં કસાયરોગે-, સુ હોઈ વિજ્ઞો તિર્ગિછદો કુસલો ।

રોગેસુ જહા વિજ્ઞો, પુરિસસ્ત તિર્ગિછઓ કુસલો ॥ ૧૮૯૯ ॥

જેમ રોગ ઉત્પન્ન થતાં પ્રવીણ વૈદ્ય રોગી મનુષ્યના રોગની ચિકિત્સા-કલા કરી રોગ દૂર કરે છે તેમ કષાયરૂપી રોગને મટાડવાને આત્મધ્યાન પ્રવીણ વૈદ્ય સમાન છે.

જ્ઞાણં વિસયલ્લુહાણ, ય હોઈ અલ્લુહાઈ અણ્ણં વા ।

જ્ઞાણં વિસયતિસાણ, ઉદયં ઉદયં વ તણ્ણાણ ॥ ૧૯૦૦ ॥

જેમ ક્ષુધાની વેદનાને અન્ન દૂર કરે છે, જેમ તૃષાને શીતલ જળ મટાડે છે તેમ વિષયરૂપી ક્ષુધા અને તૃષાને મટાડવાને આત્મધ્યાન સમર્થ છે.

(૧૩) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામીકૃત ઇષ્ટોપદેશમાંથી : —

સંયમ્ય કરણગ્રામમેકાગ્રત્વેન ચેતસઃ ।

આત્માનમાત્મવાન્ધ્યાયેદાત્મનૈવાત્મનિ સ્થિતં ॥ ૨૨ ॥

આત્મજ્ઞાની ધ્યાતાને ઉચિત છે કે ઇંદ્રિયોના સમુદાયનો સંયમ કરી અને મનને એકાગ્ર કરી આત્મા જ દ્વારા આત્મામાં સ્થિત પોતાના આત્માને ધ્યાવે.

અભવશ્ચિત્તવિક્ષેપ એકાતે તત્ત્વસંસ્થિતિઃ ।

અભ્યસ્યેદભિયોગેન યોગી તત્ત્વં નિજાત્મનઃ ॥ ૩૬ ॥

મનમાં વિક્ષેપ ન થાય એવા એકાત સ્થળમાં બેસી આત્મ-તત્ત્વનો યથાર્થ નિશ્ચય કરનાર યોગી યોગબળથી પોતાના આત્મ-સ્વરૂપના ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે.

યથા યથા સમાયાતિ સંવિત્તૌ તત્ત્વમુત્તમમ્ ।

તથા તથા ન રોચંતે વિપયાઃ સુલભા અપિ ॥ ૩૭ ॥

જેમ જેમ ઉત્તમ આત્મતત્ત્વ યથાર્થપણે સ્વાનુભવમાં આવે છે તેમ તેમ સુલભ એવા ઇંદ્રિયોના વિષયો પણ રુચતા નથી.

નિશામયતિ નિઃશેષમિદ્રજાલોપમં જગત્ ।

સ્પૃહ્યત્યાત્મલાભાય ગત્વાન્યત્રાનુતપ્યતે ॥ ૩૯ ॥

ધ્યાન કરનાર ધ્યાતા સર્વ જગતને ઇંદ્રજાળના તમાસા સમાન જાણે છે, આત્માના અનુભવની જ કામના રાખે છે, જે આત્માનુભવથી ઉપયોગ બીજા વિષય પ્રત્યે જાય છે તો પશ્ચાત્તાપ કરે છે.

બ્રુવન્નાપિ હિ ન બ્રૂતે ગચ્છન્નાપિ ન ગચ્છતિ ।

સ્થિરીકૃતાત્મતત્ત્વસ્તુ પદ્યન્નાપિ ન પદ્યતિ ॥ ૪૧ ॥

જે આત્મતત્ત્વમાં સ્થિર થયા છે, તેમાં જ જેની રમણુતા રહ્યા કરે છે તે તે સ્વભાવમાં એટલા મગ્ન-લીન રહે છે કે બોલતા હોય છતાં જાણે બોલતા નથી, ચાલતા હોય છતાં ચાલતા નથી.

જોતા હોય છતાં જોતા નથી. તે આત્માનંદના જ ગ્રેમી રહે છે. અન્ય કાર્યમા મન લગાવતા નથી.

આનંદો નિર્દહત્યુદ્ધં કર્મેધનમનારતં ।

ન चासौ खिद्यते योगीर्बहिर्दुःखेष्वचेतनः ॥ ૪૮ ॥

યોગી આત્મધ્યાન ધ્યાવતાં એવા એકાગ્ર થઈ જાય છે કે શરીરને ટોઈ બાહ્ય દુઃખ આવી પડે તો પણ એને ગણુતા નથી, જરા પણ ખેદ કરતા નથી, પણ પરમાનંદનો અનુભવ કરે છે. આ સ્વાનુભવાનંદ ધ્યાનાનંદની અગ્નિ નિરંતર પ્રભવલિત રહી ધણુા કર્મો રૂપી ઇધનને બાળી ભસ્મ કરી નાખે છે.

(૧૪) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી રચિત સમાધિશતકમાંથી :—

त्यक्त्वैवं बहिरात्मानमन्तरात्मव्यवस्थितः ।

भावयेत्परमात्मानं सर्वसंकल्पवर्जितम् ॥ ૨૭ ॥

બહિરાત્મ બુદ્ધિને ત્યાગી, આત્મસ્વરૂપના મુનિશ્વરરૂપ અંતરાત્મામાં સ્થિત થઈ સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત પરમાત્મ સ્વરૂપની ભાવના કરવી જોઈએ.

सोऽहमित्यान्तसंस्कारस्तस्मिन्भावनाया पुनः ।

तत्रैव दृढसंस्कारालम्बते ह्यात्मानि स्थितिम् ॥ ૨૮ ॥

“સોઽહ” (હું પરમાત્મ સ્વરૂપ છું) એ પદ્ધતી હું પરમાત્મ સ્વરૂપ છું એમ વારંવાર સંસ્કાર દઢ કરવાથી અને તે પરમાત્મ સ્વરૂપની આત્મામા વારંવાર ભાવના કરવાથી તથા એ ભાવનાનો બહુ દઢ અભ્યાસ થવાથી યોગી આત્મસ્થિતિ—આત્મામા તત્ત્વમયતાને પ્રાપ્ત કરે છે.

यो न वेत्ति परं देहादेवमात्मानमव्ययम् ।

लभते स न निर्वाणं तप्त्वाऽपि परमं तपः ॥ ૩૩ ॥

જે શરીરાદિ પર પદાર્થોથી આ અવિનાશી આત્માને ભિન્ન

જાણતા નથી, અનુભવતા નથી તે તીવ્ર તપ તપે છતાં નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી.

આત્મદેહાન્તરજ્ઞાનજનિતાહ્વાદનિર્વૃતઃ ।

તપસા દુષ્કૃતં ઘોરં મુઝ્જાનોઽપિ ન સ્થિયતે ॥ ૩૪ ॥

જ્યારે યોગીને આત્મા અને દેહાદિ પર પદાર્થોના ભેદ વિજ્ઞાનથી આત્માનુભવતા આનંદનો રસાસ્વાદ પ્રાપ્ત હોય છે ત્યારે ઠઠિન ઘોર તપ વડે પૂર્વનાં પાપ ભોગવી લેતાં છતાં કાંઈ પણ ખેદ થતો નથી.

રાગદ્વેષાદિક્લોલૈરલોલં યન્મનોજલમ્ ।

સ પश्यत्याત્મનસ્તત્ત્વં સ તત્ત્વં નેતરો જનઃ ॥ ૩૫ ॥

જેનું મનરૂપી જલ રાગદ્વેષાદિ રૂપી મોજાથી ચંચલ નથી, તે આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવ તત્ત્વનો અનુભવ કરે છે, તે આત્મારૂપ છે; અન્ય કોઈ મનુષ્ય આત્માનુભવ કરી શકતો નથી.

વ્યવહારે સુષુપ્તો યઃ સ જાગર્ત્યાત્મગોચરે ।

જાગર્તિ વ્યવહારેઽસ્મિન્ સુષુપ્તશ્ચાત્મગોચરે ॥ ૩૬ ॥

જે લૌકિક વ્યવહારમાં સૂતો છે તે આત્માનુભવમાં જાગે છે. જે આ લૌકિક વ્યવહારમાં જાગે છે તે આત્માનુભવમાં સૂતો છે.

આત્માનમન્તરે દૃષ્ટ્વા દૃષ્ટ્વા દેહાદિકં બહિઃ ।

તયોરન્તરવિજ્ઞાનાદભ્યાસાદચ્યુતો ભવેત્ ॥ ૩૭ ॥

જે શરીરાદિ પદાર્થોને બાહ્ય જાણે છે, આત્માને અંતરમાં અવલોકે છે, તે બંનેના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણી આત્માના અનુભવને અભ્યાસ કરવાથી અચ્યુત-નિર્વાણને પામે છે.

યત્રૈવાહિતધી પુંસઃ શ્રદ્ધા તત્રૈવ જાયતે ।

યત્રૈવ જાયતે શ્રદ્ધા ચિત્તં તત્રૈવ લીયતે ॥ ૩૮ ॥

જે પદાર્થનો શુદ્ધિથી જીવ નિશ્ચય કરે છે તે પદાર્થમાં તેને

શ્રદ્ધા ઉત્પન્ન હોય છે. જ્યાં શ્રદ્ધા જીવે છે ત્યાં મન લય પામે છે.
શ્રદ્ધા જ ધ્યાન-આત્મસ્થિતિનું ખીજ છે.

મિત્રાત્માનમુપાસ્યાત્મા પરો ભવતિ તાદૃશઃ ।

વર્તિર્દીપં યથોપાસ્ય મિત્રા ભવતિ તાદૃશી ॥ ૧૭ ॥

જો આત્મા પોતાનાથી લિન એવા અરિહંત, સિદ્ધાદિ શુદ્ધા-
ત્માની ઉપાસના-ધ્યાન કરે તો પણ તે દૃઢ અભ્યાસથી આત્માનુ-
ભવ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધાત્મા થઈ જાય છે, જેમ દિવેટ પોતાનાથી લિન.
દીપકને અડવાથી સ્વયં દીપક થઈ જાય છે.

ઉપાસ્યાત્માનમેવાત્મા જાયતે પરમોઽથવા ।

મથિત્વાત્માનમાત્મેવ જાયતેઽગ્નિર્યથા તરુઃ ॥ ૧૮ ॥

અથવા આ આત્મા પોતાના જ આત્માની ઉપાસના કરી
પરમાત્મા થાય છે. જેમ વૃક્ષ પોતાની મેળે ધસાઈને પોતે અગ્નિરૂપ.
થઈ જાય છે. આત્માનો અનુભવ લિન શુદ્ધાત્મા અને પોતાના
શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાથી એમ બંને રીતે થઈ શકે છે.

(૧૫) શ્રી શુશ્રુભદ્રાચાર્યના આત્માનુશાસનમાર્ગી :-

एकाकित्वप्रतिज्ञाः सकलमपि समुत्सृज्य सर्वसहत्वात् ।

भ्रान्त्याऽचिन्त्याः सहायं तनुमिव सहसालोच्य किंचित्सलज्जाः ।

सज्जीभूताः स्वकार्ये तदपगमविधिं बद्धपत्यङ्कबन्धाः ।

ध्यायन्ति ध्वस्तमोहा गिरिगहनगुहा गुह्यगेहे नृसिंहाः ॥ ૨૫૮ ॥

મનુષ્યોમાં સિંહ સમાન-નૃસિંહ એવા સાધુ, જેને એકાંતમાં
રહેવાની પ્રતિજ્ઞા છે, જેણે સર્વ પરિગ્રહ-સંગનો ત્યાગ કર્યો છે; જે
સર્વ પરિષદોને સહન કરનાર છે, જેનો મહિમા અચિંત્ય છે,
બ્રાંતિના કારણે જેને સહાયરૂપ બંધમાં હતાં તેવાં આત્મસ્વ-
ભાવથી વિપરીત શરીરાદિની સહાયતા હેતાં હવે જે લબ્ધ પામે છે.
જે સ્વકાર્ય-આત્મલિપ્ત કાર્યમાં પ્રયત્નવાન છે, જેને શરીર પુનઃ પ્રાપ્ત

ન થાય એવી ભાવના છે, જે પદ્ય'કાસનથી સ્થિત છે, જેણે મોહને હણી નાખ્યો છે, જે પર્વતની લયાનક ગુફા આદિ ગુપ્ત સ્થાનોમાં રહે છે, તે સાધુ આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે.

અશેષમદ્વૈતમભોગ્યભોગ્યં નિવૃત્તિવૃત્યોઃ પરમાર્થકોટયામ્ ।

અભોગ્યમોગ્યાત્મવિકલ્પબુદ્ધ્યા નિવૃત્તિમભ્યસ્યતુ મોક્ષકાંક્ષો ॥૨૩૫॥

આ સર્વ જગત પરમાર્થ-મોક્ષમાર્ગની અપેક્ષાએ ભોગવવા યોગ્ય નથી; સંસાર માર્ગની પ્રવૃદ્ધિની અપેક્ષાએ ભોગવવા યોગ્ય છે. પરમાર્થ-મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારે આ જગતની ભોગ્ય અને અભોગ્યની વિશ્લેષ બુદ્ધિના ત્યાગનેા અભ્યાસ કર્તવ્ય છે. આ જગતને અભોગ્ય જ જાણેા કારણ કે આ સંસારના ભોગોમાં દિપ્ત થવાથી સંસાર વધે છે અને વૈરાગ્યભાવથી મોક્ષ થાય છે.

તાવદ્દુઃસ્વામિતમાત્માડયઃપિણ્ડ ઇવ સીદસિ ।

નિર્વાસિનિર્વૃતામ્ભોધૌ યાવન્ત્ત્વં ન નિમજ્જસિ ॥ ૨૩૬ ॥

જ્યાં સુધી નિર્વાણના આનંદરૂપી સમુદ્રમાં તું પોતાને મગ્ન નહીં કરે ત્યાં સુધી હે ભવ્ય જીવ ! તું દોખાડના ગરમ ગોળા સમાન આ સંસારનાં દુઃખોની અગ્નિથી સંતાપિત થઈને દુઃખ-ભોગવી રહ્યો છે તાત્પર્ય છે કે આત્મધ્યાન આત્મરમણતાથી સર્વ સંતાપ મટી જાય છે.

યમનિયમનિતાન્તઃ શાન્તવાહ્યાન્તરાત્મા

પરિણમિતસમાધિઃ સર્વસત્ત્વાનુકમ્પી ।

વિહિતહિતમિતાશી ક્લેશજાલં સમૂલં

દ્વહતિ નિહતનિદ્રો નિશ્ચિતાધ્યાત્મસારઃ॥ ૨૨૫ ॥

જે સાધુ યમનિયમમાં તત્પર છે, અંતરંગથી અને બાહ્યથી ઉપશાંત છે, પરપદાર્થોના મમત્વ રહિત છે, સમાધિ ભાવને પ્રાપ્ત છે, સર્વ જીવો પ્રત્યે અનુકમ્પાવાળા છે, શાસ્ત્રોક્ત હિતકારક અદ્ય મર્યાદિત આહાર કરે છે, નિદ્રાને જીતનાર છે, આત્મસ્વભાવનું રહસ્ય

જેણે નિશ્ચયપૂર્વક જાણ્યું છે તે આત્મરમણતારૂપ ધ્યાનની ઓકાગ્રતાથી સર્વ કલેશ-દુઃખોની જાળને મૂળથી બાળી દે છે. ;

સમધિગતસમસ્તાઃ સર્વસાવદ્યદૂરાઃ

સ્વહિતનિહિતચિત્તાઃ શાંતસર્વપ્રચારાઃ ।

સ્વપરસફલજલ્પાઃ સર્વસંકલ્પમુક્તાઃ

કથમિહ ન વિમુક્તેર્માર્જનં તે વિમુક્તાઃ ॥ ૨૨૬ ॥

જેણે સર્વ શાસ્ત્રોના રહસ્યને જાણ્યું છે, જે સર્વ પાપ વ્યાપારથી દૂર છે, જેણે આત્મ કલ્યાણમા જ ચિત્તને દીન કર્યું છે, સર્વ ઇંદ્રિયોના વિષયોને જેણે શાંત કર્યા છે, જેની વાણી સ્વ અને પરને કલ્યાણકારી છે, જે સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પથી મુક્ત છે એવા વિરક્ત સાધુ મુક્તિના પાત્ર કેમ ના થાય ? અવશ્ય થશે.

હૃદયસરસિ યાવન્નિર્મલેષ્યત્યગાથે

વસતિ સ્વલુ કપાયગ્રાહચક્રં સમન્તાત્ ।

શ્રયતિ ગુણગણોડ્યં તન્ન તાવદ્વિશદ્ધં

સમદમયમશેષેસ્તાન્ વિજેતું યતસ્વ ॥ ૨૧૩ ॥

હે ભગ્ય ! જ્યાં સુધી તારા નિર્મલ અને અગાધ હૃદયરૂપી સરોવરમાં કષાયરૂપી મગરઆદિ જલચરોનો સમૂહ વસે છે ત્યાં સુધી ગુણોનો સમૂહ નિઃશંકપણે તારામાં પ્રવેશ કરી શકતો નથી. તેથી તું સમભાવ, ઇંદ્રિય વિષયોનો સંયમ અને અહિંસાદિ મહાવ્રતો દ્વારા તે સર્વ કષાયોને જીતવાનો પ્રયત્ન કર.

મુહુઃ પ્રસાર્ય્ય સજ્ઞાનં પદ્યન્ ભાવાન્ યથાસ્થિતાન્ ।

ગ્રીત્યપ્રીતી નિરાકૃત્ય ધ્યાયેદધ્યાત્મવિન્મુનિઃ ॥ ૧૭૭ ॥

આત્માને જાણનાર મુનિએ વારંવાર આત્મજ્ઞાનની ભાવના કરવી અને સમ્યક્જ્ઞાન વધારીને જગતના પદાર્થોને જેમ છે તેમ જાણીને તે સર્વથી રાગદ્વેષને ત્યાગીને આત્માનું જ ધ્યાન કરવું.

જ્ઞાનસ્વભાવઃ સ્યાદાત્મા સ્વભાવાવાપ્તિરચ્યુતિઃ ।

તસ્માદચ્યુતિમાકાંક્ષન્ ભાવજેજ્ઞ જ્ઞાનભાવનામ્ ॥ ૧૭૪ ॥

આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવવંત છે, તે જ્ઞાનસ્વભાવની પ્રાપ્તિ તે અવિ-
નાશી મુક્તિ છે. તેથી મુક્તિને ઇચ્છે છે તેણે આત્મજ્ઞાનની
ભાવના કરવી જોઈએ.

જ્ઞાનં યત્ર પુરઃસરં સહચરી લજ્જા તપઃ સંવલમ્
ચારિત્રં શિવિકા નિવેશનભૂવઃ સ્વર્ગા ગુણા રક્ષકાઃ ।

પંથાન્ન પ્રગુણં શમાન્નુવહુલઃ છાયા દયા ભાવના
યાનં તન્મુનિમાપયેદભિમતં સ્થાનં વિના વિપ્લવૈઃ ॥ ૧૨૫ ॥

જેને સમ્યગ્જ્ઞાન (સમ્યક્દર્શન સહિત) આગળ ચાલનાર
માર્ગદર્શક છે, લજ્જા, વિનય (મર્યાદાપૂર્વક વર્તન) જેની સાથે
ચાલનાર સખી છે, તપ જેનું ભાથું છે, સમ્યક્ ચારિત્ર જેની
પાલખી છે, સ્વર્ગ જેનું વચમા વિશ્રાંતિ સ્થાન છે, આત્મિક ગુણો
જેના રક્ષક છે, શાંતિમય જલના ઇંટકાવથી શીતળ, વિશાળ જેનો
માર્ગ છે, દયાની જેને છાયા છે, આત્મભાવના જેની ચાલ છે. આવે
પરિવાર જે પ્રાપ્ત હોય તો તે કદાચ પણ ઉપદ્રવ વિના મુનિને
અભિષ્ટ સ્થાને (મોક્ષે) લઈ જાય છે.

દયાદમત્યાગસમાધિસન્તતેઃ પથિ પ્રયાહિ પ્રગુણં પ્રયત્નવાન્ ।
નયત્યવશ્યં વચસામગોચરં વિકલ્પદૂરં પરમં કિમપ્યસૌ ॥ ૧૦૭ ॥

હે સાધુ ! તું દયા, સંયમ, ત્યાગ અને આત્મરમણતા સહિત
મોક્ષમાર્ગમાં નિષ્કપટપણે પ્રયત્નશીલ થઈ પ્રયાણ કર. આ માર્ગ
તને અવશ્ય વચનથી અગોચર, વિકલ્પ રહિત, ઉત્કૃષ્ટ એવા મોક્ષ
પદમાં લઈ જશે.

(૧૬) શ્રી દેવસેનાચાર્યકૃત તત્ત્વસારમાંથી :—

જં અવિચપ્પં તચ્ચં તં સારં મોક્ષસ્વકારણં તં ચ ।
તં ણારુણ વિસુદ્ધં જ્ઞાવહ્ હોરુણ ણિગંથો ॥ ૯ ॥

નિર્વિકલ્પ આત્મતત્ત્વ એ સોરજૂત છે. મુક્તિતું કારણ છે તેને
જાણીને અને નિર્મલ થઈને તે વિશુદ્ધ નિર્મલ તત્ત્વતું ધ્યાન કર.

રાયાદિયા વિભાવા બહિરંતરહવિયપ્પ મુત્તૂળં ।

ણ્યગ્ગમણો જ્ઞાયહિ ણિરંજણં ણિયઅપ્પાણં ॥ ૧૮ ॥

રાગદ્વેષ આદિ વિભાવ ભાવો તથા બાહ્ય અને અંતરનાં સર્વ
મન, વચન અને કાયાનાં વિકલ્પોને ત્યાગી એકાગ્ર ચિત્ત થઈને તું
તારા નિરંજન શુદ્ધ નિભત્માતું ધ્યાન કર.

જહ કુણહ કોવિ મેયં પાણિયદુદ્ધાણ તક્કજોણ ।

ણાળી વ તહા મેયં કરેહ વરજ્ઞાણજોણ ॥ ૨૪ ॥

જ્ઞાણેણ કુણહ મેયં પુગ્ગલજીવાણ તહ ય કમ્માણં ।

વેત્તવ્વો ણિયઅપ્પા સિદ્ધસરૂવો પરો બંમો ॥ ૨૫ ॥

મલ્લરહિઓ ણાણમઓ ણિવસહ સિદ્ધીય જારિસો સિદ્ધો ।

તારિસઓ દેહત્થો પરમો બંમો મુણેયવ્વો ॥ ૨૬ ॥

જેમ કોઈ પોતાની તર્કશુદ્ધિથી પાણી અને દૂધ મળેલું
હોવા છતાં પાણી અને દૂધને જુદાં જાણે છે તેવી રીતે જ્ઞાની
હિતમ અને સૂક્ષ્મ ભેદ વિજ્ઞાનના બળથી આત્માને અને શરીરાદિ
પર પદાર્થોને જુદાં જાણે છે. આત્મધ્યાનના બળથી જીવ પુદ્ગલ,
ને કર્મોના ભેદ પાડી નિજ આત્માને ગ્રહણ કરે. જોઈએ જે
નિશ્ચયથી સિદ્ધસ્વરૂપ પરમશ્રદ્ધ છે. જેવા કર્મમલથી મુક્ત જ્ઞાન-
મય સિદ્ધ ભગવાન સિદ્ધ ગતિમાં બિરાજે છે તેવો જ પરમશ્રદ્ધ
આત્મા આ શરીરમાં પણ બિરાજિત છે એમ જાણવું જોઈએ,
અનુભવ કરવો જોઈએ.

રાયદોસાદીહિ ય હહુલિજ્જહ ગેવ જસ્સ મણસલિલં ।

સો ણિયતત્ત્વં પિચ્છહ ણ હુ પિચ્છહ તસ્સ વિવરીઓ ॥ ૪૦ ॥

સરસલિલે થિરમૂય દીસહ ણિ રુ ણિવહિયંપિ જહ રયણં ।

મણસલિલે થિરમય દીસહ અપ્પા તહા વિમલે ॥ ૪૧ ॥

જેનું મનરૂપી જલ રાગાદિ વિભાવભાવોથી ચંચળ થતું નથી તે પોતાના આત્માના તત્ત્વનો અનુભવ કરી શકે છે. તેનાથી વિપરીત હોય તો કોઈ સ્વાનુભવ કરી શકતો નથી. જ્યારે સુરોવરનું પાણી સ્થિર હોય છે ત્યારે તેમાં પડેલ રત્ન ચોખ્ખું જણાય છે-દેખાય છે તેમ નિર્મળ મનરૂપી જલ જ્યારે સ્થિર હોય છે ત્યારે આત્માનું દર્શન તેમાં થાય છે.

દંસણનાણચરિત્તં જોઈ તસ્સેહ ણિચ્છયં મણિયં ।

જો વેચઈ અપ્પાણં સચેયણં સુદ્ધમાવહં ॥ ૪૫ ॥

જે કોઈ શુદ્ધ ભાવમાં સ્થિર, ચેતનસ્વરૂપ પોતાના આત્માનો અનુભવ કરે છે તે યોગીને નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન, ચારિત્ર હોય છે એમ કહ્યું છે.

સયલવિયપ્પે થક્કે ઉપ્પજ્જહ કોવિ સાસઓ માવો ।

જો અપ્પણો સહાવો મોક્ખસ્સ ય કારણં સો હુ ॥ ૬૧ ॥

સ્વર્વ સંકલ્પ વિકલ્પ રોકાઈ જવાથી યોગીના અંતરમાં એક એવો શાશ્વત શુદ્ધભાવ પ્રગટે છે કે જે આત્માનો સ્વભાવ છે અને તે જ મોક્ષનું કારણ, મોક્ષ માર્ગ છે.

(૧૭) શ્રી યોગેન્દ્રાચાર્યકૃત યોગસારમાંથી :—

જિણુ સુમિરહુ જિણુ ચિંતવહુ જિણુ જ્ઞાયહુ સુમણેણ ।

સો જ્ઞાયંતહૈં પરમપદ લલ્ભહુ ઇક્ક-સ્વણેણ ॥ ૧૯ ॥

શ્રી જિન-શુદ્ધાત્માનું સ્મરણ કરો, તે જિનનું જ ચિંતવન કરો, તે જિનનું જ શુદ્ધ મનપૂર્વક ધ્યાન કરો, તે જિન ભગવંતનું ધ્યાન કરવાથી એક ક્ષણમાં પરમપદ-મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે.

જઈ ણિમ્મલ અપ્પા મુણઈ વયસંજમસંજુતુ ।

તહ લહુ પાવઈ સિદ્ધિસુહુ ઇહ જિણનાહૈં ઇત્તુ ॥ ૩૦ ॥

જે પ્રત અને સંયમથી સંયુક્ત થઈ નિર્મળ શુદ્ધાત્માની ભાવના

ભાવે છે તે શીઘ્ર સિદ્ધિસુખને પામે છે એમ શ્રી જિનેશ્વર ભગ-
વાને કહ્યું છે.

જે પરમાવ ચણ્વિ મુળી અપ્પા અપ્પ મુળંતિ ।

કેવલણાણસરૂપ લહ્ તે સંસારુ મુંચતિ ॥ ૬૩ ॥

જે મુનિ રાગાદિ પરભાવોને ત્યાગી આત્મા વડે આત્માને અનુ-
ભવ કરે છે તે કેવળ જ્ઞાનસ્વરૂપને પ મી સંસારથી મુક્ત થાય છે.

જહ્ સલિલેણ ણ લિપ્પિયહ્ કમલણિપત્ત કયા વિ ।

તહ્ કમ્મેહિં ણ લિપ્પિયહ્ જહ્ રહ્ અપ્પસહાવિ ॥ ૯૧ ॥

જેમ કમળનાં પત્ર ક્યારે પણ પાણીથી લેપાતાં નથી તેમ
આત્મસ્વભાવમાં રમણ કરનાર આત્મા ક્યારે પણ કર્મોથી બંધાતો
નથી, લેપાતો નથી.

(૧૮) શ્રી નાગસેનાચાર્યકૃત તત્ત્વાનુશાસનમાંથી :—

નિશ્ચયનયેન મણિતસ્મિમિરેભિર્યઃ સમાહિતો મિશ્નુઃ ।

નોપાદત્તે કિંચિન્ન ચ મુશ્નતિ મોક્ષદેતુરસૌ ॥ ૩૧ ॥

યો મધ્યસ્થ પश्यति जानात्यात्मानमात्मनात्मन्यात्मा ।

हृगवगमचरणरूपस्स निश्चयान्मुक्तिहेतुरिति जिनोक्तिः ॥ ૩૨ ॥

નિશ્ચયનયથી જે ભિક્ષુ સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર એ રત્નત્રય
સહિત થઈ નથી કાંઈ ગ્રહણ કરતો કે નથી કાંઈ ત્યાગતો, પોતા-
નામાં જ પોતે લીન થાય છે તે જ મોક્ષને હેતુ છે—મોક્ષમાર્ગ છે.
જે કાંઈ વીતરાગી—મધ્યસ્થ હિદાસીન આત્મા આત્માને આત્મ વડે
આત્મામાં જ દેખે છે, જાણે છે તે સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ
પરિણમે છે તે નિશ્ચય મોક્ષમાર્ગ છે એમ જિનેશ્વરનું વચન છે.
આત્મધ્યાનથી વ્યવહાર અને નિશ્ચય બંને પ્રકારનો મોક્ષમાર્ગ પ્રાપ્ત
થાય છે. તેથી શુદ્ધિમાન આત્માએ પ્રમાદ ત્યાગી હંમેશ આત્મ-
ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો છે.

સ્વાત્માનં સ્વાત્મનિ સ્વેન ધ્યાયેત્વસ્મૈ સ્વતો યતઃ ।

ષદ્કારકમયસ્તસ્માદ્ધ્યાનમાત્મૈવ નિશ્ચયાત્ ॥ ૭૪ ॥

આત્મધ્યાની ધ્યાતા આત્મા પોતાના આત્માને પોતાના આત્મામાં પોતાના આત્મા વડે પોતાના આત્માને માટે પોતાના આત્માથી ધ્યાવે છે. વસ્તુતઃ નિશ્ચયથી છ કારકમય આ આત્મા જ ધ્યાનસ્વરૂપ છે.

સંગત્યાગઃ કષાયાણાં નિગ્રહો વ્રતધારણં ।

મનોઽક્ષાણાં જયશ્ચેતિ સામગ્રી ધ્યાનજન્મને ॥ ૭૫ ॥

સર્વ સંગ પરિત્યાગ-અસંગપણું, કષાયોનો નિગ્રહ, વ્રત ધારવાં તથા મન અને ઇન્દ્રિયોનો જય એ ચાર વસ્તુ ધ્યાનની ઉત્તમ સામગ્રી છે.

સંચિંતયન્નનુપ્રેક્ષાઃ સ્વાધ્યાયે નિત્યમુદ્યતઃ ।

જયત્યેવ મનઃ સાધુરિન્દ્રિયાર્થપરાહ્મુલ્લેખઃ ॥ ૭૬ ॥

જે સાધુ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિમુખ થઈ-વૈરાગ્યવંત થઈ અનુપ્રેક્ષાઓનું ચિંતન કરતાં નિત્ય સ્વાધ્યાયમાં ઉદ્યમિત રહે છે તે મનને જીતી લે છે.

સ્વાધ્યાયઃ પરમસ્તાવજ્જયઃ પંચનમસ્કૃતેઃ ।

પઠનં વા જિનેન્દ્રોક્તશાસ્ત્રસ્યૈકાગ્રચેતસા ॥ ૮૦ ॥

ઉત્તમ સ્વાધ્યાય એ પાંચ પરમેષ્ઠિ ભગવાનના નમસ્કાર મંત્રનો જાપ છે અથવા એકાગ્ર ચિત્તથી જિનેશ્વર કથિત શાસ્ત્રોનું વાંચન છે.

સ્વાધ્યાયાદ્ધ્યાનમધ્યાસ્તાં ધ્યાનાત્સ્વાધ્યાયમામનેત્ ।

ધ્યાનસ્વાધ્યાયસંપત્ત્યા પરમાત્મા પ્રકાશતે ॥ ૮૧ ॥

સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં ધ્યાન અવસ્થામાં પ્રવેશ કરવો-સ્થિર થવું જોઈએ; ધ્યાનમાં સ્થિર ન રહેવાય તો સ્વાધ્યાયમાં મન લગાડવું. એમ ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયની પ્રાપ્તિથી જ પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રકાશમાન થાય છે.

દિધાસુઃ સ્વં પરં જ્ઞાત્વા શ્રદ્ધાય ચ યથાસ્થિતિ ।

!! વિહાયાન્યદનર્થિત્વાત્ સ્વમેવાવૈતુ પદ્યતુ ॥ ૧૪૩ ॥

ધ્યાનના ઇચ્છક આત્મા, આત્મા અને પરતું જેમ છે તેમ યથાર્થ સ્વરૂપ જાણી શ્રદ્ધા કરે. પછી પરને અકાર્યકારી જાણી ત્યાગે અને એક પોતાને જ જાણે અને દેખે.

યથા નિર્વાત્તદેશસ્થઃ પ્રદીપો ન પ્રકંપતે ।

તથા સ્વરૂપનિષ્ઠોઽયં યોગી નૈકાગ્રયમુચ્ચક્ષતિ ॥ ૧૭૧ ॥

જેમ પવનરહિત સ્થાનમાં રહેલ દીવો ચંચલ થતો નથી તેમ નિજાત્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર-લીન યોગી એકાગ્રતાને છોડતા નથી.

પદ્યન્નાત્માનમૈકાગ્રયાત્ક્ષપયત્યાર્જિતાન્મલાન્ ।

નિરસ્તાહંમમીભાવઃ સંવૃણોત્યપ્યનાગતાન્ ॥ ૧૭૮ ॥

જે અહંકાર અને મમકાર ભાવનો ત્યાગ કરી એકાગ્ર મનથી આત્માનો અનુભવ કરે છે તે આગામી ક્રમેનો સંવર કરે છે અને પૂર્વના સંચિત કર્મફલની નિર્જરા કરે છે.

યેન ભાવેન યદ્વ પં ધ્યાયત્યાત્માનમાત્મવિત્ ।

તેન તન્મયતાં યાતિ સોપાધિઃ સ્ફટિકો યથા ॥ ૧૯૧ ॥

આત્મજ્ઞાની જે ભાવથી જે સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે તે ભાવથી તે સ્વરૂપમાં તે પ્રમાણે તન્મય થઈ જાય છે. જેમ સ્ફટિકમણિપાસે જે પ્રકારના રંગની છિપાધિ હોય તે દ્વારા તે તન્મય થઈ જાય છે.

(૧૯) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાયમાથી :—

વિપરીતાભિનિવેશં નિરસ્ય સમ્યગ્વ્યવસ્ય નિજતત્ત્વમ્ ।

યત્તસ્માદવિચલનં સ એવ પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાયોઽયમ્ ॥ ૧૫ ॥

રાગ, દ્વેષ, મોહ આદિ વિપરીત અભિનિવેશને દૂર કરી તથા સમ્યક્ પ્રકારે નિજતત્ત્વ-આત્માનો નિશ્ચય કરી પોતાના આત્મામાં જ સ્થિર થઈ-તેનામાંથી ચલાયમાન ન થવું તે જ મોક્ષ પુરુષાર્થની સિદ્ધિનો ઉપાય છે.

दर्शनमात्मनिश्चितिरात्मपरिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनि चારિત્રં કૃત એતેમ્યો ભવતિ બન્ધઃ ॥ ૨૧૬ ॥

પોતાના આત્મતત્ત્વનો દૃઢ નિશ્ચય તે સમ્યક્દર્શન છે, આત્માનું જ્ઞાન તે સમ્યક્જ્ઞાન છે અને પોતાના આત્મામાં જ સ્થિતિ તે સમ્યક્ચારિત્ર છે. આનાથી બધું કેમ થાય? છૂટાય જ.

(૨૦) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત તત્ત્વાર્થસારમાંથી :—

पश्यति स्वस्वरूपं यो जानाति च चरत्यपि ।

दर्शनज्ञानचारित्रत्रयमात्मैव स स्मृतः ॥ ૮ ॥

જે પોતાના આત્મસ્વરૂપની શ્રદ્ધા કરે છે, જાણે છે અને અનુભવ કરે છે તે આત્માને દર્શન-જ્ઞાન ચારિત્રરૂપ આત્મા કહ્યો છે.

(૨૧) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત સમયસાર કલશમાંથી :—

उद्यति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं

कचिदपि च न विद्वो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकषेऽस्मि-

अनुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ગા. ૯ અ. ૧ ॥

સર્વ તોળેને મંદ કરનાર આત્માની બ્યોતિનો અનુભવ જગૃત થાય છે ત્યારે નયોની લક્ષ્મી ઉદયમાં આવતી નથી. પ્રભાણોના વિઠ્ઠલ અસ્ત થઈ જાય છે અને નિષ્કેપોનો સમૂહ પણ ક્યાં ચાલ્યો જાય છે તે હું જાણતો નથી. અધિક શું કહેવું? આત્માનંદ સિવાય અન્ય કંઈ પ્રકાશતું નથી.

मूतं मांतमभूतमेव रभसान्निर्भिद्य बंधं सुधी-

र्यद्यन्तः किल कोऽप्यहो कलयति व्याहृत्य मोहं हठात् ।

आत्मात्मानुभवैकगम्यमहिमा व्यक्तोऽयमास्ते ध्रुवं

नित्यं कर्मकलंकपंकविकलो देवः स्वयं शाश्वतः ॥ ગા. ૧૨ અ. ૧ ॥

જ્યારે કોઈ બેદ યાની મહાત્મા પોતાના આત્માથી ભૂત ભાવિ અને વર્તમાન કર્મબંધ અને રાગાદિ ભાવબંધને ભિન્ન કરી અને બળપૂર્વક પુરુષાર્થ કરી મોહને દૂર કરી અંતરંગમાં જુએ છે ત્યારે તેને જે આત્મદેવ પ્રગટ છે, નિશ્ચય છે, કર્મકલંકરૂપી કાંદવથી સદા રહિત છે, અવિનાશી છે અને જેનો મહિમા આત્માનુભવથી જણાય છે, તે સ્વાત્મદેવ સાક્ષાત્ અનુભવમાં આવે છે.

कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया

अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् ।

सततमनुभवामोऽनंतचैतन्यचिह्नम्

न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ गा. ૨૦ અ. ૧ ॥

અન્યગ્દર્શન-યાનચારિત્ર એ ત્રણ રત્નોની અપેક્ષાએ ત્રણપણું હોવા છતાં જે આત્મજ્યોતિ પોતાના એક સ્વભાવથી નિશ્ચય છે, શુદ્ધરૂપ પ્રકાશમાન છે, અનંત ચૈતન્યના ચિહ્નવંત છે તેનો હું નિરંતર અનુભવ કરું છું. શુદ્ધસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ એ મારો સ્વભાવ છે અને તે સ્વાનુભવ સિવાય પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

त्यजतु जगदिदानीं मोहमाजन्मलीढं

रसयतु रसिकानां रोचनं ज्ञानमुद्यत ।

इह कथमपि नात्मानात्मना साकमेकः

किं कलयति काले क्वापि तादात्म्यवृत्तिम् ॥ ૨૨-૧ ॥

હે જગતના છોડો. અનાદિ કાળથી તમારી સાથે રહેલ મોહને હવે તો ત્યાગો, અને આત્મરસિક મહાત્માઓને પ્રિય એવા આત્માના પ્રગટ શુદ્ધ યાનનો આસ્વાદ લો કારણ કે આ આત્મા ક્યારેય પણ કોઈ પણ પ્રકારે અનાત્માની સાથે એકભાવને પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી.

अयि कथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहली सन्

अनुभव भवमूर्तेः पार्ववर्त्ती मुहूर्तम् ।

પૃથગથ, વિલસંતં સ્વં સમાલોક્ય ચેન

ત્યંજસિ જ્ઞાગિતિ મૂર્ત્યા સાકમેકત્વમોહં ॥ ૨૩-૧ ॥

હે ભાઈ! કાઈપણ પ્રકારે-મરી જઈને (મરણીઓ થઈને) પણ આત્મતત્ત્વને। જિજ્ઞાસુ પ્રેમી થા અને આ શરીરાદિ સર્વ મૂર્તિક પદાર્થોનો ખેં ઘડી માટે નિઃકટવર્તી પાડોશી થઈ જા-તેને પોતાનાથી ભિન્ન જાણુ અને આત્માનો અનુભવ કર; જેથી તું પોતાના આત્માને સ્વસ્વરૂપમાં વિશ્વાસ કરતો પરદ્રવ્યથી ભિન્ન અવલોકી આ શરીરાદિ મૂર્તિક પદાર્થોની સાથેનો એકત્વપણાનો મોહ શીઘ્ર છોડી દઈશ.

વિરમ કિમપરેણાકાર્યકોલહલેન

સ્વયમપિ નિમૃતઃ સન્ પદ્ય પળ્માસમેકં ।

હૃદયસરસિ પુંસઃ પુદ્ગલદ્વિન્નધાન્નો

નનુ કિમનુપલઙ્ઘિર્ભાતિ કિં ચોપલઙ્ઘિઃ ॥ ૨૪-૧ ॥

હે ભવ્ય! આ વ્યર્થ અન્ય કાલાહલ કરવાથી શું લાભ? તેનાથી તું વિરામ પામ, અને તું પોતે છ માસ સુધી તો એક ચૈતન્યમાત્ર વસ્તુ આત્મતત્ત્વનું નિશ્ચિત થઈ મનન કર. તો તેથી તારા હૃદયરૂપી સરોવરમાં પુદ્ગલથી ભિન્ન જ્યોતિર્વંત આત્મારામની શું પ્રાપ્તિ થશે નહિ? અવશ્ય થશે.

નિજમહિમરતાનાં મેદવિજ્ઞાનશત્ત્યા

મવતિ નિયતમેપાં શુદ્ધતત્ત્વોપલમ્ભઃ ।

અચલિતમખિલાન્યદ્રવ્યદૂરેસ્થિતાનાં

મવતિ સતિ ચ તસ્મિન્નક્ષયઃ કર્મમોક્ષઃ ॥ ૪-૫ ॥

મેદવિજ્ઞાનની શક્તિથી નિજાત્માના મહિમામાં રક્ત આત્માને શુદ્ધ આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ અવશ્ય હોય છે. સર્વ અન્ય પદાર્થોથી હંમેશાં દુર રહેનારા મહાત્માઓને જ સ્વાનુભવ પ્રાપ્ત થતાં સર્વ કર્મોથી મુક્તિ પ્રાપ્ત હોય છે, જેનો ક્યારેય પણ ક્ષય-અંત થતો નથી.

આસંસારાત્પ્રતિપદમમી રાગિણો નિત્યમત્તાઃ

સુપ્તા યસ્મિન્નપદમપદં તદ્વિબુધ્યધ્વમંધાઃ

एतैतैतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्यधातुः

શુદ્ધઃ શુદ્ધઃ સ્વરસભરતઃ સ્થાયિભાવત્વમેતિ ॥ ૬-૬ ॥

હે અન્ધ પુરુષો ! અનાદિ સંસારથી પ્રત્યેક શરીરમાં રાગી અને ઉન્મત્ત થઈ જે પદમાં નિદ્રાધીન થઈ રહ્યા છે તે પદ તમારું નથી, તે તમારું પદ નથી, એ યથાર્થ રીતે સમજો. એહીં આવો, એહીં આવો, તમારું પદ તો તે છે કે જ્યાં ચૈતન્ય ધાતુમય આત્મા દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મ બંનેથી રહિત શુદ્ધ પોતાના આત્મિક રસથી પૂર્ણ સદા સ્થાયિભાવને પ્રાપ્ત કરે છે.

सिद्धान्तोऽयमुदात्तचित्तचरितैर्मोक्षार्थिभिः सेव्यतां

શુદ્ધં ચિન્મયમેકમેવ પરમં જ્યોતિઃ સદૈવાસ્મ્યહમ્ ।

एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावाः पृथग्लक्षणा-

સ્તેઽહં નાસ્મિ યત્તોઽત્ર તે મમ પરદ્રવ્યં સમગ્રા અપિ

॥ ગા. ૬ અ. ૮ ॥ ૧૮૫ ॥

ઉજ્જવલ દૃઢ ચિત્તથી ચારિત્ર ધારણ કરનાર મોક્ષાર્થી મહા-ત્માઓએ આ સિદ્ધાંતનું સેવન કરવું જોઈએ કે હું તો સર્વદા એક શુદ્ધ ચૈતન્ય માત્ર જ્યોતિષ છું અને જેટલા નાના પ્રકારના લિપ્ત લક્ષણવંત રાગાદિ ભાવ પ્રતિભાસે છે તે ૩૫ હું નથી, તે મારા નથી કારણ કે તે સર્વ પરદ્રવ્ય છે.

समस्तमित्येवमपात्य कर्म त्रैकालिकं शुद्धनयावलम्बी ।

વિલીનમોહો રહિતં વિકારૈશ્ચિન્માત્રમાત્માનમથાઽલંબે

॥ ગા. ૩૬ અ. ૯ ॥ ૨૨૯ ॥

હું શુદ્ધ નિશ્ચયનું અવલંબન લઈ ભૂત, ભવિષ્ય અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળ સંબંધીના સર્વ કર્મેનો લાગ કરી મોહ (મિથ્યાત્વ) રહિત થઈ નિર્વિકાર ચૈતન્ય માત્ર આત્માનું જ અવલંબન, ગ્રહું છું

एको मोक्षपथो य एव नियतो ह्यङ्गप्रियुत्त्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।

तस्मिन्नेव निરંતરં વિહરતિ દ્રવ્યાંતરાણ્યસ્પૃશન્

સોઽવદ્યં સમયસ્ય સારમચિરાન્નિત્યોદયં વિદતિ ॥ ગા. ૨૪૦ ॥

અ. ૯

સમ્યગ્દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્રરૂપ આ જ એક મોક્ષ માર્ગ છે. જે
કોઈ નિશ્ચિન તેમાં જ સ્થિત થાય છે, તેનું જ મનન કરે છે,
તેનો જ અનુભવ કરે છે, તેમાં જ નિરંતર વિચરે છે અને અન્ય
દ્રવ્યોનો સ્પર્શ પણ નથી કરતા તે નિત્ય ઉદયરૂપ શુદ્ધ આત્માને
શીઘ્રપણે અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां

भूर्मि श्रयन्ति कथमप्यपनीतमोहाः ।

તે સાધકત્વમધિગમ્ય ભવન્તિ સિદ્ધા

મૂઢાસ્ત્વમૂમનુપલભ્ય પરિશ્રમંતિ ॥ ૨૦ પરિશિષ્ટ ॥૨૬૬॥

જે મહાત્મા કોઈપણ પ્રકારે મોહને દૂર કરી આ નિશ્ચય જ્ઞાન
માત્ર આત્મિકભાવની ભૂમિકાનો આશ્રય લે છે તે મોક્ષના સાધક-
પણાને પામી સિદ્ધ થાય છે. અજ્ઞાની આ આત્મભાવ ભૂમિકાને
મહિ પામવાથી સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

(૨૨) શ્રી અભિતગતિ આચાર્યના સામાયિક પાઠમાંથી—

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाहम् ।

इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यं, स्वस्थः सदा त्वं भव भद्र
मुत्तयै ॥ ૨૪ ॥

મારા આત્માથી બાહ્ય-અન્ય જે કોઈ પદાર્થો છે તે મારા
નથી, કે હું ક્યારેય પણ તેમનો નથી. એવો નિશ્ચય કરી સર્વ
બાહ્ય પદાર્થોનો મોહ ત્યાગી હે ભદ્ર ભવ્ય જીવ ! તું તારા આત્મામાં
સદા લીન થા, તેથી મુક્તિની પ્રાપ્તિ થશે.

આત્માનમાત્મન્યવલોક્યમાનસ્ત્વં દર્શનજ્ઞાનમયો વિશુદ્ધઃ ।
 યકાપ્રવિત્તઃ સ્વલુ યત્ર તત્ર, સ્થિતોપિ સાધુર્લભતે સમાધિમ્

॥ ૨૫ ॥

હે ભવ્ય ! તું તારા આત્મામાં જ આત્માને નિહાળતાં દર્શન જ્ઞાનમય વિશુદ્ધ એકાગ્રચિત્તવાળો થઈ જા, કારણ કે જે સાધુ નિજાત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં સ્થિત થાય છે તે જ ગમે તે સ્થળે આત્મસમાધિને પામે છે.

સર્વં નિરાકૃત્ય વિકલ્પજાલં સંસારકાંતારનિપાતહેતુમ્ ।
 વિવિક્તમાત્માનમવેદ્યમાણો નિલીયસે ત્વં પરમાત્મતત્ત્વે ॥ ૨૬ ॥

સંસારવનમાં રખડાવનાર સર્વ રાગાદિ વિકલ્પજાળને દૂર કરી જો તું સર્વથી ભિન્ન એવા શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરે તો તું અવશ્ય પરમાત્મતત્ત્વમાં લીનતા પ્રાપ્ત કરશે.

(૨૩) શ્રી અભિતગતિકૃત તત્ત્વભાવનામાંથી—

યેષાં કાનનમાલયં શશધરો દીપસ્તમચ્છેદકઃ ।
 મૈદ્યં ભોજનમુત્તમં વસુમતી શય્યા દિશસ્ત્વમ્બરમ્ ॥
 સંતોષામૃતપાનપુષ્ટવપુષો નિર્ઘૂય કર્માણિ તે ।
 ધન્યા યાંતિ નિવાસમસ્તવિપદં દીનૈર્દુરાર્પં પરૈઃ ॥ ૨૪ ॥

જે મહાત્માઓનું ઘર તો વન છે, અંધકારનાશક દીપક તો ચંદ્રમા છે, ઉત્તમ ભોજન તો ભિક્ષા છે, શય્યા તો પૃથ્વી છે, દિશાઓ તો વસ્ત્ર છે, સંતોષરૂપી અમૃતના પોષણથી જેનું શરીર પુષ્ટ છે તે ધન્ય પુરુષો ક્રમેનિ ક્ષય કરી દુઃખરહિત અને અન્ય દીન પુરુષોને અપ્રાપ્ય એવા મોક્ષસ્થાનને પામે છે.

અભ્યસ્તાક્ષકષાયવૈરિવિજયા વિધ્વસ્તલોકક્રિયાઃ ।

બાહ્યાભ્યંતરસંગમાંશવિમુક્તાઃ કૃત્વાત્મવશ્યં મનઃ ॥

યે શ્રેષ્ઠં ભવભોગદેહવિષયં વૈરાગ્યમધ્યાસતે ।

તે ગચ્છન્તિ શિવાલયં વિકલિલા બુધ્વા સમાર્ધિ બુધાઃ ॥ ૨૬ ॥

જે મહાત્માઓએ ઈન્દ્રિયવિષય અને ક્ષાયરૂપી વૈરીઓને છૂતવાનો અભ્યાસ કર્યો છે, લૌકિક વ્યવહાર દૂર કર્યો છે, જે બાહ્ય તેમ અભ્યંતર પરિગ્રહના અશમાત્રથી પણ વિમુખ છે, જેમણે પોતાનું મન પોતાને વશ કર્યું છે, જે સંસાર, શરીર અને ભોગ સંબંધી ઉત્તમ વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થયા છે તે જ્ઞાની મહાત્માઓ આત્મસમાધિ-લીનતાનો અનુભવ કરી શરીરાદિ કર્મથી રહિત થઈ મોક્ષસ્થાનમાં જાય છે.

શૂરોઽહં શુભધીરહં પટુરહં સર્વાધિકશ્રીરહં ।
માન્યોઽહં ગુણવાનહં વિમુરહં પુંસામહં ચામ્રણીઃ ॥
इत्यात्मज्ञपहाय दुष्कृतकरीं त्वं सर्वथा कल्पनाम् ।
शम्भुद्ध्याय तदात्मतत्त्वममलं नैश्रेयसी श्रीर्यतः ॥ ૬૨ ॥

હે આત્મન ! હું શરવીર છું, હું સુમતિવંત છું, હું ચતુર છું, હું સર્વથી અધિક ધનવાન છું, હું માનનીય છું, હું શુણવાન છું, હું સમર્થ છું, હું પુરુષોમાં પ્રધાન છું, એ પ્રકારની પાપખલ કરનારી કલ્પનાઓને સર્વથા ત્યાગી તું નિર્મલ આત્મસ્વભાવનું ધ્યાન કર જેથી નિર્વાણ લક્ષ્મી તને પ્રાપ્ત થાય.

लब्ध्वा दुर्लभमेदयोः सपदि ये देहात्मनोरंतरम् ।
वर्ध्वा ध्यानहुताशनेन मुनयः शुद्धेन कर्मधनम् ॥
लोकालोकविलोकिलोकनयना भूत्वा द्विलोकार्चिताः ।
पंथानं कथयन्ति सिद्धिवसतेस्ते संतु नः सिद्धये ॥ ૯૪ ॥

જે મુનિ દુર્લભતાથી પમાય એવા શરીર અને આત્માના ભેદને શીઘ્ર પ્રાપ્ત કરી, શુદ્ધ ધ્યાનરૂપી અગ્નિથી કર્મરૂપી ઇંધનને બાળી, લોક અને અલોકને દેખનાર કેવળ જ્ઞાનરૂપી નેત્રને પામે છે તથા આ લોક અને પરલોકના પૂજ્ય થાય છે, તે મહાન્ પરમાત્મા મોક્ષરૂપી નિવાસનો માર્ગ ઉપદેશ છે. તે હમારી સિદ્ધિને માટે થાઓ !

(૨૪) શ્રી પદ્મનંદિમુનિકૃત ધર્મોપદેશામૃતમાંથી :—

વચનવિરચિતૈવોત્પદ્યતે ભેદબુદ્ધિ-

દ્વગવગમચરિત્રાણ્યાત્મનઃ સ્વં સ્વરૂપમ્ ।

અનુપચરિતમેતચ્છેતનૈકસ્વભાવં

વ્રજતિ વિષયભાવં યોગિનાં યોગદૃષ્ટેઃ ॥ ૭૯ ॥

સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર એવી ભેદરૂપ મોક્ષમાર્ગની બુદ્ધિ વચ-
નોથી રચેલી છે, વાસ્તવમાં આ રત્નત્રય આત્માનો સ્વસ્વભાવ છે.
યોગીઓ યોગદૃષ્ટિદ્વારા આ ચેતનમય એક સ્વસ્વભાવનો અનુભવ કરે છે.

(૨૫) શ્રી પદ્મનંદિમુનિરચિત એકત્વસપ્તતિમાંથી :—

દર્શનં નિશ્ચયઃ પુંસિ વોધસ્તદ્વોધ ઇષ્યતે ।

સ્થિતિરત્રૈવ ચારિત્રમિતિયોગઃ શિવાશ્રયઃ ॥ ૧૪ ॥

શુદ્ધાત્માનો નિશ્ચય તે સમ્યગ્દર્શન છે, શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન તે
સમ્યગ્જ્ઞાન છે, શુદ્ધાત્મામાં સ્થિતિ તે સમ્યગ્ચારિત્ર છે. તે ત્રણેનાં
અભેદ રૂપ પરિણામ-એકતા તે મોક્ષમાર્ગ છે.

‘ एकमेव हि चैतन्यं शुद्धनिश्चयतोऽथवा ।

કોઽવકાશો વિકલ્પાનાં તત્રાલ્પજૈકવસ્તુનિ ॥ ૧૫ ॥

અથવા શુદ્ધનિશ્ચયનયથી એક ચૈતન્ય એ જ મોક્ષમાર્ગ છે.
અખંડ વસ્તુ આત્મામાં ભેદરૂપ વિકલ્પોને અવકાશ કયાં છે ?

‘ साम्यमेकं परं कार्यं साम्यं तत्त्वं परं स्मृतम् ।

‘સામ્યં સર્વોપદેશાનામુપદેશો વિમુક્તયે ॥ ૬૬ ॥

ઉત્તમ સમતા એ જ એક ઉત્કૃષ્ટ કર્તવ્ય છે. ઉત્તમ સમતા એ જ
એક ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ કહેલું છે. ઉત્તમ સમતા એ જ સર્વ ઉપદેશોમાં
સારરૂપ ઉપદેશ મોક્ષને માટે પ્રરૂપેલી છે.

‘ साम्यं सद्बोधनिर्माणं शश्वदानंदमंदिरम् ।

‘સામ્યં શુદ્ધાત્મનોરૂપં દ્વારં મોક્ષૈકસંવાનઃ ॥ ૬૭ ॥

‘સમતાભાવ એ જ સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિર્માણ કરનાર છે. સમતાભાવ

શશ્વત આત્માનંદનું ધામ છે. સમતાભાવ શુદ્ધાત્માનો સ્વભાવ છે. સમતાભાવ મોક્ષધામનું એક દ્વાર છે.

સામ્યં નિર્દશેષશાસ્ત્રાણાં સારમાહુર્વિપશ્ચિત્. ।

સામ્યં કર્મમહાદાવદાદે દાવાનલાયતે ॥ ૬૮ ॥

સમતાભાવ સર્વ શાસ્ત્રોનું રહસ્ય છે એમ જ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. સમતાભાવ કર્મરૂપી મોટા વૃક્ષને બાળનાર દાવાનલ છે. આ સમતાભાવ આત્મધ્યાનથી પ્રગટે છે.

हेयञ्च कर्मरागादि तत्कार्यञ्च विवेकिनः ।

उपादेयं परंज्योतिरुपयोगैकलक्षणम् ॥ ૭૫ ॥

રાગાદિ ઉપજવનાર કર્મ તથા રાગાદિભાવ જે તેનાં કાર્યો છે એ સર્વ જ્ઞાનીએ સાગવા યોગ્ય છે. માત્ર એક ઉપયોગ લક્ષણે સ્ફુરિત પરમ ચૈતન્ય જ્યોતિમય આત્મા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

(૨૬) શ્રી પદ્મનંદિમુનિકૃત સદ્બોધયંદ્રોદયમાંથી :—

तत्त्वमात्मगतमेव निश्चितं योऽन्यदेशनिहितं समीक्षते ।

वस्तु मुष्टिविधृतं प्रयत्नतः कान्ते मृगयते स मूढधीः ॥ ૧ ॥

આત્મતત્ત્વ નિશ્ચયથી આત્મામાં જ છે. જેમ મૂઢધુદ્ધિવાળો પુરુષ પોતાની મૂંઝીમાં રાખેલી વસ્તુ પ્રયત્નપૂર્વક વનમાં શોધે છે તેમ આત્મતત્ત્વને અન્ય બાહ્ય સ્થાનમાં શોધનાર તેવો મૂઢ છે.

संविशुद्धपरमात्मभावना संविशुद्धपदकारणं भवेत् ।

सेतरेतरकृते सुवर्णतो लोहतश्च विकृती तदाश्रिते ॥ ૨૦ ॥

સમ્યક્પ્રકારે વિશુદ્ધ પરમાત્માની ભાવના સમ્યક્ શુદ્ધપદનું કારણ થાય છે. અશુદ્ધ આત્માની ભાવના અશુદ્ધપદનું કારણ થાય છે. જેમ સોનામાંથી સોનાનું પાત્ર બને છે અને લોખંડમાંથી લોખંડનું પાત્ર બને છે.

बोधरूपमस्त्रिलैरुपाधिभिर्वर्जितं किमपि यत्तदेव नः ।

नान्यदल्पमपि तत्त्वमीदृशं मोक्षहेतुरिति योगनिश्चयः ॥ ૨૫ ॥

સર્વ રાગાદિ ઉપાધિથી રહિત જે એક જ્ઞાનરૂપતત્ત્વ છે તે અમારું તત્ત્વ છે. અન્ય કોઈ લેશ પણ અમારું તત્ત્વ નથી એવો યોગીઓનો નિશ્ચય મોક્ષનું કારણ છે.

નિશ્ચયાવગમનસ્થિતિત્રયં રત્નસંચિતિરિયં પરાત્માનિ ।
યોગદૃષ્ટિવિષયીભવન્નસૌ નિશ્ચયેન પુનરેક એવ હિ ॥ ૩૦ ॥

પરમાત્માના સ્વરૂપમાં સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર આ ત્રણે રત્નોનો સ્વયં છે. પણ નિશ્ચયથી યોગીઓની યોગદૃષ્ટિનો વિષયભૂત આત્મા એક જ છે.

સત્સમાધિશશલાઞ્છનોદયાદુલ્લસત્યમલબોધવારિધિઃ ।
યોગિનોઽણુસદૃશં વિભાવ્યતે યત્ર મમ્મમખિલં ચરાચરમ્ ॥૩૩॥

આત્મધ્યાનરૂપી ચદ્રમાના ઉદયથી નિર્મળ જ્ઞાનરૂપી સમુદ્ર ઉદ્ભવે છે; તે જ્ઞાન સમુદ્રમાં યોગીને આ ચરાચરરૂપ સર્વ જગત સમાઈ ગયેલા એક અણુ જેટલું દેખાય છે—પ્રતિભાસે છે. શુદ્ધ જ્ઞાનમાં એવી શક્તિ છે કે જેમાં આવા અન તલોક હોય તો પણ દેખાય.

જલ્પિતેન બહુના ક્ષિપ્રાશ્રયેદ્ બુદ્ધિમાનમલયોગસિદ્ધયે ।
સામ્યમેવ સકલૈરુપાધિમિઃ કર્મજાલજનિતૈર્વિવર્જિતમ્ ॥ ૪૧ ॥

વધારે શું કહેવું? નિર્દોષ ધ્યાનયોગની સિદ્ધિને માટે બુદ્ધિમાનને યોગ્ય છે કે સર્વ કર્મજાળથી ઉત્પન્ન રાગાદિ ઉપાધિઓથી રહિત સમતાભાવનો આશ્રય કરે. અંગીકાર કરે.

(૨૮) શ્રી પદ્મન દિયુનિકૃત નિશ્ચયપચાશતમાંથી :—

સમ્યક્સુખબોધદૃશાં ત્રિતયમલ્લઘ્નં પરાત્મનોરૂપમ્ ।
તત્તત્ર તત્પરો યઃ સ એવ તલ્લઘ્નિકૃતકૃત્યઃ ॥ ૧૩ ॥

સમ્યક્સુખ, જ્ઞાન અને દર્શન એ ત્રણેય અખંડ પરમાત્માનો સ્વભાવ છે. તેથી જે કોઈ પરમાત્મામાં લીન છે તે સત્ય સુખ જ્ઞાન અને દર્શનને પામી કૃતકૃલ થઈ જાય છે.

હિંસોઞ્જિત્ત ઇકાકી સર્વોપદ્રવસહો િવનસ્થોઽપિ ।

તરુરિત્ર નરો ન સિધ્યતિ સમ્યગ્બોધાદતે જાતુ ॥ ૧૬ ॥

જો સમ્યક્જ્ઞાન ન હોય તો મનુષ્ય કદાપિ મોક્ષને સાધી શકતો નથી. જોઈએ તો એ હિંસારહિત થઈ એકાકી સર્વ ઉપદ્રવને સહન કરતો વનમાં વૃક્ષસમાન જીવો રહેને ?

(૨૮) શ્રી કુલભદ્રાચાર્યકૃત સારસમુચ્ચયમાંથી :—

સંગાદિરહિતા ધીરા રાગાદિમલવર્જિતાઃ ।

શાન્તા દાન્તાંસ્તપોભૂષા મુક્તિકાંક્ષાણતત્પરાઃ ॥ ૧૯૬ ॥

મનોવાકાયયોગેષુઃ પ્રણિધાનપરાયણાઃ ।

વૃત્તાદ્યા ધ્યાનસમ્પન્નાસ્તે પાત્રં કરુણાપરાઃ ॥ ૧૯૭ ॥

જે પરિગ્રહાદિથી રહિત છે, ધીર છે, રાગદ્વેષાદિ કર્મમળથી રહિત છે, શાંત-કષાયથી રહિત છે, દાંત-ઈન્દ્રિયવિભ્રમથી છે, તપસ્વી છે, મુક્તિની ઇચ્છામાં તત્પર છે, મન, વચન અને કાયા એ ત્રણે ઉત્તમપાત્ર મુનિ છે.

આર્તરૌદ્રપરિત્યાગાદ્ ધર્મશુદ્ધસમાશ્રયાત્ ।

જીવઃ પ્રાપ્નોતિ નિર્વાણમનન્તસુખમચ્યુતં ॥ ૨૨૬ ॥

આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનના ત્યાગથી અને ધર્મધ્યાનને શુદ્ધધ્યાનને અંગીકૃત કરવાથી જીવ અનંત સુખમય અવિનાશી નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરે છે.

આત્મા વૈ સુમહત્તીર્થં યદાસૌ પ્રશમે સ્થિતઃ ।

યદાસૌ પ્રશમો નાસ્તિ તતસ્તીર્થનિરર્થકમ્ ॥ ૩૧૧ ॥

શીલવ્રતજલે સ્નાતું શુદ્ધિરસ્ય શરીરિણઃ ।

ન તુ સ્નાતવ્યં તીર્થેષુ સર્વેષ્વપિ મહીતલે ॥ ૩૧૨ ॥

રાગાદિવર્જિતં સ્નાનં યે કુર્વન્તિ દયાપરાઃ ।

તેષાં નિર્મલતા યોગૈર્ન ચ સ્નાતસ્ય વારિણા ॥ ૩૧૩ ॥

આત્માનં સ્નાપયેન્નિત્યં જ્ઞાનનીરેણ ચારુણા ।

યેન નિર્મલતાં યાતિ જીવો જન્માન્તરેષ્વપિ ॥૨૧૪॥

આ આત્મા જ્યારે કષાયોદિ રહિત શાંતભાવે સ્થિત હોય છે ત્યારે તે મહાન ઉત્તમ તીર્થ છે. જે આત્મામાં શાંતિ નથી તે તે તીર્થ યાત્રા નિર્રથક છે. શીલ અને વ્રતરૂપી જલમાં સ્થાન કરવાથી દેહધારી આત્માની શુદ્ધિ થાય છે પરંતુ આખી પૃથ્વી ઉપરના તીર્થની નદીઓમાં સ્નાન કરવાથી થઈ શકતી નથી. જે કોઈ ક્યાવંત રાગ-દ્વેષોદિ ભાવોને ત્યાગી આત્માના વીતરાગભાવમાં સ્નાન કરે છે તેને જ્ઞાનની નિર્મળતા પ્રાપ્ત હોય છે, માત્ર પાણીથી નાહવાથી પવિત્રતા આવતી નથી. આત્મજ્ઞાનરૂપી જલથી આત્માને નિત્ય સ્નાન કરાવવું જોઈએ જેથી જીવને જન્મોજન્મનાં પાપ ધોવાઈ નિર્મલતા આવે છે. અને પરભવમાં પણ સાથે જાય છે.

(૨૯) શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યકૃત યાનાર્ણવમાંથી :—

મોહવહ્નિમપાકર્તુ સ્વીકર્તુ સંયમશ્રિયમ્ ।

છેતુ રાગદ્વેષોદ્યાનં સમત્વમવલ્મ્યતામ્ ॥૧-૨૪॥

હે આત્મન! મોહરૂપી અગ્નિને ઓલવવા માટે, સંયમરૂપી લક્ષ્મીને સ્વીકારવા માટે અને રાગરૂપી વૃદ્ધોના સમૂહને છેદવાને માટે સમભાવનું અવલંબન લો.

વિરજ્ય કામભોગેષુ વિમુચ્ય વપુષિ સ્પૃહામ્ ।

સમત્વં ભજ સર્વજ્ઞજ્ઞાનલક્ષ્મીકુલાસ્પદમ્ ॥૩-૨૪॥

હે આત્મન! કામભોગથી વિરક્ત થા. શરીરની સ્પૃહાને ત્યાગ. કેવળ જ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીના કુળના ધરરૂપ સમભાવને ભજ, ધારણ કર. સમભાવથી અરિહંત પદ પ્રાપ્ત થાય છે.

સામ્યસૂર્યોશુભિર્મિત્રે રાગાદિતિમિરોત્કરે ।

પ્રપદ્યતિ યમી સ્વસ્મિન્સ્વરૂપં પરમાત્મનઃ ॥૫-૨૪॥

સંયમી સમતાભાવરૂપી સૂર્યનાં કિરણોથી રાગાદિ અંધકારના સમૂહને જ્યારે નષ્ટ કરી નાંખે છે ત્યારે તે પોતાના આત્મામાં જ પરમાત્મસ્વરૂપને અવલોકે છે.

સામ્યસીમાનમાલમ્બ્ય કૃત્વાત્મન્યાત્મનિશ્ચયસ્ ।

પૃથક્કૃ કરોતિ વિજ્ઞાની સંશ્લિષ્ટે જીવકર્મણી ॥૬-૨૪॥

ભેદ વિજ્ઞાની મહાત્મા સમતાભાવની સીમાને પ્રાપ્ત કરી અને પોતાના આત્મામાં આત્માનો નિશ્ચય કરી અનાદિકાળથી મળેલાં જીવ અને કર્મને લિનન જીવ્યાં કરે છે.

માવયસ્વ તથાત્માનં સમત્વેનાતિનિર્ભરસ્ ।

ન યથા દ્વેપરાગાભ્યાં ગૃહાત્યર્થકદમ્બકમ્ ॥૮-૨૪॥

હે આત્મન! તું પોતાના આત્માની સમતાભાવની સાથે એવી અતિ દૃઢ ભાવના કર કે જેથી પદાર્થોના સમૂહને રાગદ્વેષથી જોવાનું અંધ થઈ જાય.

આશાઃ સદ્યો વિપદ્યન્તે યાન્યવિદ્યાઃ ક્ષયં ક્ષણાત્ ।

મિચ્યતે ચિત્તભોગીન્દ્રો યસ્ય સા સામ્યભાવના ॥૧૧-૨૪॥

જેનાથી આશાઓ શીઘ્ર નાશ પામે છે, અવિદ્યા-અજ્ઞાન ક્ષણભાં ક્ષય થઈ જાય છે અને ચિત્તરૂપી સર્વ મરણ પામે છે તે સમતાભાવના છે.

સામ્યમેવ પરં ધ્યાનં પ્રણીતં વિશ્વદર્શિભિઃ ।

તસ્યૈવ વ્યક્તયે નૂનં મન્યેડયં શાસ્ત્રવિસ્તરઃ ॥૧૩-૨૪॥

સકલ વિશ્વને જોનાર સર્વજ્ઞ સમતાભાવને ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન કહ્યું છે, તેને પ્રગટ કરવા માટે સર્વશાસ્ત્રનો વિસ્તાર છે એમ કું માનું છું.

તનુત્રયવિનિર્મુક્તં દોષત્રયવિવર્જિતમ્ ।

યદા વેત્ત્યાત્મનાત્માનં તદા સામ્યે સ્થિતિર્ભવેત્ ॥૧૬-૨૪॥

જ્યારે યોગી પોતાના આત્માને ઔદારિક, તૈજસ અને કાર્મણુ

એ ત્રણ શરીરોથી રહિત અને રાગ, દ્રેષ અને મોહ એ ત્રણ દ્વેષોથી રહિત આત્માદ્વારા જાણે છે ત્યારે સમભાવમાં સ્થિત હોય છે.

અશેષપરપર્યાયૈરન્યદ્રવ્યૈર્વિલક્ષણમ્ ।

નિશ્ચિનોતિ યદાત્માનં તદા સામ્યં પ્રસૂયતે ॥૧૭-૨૪॥

જે સમયે આ આત્મા સર્વ પરદ્રવ્યોના પથિયા અને પરદ્રવ્યોથી પોતે વિલક્ષણ છે એવા નિશ્ચય કરે છે તે સમયે આત્મભાવ ઊપજે છે.

સૌધોત્સંગો સ્મશાને સ્તુતિશપનવિધૌ કર્દમે કુક્કુમે વા

પલ્યંકે કણ્ઠકાગ્રે હૃષદિ શશિમળૌ ચર્મચીનાંશુકેષુ ।

શીર્ષાઢ્ઢે દિવ્યનાર્યામસમશમવશાદ્યસ્ય ચિત્તં વિકલ્પૈ-

ર્નાલીલં સોડ્યમેકઃ કલ્પયતિ કુશલઃ સામ્યલીલાવિલાસં

॥ ગા. ૨૧ અ. ૨૪ ॥

જે મહાત્માનું ચિત્ત મહેલોને અને સ્મશાનોને જોઈ, કાઈ સ્તુતિ કે નિંદા કરે, કાઈ કાદવ કે કેસર છોટે, પલંગ પરની શય્યા કે કાંટાની શય્યા ઉપર સૂવાનું મળે, પાષાણ કે ચંદ્રમણિ પાસે પડેલાં હોય, ચર્મ કે ચીનાઈ રેશમી વસ્ત્રોની ભેટ આપે, દુર્બળ કે સુંદર સ્ત્રીને જોવાં છતાં અપૂર્વ શાંત ભાવના પ્રતાપથી રાગદ્વેષરૂપ વિકલ્પોનો સ્પર્શ કરતું નથી તે નિપુણ મુનિ સમતાભાવના આનંદનો અનુભવ કરે છે.

યસ્ય ધ્યાનં સુનિષ્કર્મ્પં સમત્વં તસ્ય નિશ્ચલમ્ ।

નાનયોર્વિદ્વદ્ધધિષ્ઠાનમન્યોડન્યં સ્યાદ્વિભેદતઃ ॥ગા. ૨ અ. ૨૫॥

જેનું ધ્યાન સુનિશ્ચળ છે તેને સમભાવ પણ નિશ્ચળ છે, એ બંનેનું અધિષ્ઠાન-આધાર પરસ્પર ભેદરૂપ નથી પણ એ બેને પરસ્પર આધાર છે. ધ્યાનનો આ બંનેમાં એકને આધારે જ બીજું છે એમ અધિષ્ઠાન સંબંધ નથી પરંતુ પરસ્પર એકબીજાને મદદરૂપ છે. એટલે ધ્યાનનો આધાર સમભાવે છે, સમભાવનો આધાર ધ્યાન છે,

સામ્યમેવ ન સદ્વ્યાનાસ્થિરી ભવતિ કેવલમ્ ।

શુદ્ધચત્યપિ ચ કર્મૌઘકલંકી યન્ત્રવાહકઃ ॥ગા. ૩ અ. ૨૫॥

સમ્યક્ આત્મધ્યાનથી કેવળ સમભાવ જ સ્થિર થતો નથી પણ આ શરીરરૂપી યંત્રનો સ્વામી જીવ જે કર્મોના સમૂહથી ભલિન-કલંકી છે તે પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે.

ભવજ્વલનસમ્ભૂતમહાદાહપ્રશાન્તયે ।

શશ્વદ્વ્યાનામ્બુધેર્ધીરૈરવગાહઃ પ્રશસ્યતે ॥ગા. ૬ અ. ૨૫॥

સંસારરૂપી અગ્નિથી ઉત્પન્ન મહાદાહની પ્રશંસિતને માટે ધીર વીર પુરુષોએ ધ્યાનરૂપી સમુદ્રમાં સ્નાન કરવાનું પ્રશંસ્યું છે.

જ્ઞાનવૈરાગ્યસંપન્નઃ સંવૃતાત્મા સ્થિરાશયઃ ।

મુમુક્ષુરુચ્ચમી શાન્તો ધ્યાતા ધીરઃ પ્રશસ્યતે ॥ગા. ૩ અ. ૨૭॥

ધર્મધ્યાનના ધ્યાતા તે હોય છે જે સમ્યગ્જ્ઞાન અને વૈરાગ્યથી પૂર્ણ હોય. ઈન્દ્રિય અને મનને વશ કરનાર સંવરાત્મક હોય, સ્થિર અભિપ્રાયવંત હોય, મોક્ષનો ઇચ્છક હોય, પુરુષાર્થી હોય, શાંતભાવનો ધારી હોય અને ધીર હોય.

ધ્યાનધ્વંસનિમિત્તાનિ તથાન્યાન્યપિ ભૂતલે ।

ન હિ સ્વપ્નેઽપિ સેવ્યાનિ સ્થાનાનિ મુનિસત્તમૈઃ ॥ ૩૪-૨૭ ॥

પૂર્વોક્ત સ્થાન કલ્પાં તેવાં અન્ય જે જે સ્થાનો ધ્યાનને વિઘ્નકારક છે તે સર્વ સ્થાનો ધ્યાની મુનિઓએ છોડી દેવાં જોઈએ, એવા સ્થાનો સ્વપ્ને પણ સેવવાં યોગ્ય નથી.

યત્ર રાગાદયો દોષા અજસ્રં યાન્તિ લાઘવમ્ ।

તત્રૈવ વસતિઃ સાધ્વી ધ્યાનકાલે વિશેષતઃ ॥ ગા. ૮ અ. ૨૮ ॥

જ્યાં બેસવાથી રાગાદિ દોષો શીઘ્ર હીનતાને પામે ત્યાં સાધુએ બેસવું યોગ્ય છે. ધ્યાન માટે આનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

દારુપટ્ટે શિલાપટ્ટે ભૂમૌ વા સિકતાસ્થલે ।

સમાધિસિદ્ધયે ધીરો વિદધ્યાત્સુસ્થિરાસનમ્ ॥ ૧-૨૮ ॥

ધીરપુરુષે ધ્યાનની સિદ્ધિને માટે કાષ્ઠના આસન ઉપર, પત્થરના આસન ઉપર, ભૂમિ ઉપર કે રેતીના સ્થાનમાં કોણે પ્રકાર આસન સ્થિર જમાવવું.

પર્યક્તમર્દ્ધપર્યક્ત વજ્રં વીરાસનં તથા ।

સુસ્વારચિન્દપૂર્વે ચ કાયોત્સર્ગાશ્ચ સમ્મતઃ ॥ ગા. ૧૦ અ. ૨૮ ॥

૧ પર્યંકાસન, (પદ્માસન,) (૨) અર્ધપર્યંકાસન, (૩) વજ્રાસન, (૪) વીરાસન, (૫) સુખાસન, (૬) કમલાસન અને (૭) કાયોત્સર્ગાસન એ ધ્યાનને યોગ્ય આસનો કહ્યા છે.

સ્થાનાસનવિધાનાનિ ધ્યાનસિદ્ધિર્નિબન્ધનમ્ ।

નૈકં મુક્ત્વા મુનેઃ સાક્ષાદ્વિક્ષેપરહિતં મનઃ ॥ ગા. ૨૦ અ. ૨૮ ॥

ધ્યાનની સિદ્ધિને માટે સ્થાન અને આસનનું વિધાન કયું છે. તે ખેમાંથી એક ન હોય તો પણ મુનિનું ચિત્ત સાક્ષાત્ ક્ષોભરહિત થતું નથી.

પૂર્વાશામિમુખઃ સાક્ષાદુત્તરામિમુખોઽપિ વા ।

પ્રસન્નવદનો ધ્યાતા ધ્યાનકાલે પ્રશસ્યતે ॥ ૨૩-૨૮ ॥

ધ્યાતી મુનિ જો ધ્યાનના સમયે પ્રસન્ન મન પૂર્વક સાક્ષાત્ પૂર્વદિશામાં કે ઉત્તર દિશામાં મુખ રાખી ધ્યાન કરે તો તે પ્રશંસનીય છે.

અથાસનજયં યોગી કરોતુ વિજિતેન્દ્રિયઃ ।

મનાગપિ ન સ્થિચન્તે સમાધૌ સુસ્થિરાસનાઃ ॥ ૩૦-૨૮ ॥

ઇન્દ્રિયોને જીતનાર મહાત્મા યોગી આસનનો પણ જ્ય કરે છે. ધ્યાનસમાધિના સમયે જોતું ઉત્તમ પ્રકારે સ્થિર આસન છે તે દેશ પણ ખેદ પામતા નથી.

નેત્રદ્વન્દ્વે શ્રવણયુગલે નાસિકાગ્રે લલ્ચટે ।

વક્ત્રે નાભૌ શિરસિ હૃદયે તાલુનિ ધ્રુયુગાન્તે ॥

ધ્યાનસ્થાનાન્યમલ્ભતિભિઃ કીર્તિતાન્યત્ર દેહે ।

તેજ્વેકસ્મિન્વિગતવિષયં ચિત્તમાલમ્બનીયં ॥ ૧૩-૩૦ ॥

નિર્મળ મતિવંત મહાત્માઓએ ધ્યાન સમયે ચિત્તને સ્થિર કરવા માટે દશ સ્થાન કહ્યાં છે. ૧ નેત્ર યુગલ, ૨ કર્ણ યુગલ, ૩ નાસિકાગ્રભાગ, ૪ કપાળ, ૫ મુખ, ૬ નાભિ, ૭ મસ્તક, ૮ હૃદય, ૯ તાલુ, ૧૦ બે બ્રમર વચ્ચેનો મધ્યભાગ. આ બધામાંથી કોઈપણ એક સ્થાને મનને વિષયરહિત કરી સ્થિર કરવું ઉચિત છે. તેમાં કયાંય છેડે કે હેં મંત્રનું સ્થાપન કરી ધ્યાનનો અભ્યાસ કરી શકાય છે.

સોડયં સમરસીભાવસ્તદેકીકરણં સ્મૃતમ્ ।

અપૃથક્ત્વેન યત્રાત્મા લીયતે પરમાત્મનિ ॥ ૩૮-૩૯ ॥

આત્મા જ્યાં પરમાસ્વરૂપમાં તન્મયતાથી લીન થઈ જાય છે તે સમરસીભાવ છે, તે એકીકરણ છે, તે જ આત્મધ્યાન છે.

જ્યોતિર્મયં મમાત્માનં પश्यતોડત્રૈવ યાન્યમી ।

ક્ષયં રાગાદયસ્તેન નાડરિઃ કોડપિ પ્રિયો ન મે ॥ ૩૨-૩૨ ॥

ધ્યાતા વિચારે છે કે હું પોતાને જ્ઞાનજ્યોતિમય જોઉં છું. તેથી મારા રાગાદિ ક્ષય થઈ ગયા છે. તેથી નથી કોઈ મારો શત્રુ કે નથી કોઈ મારો મિત્ર.

આત્મન્યેવાત્મનાત્માયં સ્વયમેવાનુભૂયતે ।

અતોડન્યત્રૈવ માં જ્ઞાતું પ્રયાસઃ કાર્યનિષ્ફલઃ ॥ ૪૧-૩૨ ॥

આ આત્મા આત્મામાં જ આત્મા વડે સ્વયમેવ અનુભવ કરી શકાય છે. તેનાથી અન્ય સ્થાને આત્માને જાણવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે.

સ एवाहं स एवाहमित्यभ्यस्यन्ननारतम् ।

વાસનાં દૃઢ્યન્નેવ પ્રાપ્નોત્યાત્મન્યવસ્થિતિમ્ ॥ ૪૨-૩૨ ॥

હું તે છું. હું તે પરમાત્મા છું એવા પ્રકારનો નિરતર અભ્યાસ કરતો પુરુષ આ સંસ્કારને દૃઢ કરતાં કરતાં આત્મામાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે છે. આત્મધ્યાન જાગૃત થાય છે.

શરીરાદ્વિજ્ઞમાત્માનં શૃણ્વન્નપિ વદન્નપિ ।

તાવન્ન મુચ્યતે યાવન્ન ભેદાભ્યાસનિષ્ઠિતઃ ॥ ૮૫-૩૨ ॥

શરીરથી આત્મા જુદો છે એવું સાંભળવા છતાં અને બોલવા છતાં પણ જ્યાં સુધી તે બંનેના ભિન્નત્વનો અભ્યાસ દૈન્ય થતો નથી ત્યાં સુધી દેહથી ભ્રમતા મુકાતી નથી; મુક્તિ થતી નથી.

અતીન્દ્રિયમનિર્દેશ્યમમૂર્ત કલ્પનાચ્યુતમ ।

ચિદાનંદમયં વિદ્ધિ સ્વસ્મિન્નાત્માનમાત્માના ॥ ૯૯-૩૨ ॥

હે આત્મન! આત્માને આત્મામાં જ આત્મા વડે તું જાણ કે હું આત્મા અતીન્દ્રિય છું, વચન અગોચર છું, અમૂર્ત છું, મનની કલ્પનાઓથી રહિત છું તથા ચિદાનંદમય છું.

इत्यविरतं स योगी पिण्डस्थे जातनिश्चलाभ्यासः ।

शिवसुखमनन्यसाध्यं प्राप्नोत्यचिरेण कालेन ॥ ૩૧-૩૭ ॥

પિન્ડસ્થ ધ્યાનમાં જેનો અવિરત નિશ્ચલ અભ્યાસ થઈ ગયો છે તે ધ્યાની યોગી ધ્યાનથી સાધ્ય જે મુક્તિસૌખ્ય તેને શીઘ્ર અલ્પ કાળમાં પામે છે.

वीतरागस्य विज्ञेया ध्यानसिद्धिर्भुवं मुनेः ।

क्लेश एव तदर्थं स्याद्रागार्त्तस्येह देहिनः ॥ ૧૧૪-૩૮ ॥

વીતરાગી મુનિને ધ્યાનની અવસ્થા સિદ્ધિ હોય છે. પરંતુ રાગથી પીડિત પ્રાણીને ધ્યાન દુઃખરૂપ જ હોય છે.

अनन्यशरणं साक्षात्तत्संतीर्त्तनैकमानसः ।

तत्स्वरूपमवाप्नोति ध्यानी तन्मयतां गतः ॥ ૩૨-૩૯ ॥

જે ધ્યાની મુનિ વીતરાગનું અનન્ય શરણુ ગ્રહી તેના સ્વરૂપમાં સાક્ષાત્ મનને ક્ષીન કરે છે, તે તે સ્વરૂપમાં તન્મયતા પામી તે સ્વરૂપરૂપ થઈ જાય છે.

एष देवः स सर्वज्ञः सोऽहं तद्रूपतां गतः ।

तस्मात्स एव नान्योऽहं विश्वदर्शीति मन्यते ॥ ૪૩-૩૯ ॥

ધ્યાન કરનાર જે સમયે સર્વેશ્વરસ્વરૂપ પોતાને દેખે છે તે સમયે એવું માને છે કે જે સર્વેશ્વર દેવ છે તે સ્વરૂપને હું પામ્યો છું; તેથી તે સર્વને જોનાર હું છું, હું અન્ય નથી એમ માને છે.

त्रैलोक्यानन्दबीजं जननजलनिघेर्यानपात्रं पवित्रं,

लोकलोकप्रदीपं स्फुरदमलशरच्चन्द्रकोटिप्रभाढयम् ।

कस्यामप्यप्रकोटौ जगदखिलमतिक्रम्य लब्धप्रतिष्ठं ।

देवं विश्वैकनाથं शिवमजमनघं वीतरागं भजस्व ॥૪૬-૩૯॥

હે મુનિ ! તું વીતરાગદેવનું ધ્યાન કર. જે વીતરાગદેવ ત્રણે લોકને આનંદનું કારણ છે, સંસારસમુદ્ર તરવાને જહાજ છે, પવિત્ર છે, લોકલોક પ્રકાશક છે, કરોડો નિર્મળ શરદ્ ચંદ્રમાની સ્ફુરાયમાન પ્રભાથી અધિક પ્રભાવંત છે, સર્વ જગતનું હિલ્લ ધન કરી કોઈ પ્રધાન કોટિમાં પ્રતિષ્ઠાપ્રાપ્ત છે, (ત્રણે જગતમાં વીતરાગ જેવું ઉત્તમ કંઈ નથી) આ જગતના એક નાથ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે, અજન્મા છે અને પાપરહિત છે.

इतिविगतविकल्पं क्षीणरागादिदोषं

विदितसकलवेद्यं त्यक्तविश्वપ્રપंचम् ।

શિવમજમનવદ્યં વિશ્વલોકૈકનાથં

परमपुरुषमुच्चैर्भावशुद्धया भजस्व ॥ गा. ૩૧ અ. ૪૦ ॥

હે મુનિ ! આ પ્રકારે વિકલ્પાતીત, રાગાદિ દોષોથી મુક્ત, સર્વને જાણનાર યાતા, લોકના સકલ પ્રપંચોથી શ્રન્ય, સુખસ્વરૂપ અજન્મા, કર્મરહિત, જગતના એક અદ્વિતીય સ્વામી, પરમપુરુષ પરમાત્માને ઉત્તમ શુદ્ધ ભાવપૂર્વક ભજ.

आत्मार्यं श्रय मुञ्च मोहगहनं मित्रं विवेकं कुरु ।

वैराग्यं भज भावयस्व नियतं भेदं शरीरात्मनोः ॥

ધર્મધ્યાનસુધાસમુદ્રકુહરે કૃત્વાવગાહં પરં ।

પદયાનન્તસુખસ્વેભાવકલિતં મુક્તેર્મુખાન્મોરુહમ્ ॥ ૨-૪૨ ॥

હે આત્મન! તું તારા આત્માર્થનો આશ્રય કર. મોહરૂપી વનનો ત્યાગ કર. ભેદવિજ્ઞાનરૂપ વિવેકને મિત્ર કર. વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર. નિશ્ચયપણે શરીર અને આત્માના ભેદની ભાવના કર. આ પ્રકારે ધર્મધ્યાન રૂપી અમૃતના સમુદ્રના મધ્ય ભાગમાં અવગાહન કરી અનંતસુખથી પરિપૂર્ણ મુક્તિના મુખકમલને જો.

(૩૧) શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભટ્ટારકકૃત તત્ત્વજ્ઞાન તરંગિણીમાંથી :—

ક યાંતિ કાર્યાણિ શુમાશુમાનિ ક યાંતિ સંગાશ્ચિદ્ચિત્ત્વરૂપાઃ ।

ક યાંતિ રાગાદય એવ શુદ્ધચિદ્રૂપકોઽહં સ્મરણે ન વિદ્મઃ ॥૮-૨૧॥

હું શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ છું એવું સ્મરણ કરતાં ન જાણે શુભા-શુભ કાર્યો કયાય આત્મા જાય છે, નથી ખબર કે ચેતન અચેતન પરિગ્રહ કયાં ભાગી જાય છે, તથા નથી જાણાતું કે રાગાદિ દોષો કયાં વિલય થઈ જાય છે.

મેરુઃ કલ્પતરુઃ સુવર્ણમમૃતં ચિંતામણિઃ કેવલં ।

સામ્યં તીર્થકરો યથા સુરગવી ચક્રી સુરેન્દ્રો મહાન્ ॥

મૂઝૂદ્મૂરુહધાતુપેયમણિધીવૃત્તામ્લગોમાનવા-

મર્ત્યેષ્વેવ તથા ચ ચિંતનમિહ ધ્યાનેષુ શુદ્ધાત્મનઃ ॥૯-૨૧॥

જેમ પર્વતોમાં મેરુ શ્રેષ્ઠ છે, વૃક્ષોમાં કલ્પવૃક્ષ ઉત્તમ છે, ધાતુઓમાં જેમ સુવર્ણ કિંમતી છે, પીવા યોગ્ય પદાર્થોમાં અમૃત ઉત્તમ છે, મણિઓમાં ચિંતામણિ રત્ન ઉત્તમ છે, જ્ઞાનમાં કેવળ જ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટ છે, ચારિત્રમાં સમતાભાવ શ્રેષ્ઠ છે, આત્મ-સમ્યક્ત્વીમાં તીર્થ-કર મહાન છે, ગાયોમા સુરધેનુ ઉત્તમ છે, મનુષ્યોમાં ચક્રવર્તી પ્રધાન છે તથા દેવોમાં ઇન્દ્ર મહાન છે તેમ સર્વે ધ્યાનોમાં શુદ્ધચિદ્રૂપ આત્માનું ધ્યાન સર્વોત્કૃષ્ટ શ્રેષ્ઠ છે.

તં ચિદ્રૂપં નિજાત્માનં સ્મર શુદ્ધં પ્રતિક્ષણં ।

યસ્ય સ્મરણમાત્રેણ સદ્યઃ કર્મક્ષયો ભવેત્ ॥ ૧૩-૨ ॥

હે આત્મન ! તું ચૈતન્યસ્વરૂપ શુદ્ધ નિજાત્માનું પ્રતિક્ષણ સ્મરણ કર, જેના સ્મરણ માત્રથી તરત કર્મનો ક્ષય થાય છે.

સંગં વિમુચ્ય વિજને વસંતિ ગિરિગહ્વરે ।

શુદ્ધચિદ્રૂપસંપ્રાપ્ત્યૈ જ્ઞાનિનોડન્યત્ર નિઃસ્પૃહાઃ ॥ ૫-૩ ॥

જ્ઞાનીપુરુષો અન્ય સર્વ ધર્મોઓ ત્યાગી, પરિગ્રહથી મુક્ત થઈ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપના ધ્યાનને માટે એકાંત-નિર્જન સ્થાન કે પર્વતની શુદ્ધોમાં વાસ કરે છે.

કર્માંગાશિલસંગે નિર્મમતામાતરં વિના ।

શુદ્ધચિદ્રૂપસદ્ધ્યાનપુત્રસૂતિર્ન જાયતે ॥ ૧૧-૩ ॥

સર્વ કર્મોંથી, શરીર અને સર્વ પરિગ્રહ પ્રત્યે નિર્મમત્વરૂપી માતા વિના શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપના સત્ય ધ્યાનરૂપી પુત્રની ઉત્પત્તિ થઈ શકતી નથી.

નાહં કિંચિન્ન મે કિંચિદ્ શુદ્ધચિદ્રૂપકં વિના ।

તસ્માદન્યત્ર મે ચિંતા વૃથા તત્ર લયં ભજે ॥ ૧૦-૪ ॥

શુદ્ધ ચિદ્રૂપ વિના અન્ય હું કંઈ નથી કે નથી અન્ય કોઈ મારું, તેથી બીજાની ચિંતા કરવી વ્યર્થ છે એમ જાણી હું એક શુદ્ધ ચિદ્રૂપમાં લીન થાઉં છું.

રાગાદ્યા ન વિધાતવ્યાઃ સત્યસત્યપિ વસ્તુનિ ।

જ્ઞાત્વા સ્વશુદ્ધચિદ્રૂપં તત્ર તિષ્ઠ નિરાકુલઃ ॥ ૧૦-૬ ॥

નિજ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને જાણી તેમાં સ્થિર થાવ અને નિરાકુલ રહેા. અન્ય સત્ અસત્ કોઈ પદાર્થોમાં રાગદ્વેષાદિ લાવો કરવા ઉચિત નથી.

ચિદ્રૂપોઽહં સ મે તસ્માત્તં પશ્યામિ સુખી તતઃ ।

ભવશ્ચિતિર્હિતં મુક્તિર્નિર્યાસોઽયં જિનાગમે ॥ ૧૧-૬ ॥

હું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છું, તેથી હું તેને દેખું છું અને તેથી હું સુખી છું. તેનાથી સંસારનો નાશ થાય છે અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે એ જિનાગમનું રહસ્ય છે.

સ્વાત્મધ્યાનામૃતં સ્વચ્છં વિકલ્પાનપસાર્ય સત્ ।

પિવતિ ક્લેશનાશાય જલં શૈવાલ્લવત્સુધીઃ ॥ ૪-૮ ॥

પાણીની તરસની પીડા દૂર કરવા માટે શુદ્ધિમાન પુરુષ સેવા-
ળને ખસેડી પાણી પીએ છે તેમ જ્ઞાની પુરુષો સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પનો
ત્યાગ કરી માત્ર નિર્મળ આત્મધ્યાનરૂપી અમૃતનું પાન કરે છે,

નાત્મધ્યાનાત્પરં સૌખ્યં નાત્મધ્યાનાત્પરં તપઃ

નાત્મધ્યાનાત્પરો મોક્ષપથઃ ક્વાપિ કદાચન ॥ ૫-૮ ॥

આત્મધ્યાનથી ઉત્તમ ક્રોધ સુખ નથી, આત્મધ્યાનથી ઉત્તમ
ક્રોધ તપ નથી અને આત્મધ્યાનથી ઉત્તમ અન્ય ક્યારેય પણ ક્રોધ
સ્થળે પણ મોક્ષમાર્ગ નથી. આત્મધ્યાન જ સર્વોત્કૃષ્ટ સુખ, તપ
અને મોક્ષમાર્ગ છે.

ભેદજ્ઞાનં પ્રદીપોસ્તિ શુદ્ધચિદ્રૂપદર્શને ।

અનાદિજમહામોહતામસચ્છેદનેઽપિ ચ ॥ ૧૭-૮ ॥

ભેદવિજ્ઞાન શુદ્ધ ચિદ્રૂપના દર્શનને માટે અને અનાદિ કાળના
મહામોહ-મિથ્યાત્વરૂપી અંધકારને દૂર કરવાને માટે હોવો છે.

શુદ્ધચિદ્રૂપસદ્ધ્યાનાદન્યત્કાર્યં હિ મોહજં ।

તસ્માદ્ વંઘસ્તતો દુઃખં મોહ એવ તત્તો રિપુઃ ॥ ૨૧-૯ ॥

શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્માના સમ્યક્ ધ્યાન સિવાયના અન્ય
સર્વે કાર્યો મોહથી ઉત્પન્ન થયેલાં મોહનાં છે, તેનાથી કર્મનો બંધ
છે, બંધથી દુઃખ થાય છે તેથી મોહ જ છવનો શત્રુ છે.

નિર્મમત્વં પરં તત્ત્વં ધ્યાનં ચાપિ વ્રતં સુખં ।

શીલં સ્વરોધનં તસ્માન્નિર્મમત્વં વિચિંતયેત્ ॥ ૧૪-૧૦ ॥

સર્વ પરપદ્મથે—તેના પર્યાયાદિનાં મમત્વનો ત્યાગ—નિર્મમતા એ ઉત્કૃષ્ટ તત્ત્વ છે, તે ઉત્કૃષ્ટ ધ્યાન છે, તે જ ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્ર છે, તે જ ઉત્તમ સુખ છે, તે જ શીલ છે, અને તે જ ઇદ્રિયનિગ્રહ છે. માટે નિર્મમત્વપણાનો સદા વિચાર કરો.

રત્નત્રયાદ્વિના ચિદ્રૂપોપલબ્ધિર્ન જાયતે ।

યથર્ચિસ્તપસઃ પુત્રી પિતુર્વૃષ્ટિર્વલાહકાત્ ॥ ૩-૧૨ ॥

જેમ તપ વિના રિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી, પિતા વિના પુત્રીની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને વાદળો વિના વર્ષાની વૃષ્ટિ થતી નથી તેમ રત્નત્રય વિના શુદ્ધ ચિદ્રૂપ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

દર્શનજ્ઞાનચારિત્રસ્વરૂપાત્મપ્રવર્તનં ।

યુગપદ્ મળ્યતે રત્નત્રયં સર્વજિનેશ્વરૈઃ ॥ ૪-૧૨ ॥

સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણેનું એક સાથે નિભત્માનું પરિણમન તેને શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાન રત્નત્રય ધર્મ કહે છે.

યથા બલાહકવૃષ્ટેર્જાયંતે હરિતાંકુરાઃ ।

તથા મુક્તિપ્રદો ધર્મઃ શુદ્ધચિદ્રૂપચિંતનાત્ ॥ ૧૦-૨૪ ॥

જેમ વાદળોની વૃષ્ટિથી લીલા અંકુરો ફૂટે છે તેમ શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપના ચિંતવનથી ધર્મ મોક્ષને આપનાર થાય છે, મુક્તિદાયક ધર્મની વૃદ્ધિ થાય છે.

સંગત્યાગો નિર્જનસ્થાનકં ચ તત્ત્વજ્ઞાનં સર્વચિંતાવિમુક્તિઃ ।

નિર્બાધત્વં યોગરોધો મુનીનાં મુક્ત્યૈ ધ્યાને હૈતવોઽસી નિરુક્તાઃ ॥

॥ ગા. ૮ અ. ૧૬ ॥

પરિગ્રહનો ત્યાગ—અસંગભાવ, નિર્જન એકાંતસ્થાન, આત્મતત્ત્વનું ભણવાપણું, સર્વચિંતાઓથી મુક્તપણું, આધારહિતપણું, મન, વચન અને કાયાના યોગોનું શોધન—ગુપ્તિ એ મુનિઓને મુક્તિ માટેના ધ્યાનની સિદ્ધિના હેતુઓ કહ્યા છે.

(૩૨) પં. બનારસદાસજીયિત બનારસીવિદ્યાસ માંથી :—

સવૈયા ૩૧.

પૂરવ કરમ દહૈ; સરવચ પદ લહૈ;
 - ગહૈ પુણ્યપથ ફિર પાપમૈં ન આવના,
 કરુનાકી કલા જાગૈ કઠિન કષાય લાગૈ;
 લાગૈ દાનશીલ તપ સક્ષણ સુહાવના;
 પાવૈ ભવસિંધુ તટ ખોલૈ મોક્ષદાર પટ;
 શર્મ સાધ ધર્મકી ધરામૈં કરૈ ધાવના,
 એતે સખ કાજ કરૈ અલખકો અંગ ધરૈ,
 ચેરી ચિદાનંદકી અઢલી એક ભાવના. ૮૬
 સુકાસુકતાવલી.

પૂર્વેના સંચિત કર્મને બાળી નાખે છે; સર્વસ્વપદ પ્રાપ્ત કરે છે, પુણ્યમાર્ગનું ગ્રહણ કરે છે; પાપમાર્ગમાં પુનઃ આવતો નથી, સત્ય અનુકંપાનું સ્વરૂપ પ્રગટે છે, અનંતાનુબંધી આદિ બળવાન કષાયો નાશ પામે છે, દાન, શીલ અને તપ સક્ષણ અને સારાં લાગે છે. સંસારસમુદ્રના કિનારાને પામે છે, મોક્ષના બારણાના કમાડ ખુલે છે, સુખને સાધનાર ધર્મરૂપી પૃથ્વીમાં જીવ શીઘ્ર પ્રવેશ પામે છે, એ સર્વ કામ કરે છે તે એક શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપને ધારણ કરે છે. ચિદાનંદાત્માની દાસી એક માત્ર આત્મભાવના છે. ભાવના આત્માને આધીન છે.

પ્રશમકે પોષવેકો અમૃતકી ધારા સમ;
 ચાનવન સીંચવેકો નદી નીર ભરી હૈ,
 ચંચલ કરણ મૃગ બાંધવેકો વાણુરાસી;
 કામદાવાનલ નાસવેકો મેઘ ઝરી હૈ;
 પ્રખલ કષાયગિરિ ભંજવેકો વજ્ર ગદા,
 ભૌ સમુદ્ર તારવેકો પૌઢી મહા તરી હૈ.

મોક્ષપંથ ગાહવેદ્યાં વેશરી વિદ્યાયતકી,

ઐસી શુદ્ધ ભાવના અખંડ ધાર ઢરી હૈ. ૮૭

સુક્તસુક્તાવલી.

શુદ્ધાત્મ ભાવના કષાયના ઉપશમસ્વરૂપ પ્રશમ ભાવને પુષ્ટિ-
દાયક અમૃતની ધારા સમાન છે, જ્ઞાનરૂપી વનને સિંચવાને પાણીથી
છલ્લોછલ ભરેલી નદી સમાન છે, ચંચલ ઇન્દ્રિયરૂપી હરણાંને બાંધવાને
જાળ સમાન છે, કામરૂપી દાવાનલને ઘુઆવવાને વરસાદના આપટા
સમાન છે, અતિ બળવાન કષાયરૂપી પર્વતને બેઢવાને વજ્રમય ગદા
સમાન છે, સંસાર સમુદ્રને તારવાને મોટી નાવ સમાન છે, મુક્તિમાર્ગ
કાપવાને ઉત્તમ વિદેશી અશ્વ સમાન છે, એવી શુદ્ધાત્માની ભાવનાની
અખંડ પ્રવાહરૂપ પરિણતિ આવી છે.

કવિત.

આલશ ત્યાગ જગ નર ચેતન,

બલ સંભાર મત કરહુ વિલંબ;

ધહાં ન સુખ લવલેશ જગતમહિં,

નિંબ વિરષમૈં લગૈ ન અંબ;

તાતૈ તૂ અંતર વિપક્ષ હર,

કર વિલક્ષ નિજ અક્ષકદંબ;

ગહ ગુન જ્ઞાન ઐહ ચારિતરથ,

દેહુ મોષ મગ સન્મુખ બંબ ૩

(૩) સુક્તસુક્તાવલી.

હે ચેતનપ્રાણી ! પ્રમાદ ત્યાગી જનમૃત થા. તારી આત્મશક્તિને
નિહાળ. લેશ પણ વિલંબ ના કર. આ સંસારમાં લેશ પણ સુખ
નથી. લીંબડાના વૃક્ષને આત્રક્ષણ આવતાં નથી, તેથી તારા અંતરના
શત્રુરૂપ વિપર્યાસ-મિથ્યાત્વને દૂર કર અને ઇન્દ્રિયોના સમૂહની ઉપેક્ષા
કર, તેને જ્ય કર. સમ્યગ્જ્ઞાન ગુણની પ્રાપ્તિ કર, ચારિત્રરૂપ રથ
ઉપર આરૂઢ થા અને મોક્ષમાર્ગ સન્મુખ દષ્ટિ કરી આગળ ધસ.

સવૈયા ૨૩.

ધીરજ તાત, ક્ષમાજનની, પરમારથ માત, મહારુચિ માસી,
 યાન સુપુત્ર, સુતા કરુણા, મતિ પુત્રવધૂ સમતા અતિભાસી;
 ઉદ્યમ દાસ વિવેક સહોદર, શુદ્ધિ કલત્ર શુભોદય દાસી;
 ભાવ કુટુંબ સદા જિનકે દિગ, યો મુનિકો કહિયે ગૃહવાસી. ૭
 કુટકર કવિતા.

ધીરજ પિતા છે, ક્ષમા માતા છે, પરમાર્થ આત્મહિત કાર્ય
 મિત્ર છે, આત્માતુલ્ય અભ્યાસમાં અતિ રુચિ માસી છે, સમ્યગ્જ્ઞાન
 સુપુત્ર છે, અનુકંપા પુત્રી છે, સન્મતિ પુત્રવધૂ છે, સમતા વિવેક
 બ્રાતા છે, સુશુદ્ધિ સ્ત્રી છે, પુરુષાર્થ દાસ છે, પુણ્યોદય દાસી છે,
 એ પ્રકારે ભાવકુટુંબ જેની સન્મુખ સદા હાજર છે તે મુનિને આ
 પ્રકારે ગૃહવાસી પણ કહેવાય.

(૩૩) પં. બનારસીદાસજીકૃત સમયસારનાટકમાંથી :—

સવૈયા ૩૧

જેસે રવિ મંડલકે ઉદૈ મહિ મંડલમેં,
 આતપ અટલ તમ પટલ વિલાતુ હૈ;
 તેસે પરમાતમકો અનુભૌ રહત જોલોં,
 તોલોં કહું દુવિધા ન કહું પક્ષપાત હૈ;
 નયકો ન લેસ પખાનકો ન પરવેસ,
 નિશ્વેપક વંસકો વિશ્વંસ હોત જાતુ હૈ;
 જે જે વસ્તુ સાધક હૈ તેજી તહાં બાધક હૈ,
 બાધી રાગદ્વેષકી દશાકી કોન બાતુ હૈ.

ગા. ૧૦ અ. ૧

જેમ સૂર્યનો ઉદય થતાં પૃથ્વીમાં તેનું તેજ પ્રકાશ અચલપણે
 ફેલાય છે અને અધકારનો પડદો વિલય થાય છે તેમ જ્યાં સુધી

જીવને પરમાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ રહે છે ત્યાં સુધી કોઈપણ પ્રકારની દ્વિવિધા-સંકલ્પ વિકલ્પ, દ્વૈતપણું, અસાંતિ નથી કે પક્ષપાત પણ નથી. અનુભવમાં નયનો લેશ નથી, પ્રમાણનો પ્રવેશ નથી અને નિક્ષેપના વંશનો ક્ષય થતો જાય છે, આ નય, પ્રમાણ અને નિક્ષેપ જે વસ્તુની સિદ્ધિ કરવાને માટે સાધન હતા તે વસ્તુ સિદ્ધ થયા પછી અનુભવમાં બાધક-વિક્ષેપકારી છે માટે અનુભવમાં નય, પ્રમાણ કે નિક્ષેપ નથી. બાકી રાગદ્વેષરૂપ દશા તો બાધક જ છે એની તો શું વાત કરવી? રાગદ્વેષ જાય તો જ અનુભવ થાય, રાગદ્વેષ અનુભવમાં બાધક છે.

કવિત્ત.

સતગુરુ કહે ભવ્યજીવનિસોં, તોરહુ તુરત મોહકી જેલ,
સમકિતરૂપ ગહો અપનો ગુણ, કરહુ શુદ્ધ અનુભવકો ખેલ,
પુદ્ગલપિડ ભાવરાગાદિક, ધનસો નહીં તિમારો મેલ;
યે જડ પ્રગટ ગુપ્ત તુમ એતન, જેસે લિન્ન તોય અરુ તેલ.

૧૨ અ૦૧.

શ્રી સદ્ગુરુ ભગવાન ભવ્યજીવને કહે છે કે “હે ભવ્ય જીવ ! તું શીઘ્ર મોહના બંધનને તોડી નાખ. સમ્યક્ત્વસ્વરૂપ જે તારો પોતાનો સ્વભાવ છે તે ગ્રહણ કર. અને શુદ્ધાત્માના અનુભવનો ખેલ કર. આ યાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મ અને રાગદ્વેષાદિ ભાવકર્મ એ તો પુદ્ગલનો સમૂહ છે તેથી તેમની સાથે તારો મેળ શી રીતે થાય? તારો અને એનો સંબંધ નથી. એ તો જડ છે અને પ્રગટ એટલે રૂપી છે, તું તો ચૈતન્યમય છે અને ગુપ્ત એટલે અરૂપી છે. જેમ પાણી અને તેલ બંને લિન્ન છે તેમ આત્મા અને જડ એ બંને લિન્ન છે એમ જાણ.

સવૈયા ૨૩ મા.

શુદ્ધ ન્યાતમ આતમકી, અનુભૂતિ વિદ્યાન વિભૂતિ હૈ સૌઈ;
વસ્તુ વિચારત એક પદારથ, નામકે ભેદ કહાવત દોઈ;

યૌં સરવંગ સદા લખિ આપુહિ, આતમધ્યાન કરૈ જળ કોઈ;
મેટિ અશુદ્ધ વિભાવદશા તળ, સિદ્ધ સરપટી પ્રાપતિ હોઈ;

ગા. ૧૪ અં ૧

શુદ્ધનયથી આત્માનો અનુભવ કરવો તે જ વિજ્ઞાનની સંપત્તિ-
જ્ઞાનસંપત્તિ છે. વસ્તુ અપેક્ષાએ વિચારીએ તો આત્મા અને જ્ઞાન
લિન્ન લિન્ન નથી. એક વસ્તુ છે. આત્મા ગુણી છે, જ્ઞાનગુણ છે એમ
ગુણી અને ગુણ એ નામના ભિન્નત્વથી ભેદ કહેવાય છે, પરંતુ જો
સર્વ પ્રકારે આત્માને ગુણી અને ગુણ સ્વરૂપ જાણી સંપૂર્ણપણે
આત્માને ઓળખી આત્માનું ધ્યાન કરે છે, તો તેને અશુદ્ધ વિભાવદશા
દૂર થઈ સિદ્ધ સ્વરૂપની સ્વભાવદશાની પ્રાપ્તિ હોય છે.

સવૈયા ૩૧.

બનારસી કહે લૈયા લગ્ય સુનો મેરી સીખ,
કેહં ભાંતિ કેસેહં કે એસો કાજ કીજિયે;
એકેહં મુહૂરત મિથ્યાત્વકો વિધ્વંસ હોષ,
જાનકો જગાય અંસ હંસ ખોજ લીજિયે;
વાહીકો વિચાર વક્રો ધ્યાન યહ કૌતૂહલ,
ચોંહી ભર જનમ પરમ રસ પીજિયે;
તજિ ભવવાસકો વિલાસ સવિકાર રૂપ,
અંતકરિ મોહકો અનંતકાલ જીજિયે.

ગા. ૨૪ અં ૧

બનારસીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ ! મારી શિખામણુ સાંભળ.
કોઈ પણ પ્રકારે મને તેમ કરી એવું કાર્ય કર કે જેથી એક મુહૂર્ત
માટે મિથ્યાત્વનો નાશ થાય અને સમ્યક્જ્ઞાનનો અંશ પ્રગટે કે જેથી
હંસ જે આત્મા તેની ઓળખાણુ વું કરી લે, આત્મા ઓળખે એટલે
તેનો જ વિચાર કર, તેનું જ ધ્યાન કર અને તેમાં જ વિલાસ ક્રીડા કર.
એ પ્રકારે જીવનભર એ પરમ અમૃતરસનું પાન કર. ત્યારે આ

સંસારવાસના ફેરા અને રાગદ્વેષ આદિ વિકારોથી તું છૂટીશ. અને મોહનો નાશ કરી સિદ્ધ થઈ સિદ્ધગતિમાં અનંતકાળ વાસ કર.

લેયા જગવાસી તું ઉદાસી બૃહદે જગતસોં,
એક છ મહીના ઉપદેશ મેરો માન રે;
ઔર સંકલ્પ વિકલ્પકે વિકાર તજિ,
બૈઠિકે એકંત મન એક ઠોર આન રે;
તેરો ઘટ સરતામેં તૂંડી બૈ કમલ વાટ્ઠાં,
તૂંડી મધુકર બૈ સુવાસ પહિયાન રે;
પ્રાપતિ ન બૈ હૈ કષ્ટુ એસા તું વિચારત હૈ,
સહી બૈ હૈ પ્રાપતિ સરૂપ ચોંહિ જાન રે.

શ્રી ગુરુ ઉપદેશે છે કે હે ભાઈ ! જગતવાસી જીવ ! તું જગતના કાર્યો-ભાવોથી ઉદાસીન થઈ, એક છ માસ સુધી મારો ઉપદેશ માન્ય કર. તું વિષય, કષાય, આત્મરોદ્રધ્યાન, સંકલ્પ વિકલ્પ એ બધા વિકારોને તજી એકાંતમાં બેસી તારા ચિત્તને એકાગ્ર કર. તારા દેહરૂપી સરોવરમાં તુજ નિર્મળ કમળ થા અને તે કમળમાં તુજ ભ્રમર થઈ તારા પોતાના સ્વસ્વભાવરૂપ મુગધને જાણુ, તેમાં જ લીન થા, મગ્ન થા અને તેનો જ અનુભવ કર. શું તું એમ વિચારે છે કે મને કાંઈ પ્રાપ્તિ થશે નહિ ? પણ એમ માન નહિ, નિશ્ચયથી તને સ્વસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થશે. તે સ્વસ્વભાવ અનુભવ તેજ સ્વરૂપ છે એમ નક્કી જાણુ.

ભેદજ્ઞાન આરાસોં દુકારા કરે જ્ઞાની જીવ,
આતમ કરમ ધારા લિન્ન લિન્ન ચરચે;
અનુભૌ અભ્યાસ લહે પરમ ધરમ ગહે,
કરમ મરમકો ખજાનો ખોલિ ખરચે,
ચોંહિ મોક્ષ મગ ધાવે કેવલ નિકટ આવે,
પૂરણુ સમાધિ લહે પરમકો પરચે,

ભયો નિરદોર વાહિ કરનો ન કહ્યુ ઔર,
ઐસો વિશ્વનાથ તાહિ બનારસિ અરએ.

ગા. ૩ અ ૦ ૯

માની આત્મા ભેદવિજ્ઞાનરૂપી કરવતથી આત્મા અને કર્મ બંનેની બે ફાડ કરે છે અને બંને ફાડને જુદી જુદી જાણે છે. આત્માના અનુભવનો અભ્યાસ કરી શુદ્ધ સ્વભાવને ગ્રહણ કરે છે, અને કર્મના સમૂહનો ખજનો ખોલી-સત્તામાના કર્મોની ઉદારણા કરી બધાંય કર્મને ખપાવી નિર્જરા કરે છે. આ પ્રકારે મોક્ષના માર્ગમા દોડે છે, પ્રગતિ કરે છે, અને તેથી કૈવલ્યમાન સમીપ આવે છે. પરિપૂર્ણ પરમ આત્માનો પરિચય કરી પૂર્ણ નિરાકુળતા પામે છે. તે ભવભ્રમણના બંધનને તોડી નિર્બંધ થાય છે, તેને કંઈ કરવાનું બાકી રહેતું નથી-કૃતકૃત્ય છે એવા વિશ્વનાથ-શુદ્ધ આત્મદેવ તેને બનારસીદાસ વંદે છે-પૂજે છે.

જામે' લોક વેદ નાંહિ થાપના ઉછેદ નાંહિ,
પાપ પુન્ય ખેદ નાંહિ ક્રિયા નાંહિ કરતી;
જામે' રાગ દ્વેષ નાંહિ જામે' બંધમોક્ષ નાંહિ,
જામે' પ્રભુ દાસ ન આકાશ નાંહિ ધરની,
જામે' કુલ રીતિ નાંહિ, જામે' હાર જીત નાંહિ,
જામે' ગુરુ શિષ્ય નાંહિ વિષય નાંહિ ભરમી,
આશ્રમ વરણ નાંહિ કાહુકા સરણ નાંહિ,
ઐસી શુદ્ધ સત્તાકી સમાધિ ભૂમિ વરેની.

ગા. ૨૪ અ ૦ ૯

શુદ્ધાત્માના સ્વરૂપમાં લૌકિક સુખ દુઃખનો અનુભવ નથી, સ્થાપના નથી કે ઉચ્છેદ નથી, પાપ અને પુણ્યનો ખેદ નથી, ક્રિયાનું કરવાપણું નથી, રાગદ્વેષ નથી, બંધમોક્ષ નથી, સ્વામિત્વ કે દાસત્વ નથી, આકાશ કે પૃથ્વી નથી, કુલની રીતિ નથી, હાર જીત

નથી, ગુરુપણું કે શિષ્યપણું નથી, વિષયોનો ભંડાર નથી, કોઈ આશ્રમ ભતિ કે વર્ણ નથી, કોઈ પરનું શરણુ નથી. શુદ્ધાત્માની સમાધિ-અનુભવ ભૂમિકાનું સ્વરૂપ એવું વર્ણવ્યું છે.

સવૈયા ૨૩.

જો કપ્પહૂં થઈ જીવ પદારથ, ઔસર પાય મિથ્યાત્વ મિટાવે;
સમ્યક્ ધાર પ્રવાહ વહે ગુણ, જ્ઞાન ઉર્ધ્વે સુખ ઊરધ ધાવે;
તો અભિઅંતર દર્વિત ભાવિત, કર્મ કલેશ પ્રવેશ ન પાવે;
આતમ સાધિ અધ્યાતમકે પથ, પૂરણુ જૈ પરબ્રહ્મ કહાવે.

ગા. ૪ અ ૦ ૬

જો ક્યારેય પણ આ જીવ દ્રવ્ય સમય પામી કાળ પામી મિથ્યાત્વનો નાશ કરે છે અને સમ્યક્ત્વ ગુણની પરિણતિમાં પરિણમે છે તો જ્ઞાન ગુણુ ઉદય થાય છે અને જીવ ઊર્ધ્વલોક (મુક્તિ) સન્નુખ ગમન કરે છે. તે જ્ઞાનના પ્રભાવથી અભ્યંતર દ્રવ્યકર્મ અને ભાવકર્મનો કલેશ લેશપણુ પ્રવેશ કરી શકતો નથી. તેથી આત્માની શુદ્ધિ પામી, અધ્યાતમપથ આત્માનુભવનો અભ્યાસ કરી આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરે છે તે પરબ્રહ્મ કહેવાય છે.

બેદિ મિથ્યાત્વ સુ વેદિ મહારસ, ભેદ વિજ્ઞાનકળા જિનિ પાઈ,
જો અપની મહિમા અવધારત, ત્યાગ કરે ઉરસોં જી પરાઈ;
ઉદ્ધત રીત વસે જિનકે ઘટ, હોત નિરંતર જ્યોતિ સવાઈ;
તે મતિમાન સુવર્ણ સમાન, લગે તિનકા ન શુભાશુભ કાંઈ,

ગા. ૫; અ ૬

જો મિથ્યાત્વને બેદી, ઉપશમના મહારસને અનુભવી ભેદ વિજ્ઞાનની કલાને પ્રાપ્ત થયા છે; જો ભેદવિજ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી જ્ઞાન-દર્શન ચારિત્રરૂપ નિજ મહત્તાને ધારણુ કરે છે, અને અંતરમાંથી પર દેહાદિક સાથેની મમતાનો ત્યાગ કરે-છે, ઉચ્ચદેશને પામવાની રીત-અનુક્રમે વર્ધમાન થઈ શુદ્ધ પરિણામ સંયમની શ્રેણિ

જેના અંતરમાં વસી છે તેથી આત્મજ્ઞાનની જ્યોતિ વિશેષ વિશેષ પ્રકાશ થઈ છે, તે બેદજ્ઞાની જીવ સુવર્ણ સમાન છે. જેમ સોનાને કાટ ના લાગે તેમ તેને શુભ કે અશુભ કર્મનું કલંક લાગતું નથી, સહજ સંવરણ-હોય છે.

સવૈયા-૧૧

જિન્હકે સુદષ્ટિમે' અનિષ્ટ ઇષ્ટ દોષ સમ,
જિન્હકો આચાર સુવિચાર શુભ ધ્યાન હૈ;
સ્વારથકો ત્યાગિ જે 'લજે હૈ પરમારથકો,
જિન્હકે વનિજમે' નફા હૈ ન જ્યાન હૈ;
જિન્હકે સમજમે' શરીર એસો માનીયત,
ધાનકીસો છીલક કૃપાણુકીસો મ્યાન હૈ;
પારખી પદારથકે સાખી ભ્રમ ભારથકે,

તેઈ સાધુ તિનહીકો યથારથ જ્ઞાન હૈ. ૪૫—૩

જેની સમ્યક્દષ્ટિમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પદાર્થ બંને સમાન છે. શુભ ધ્યાનની પ્રાપ્તિ એ જ જેનો આચાર અને વિચાર છે, જે વિષય સુખાદિ સ્વાર્થને ત્યાગી પરમાર્થ માર્ગને ગ્રહણ કરે છે, જેના વેપારમાં નફા અને ખોટ નથી, જેમ ધાન અને ઉપરનાં છોતરનાં અને તલવાર અને ઉપરના મ્યાનનો સંબંધ છે તેવો સંબંધ આત્માને શરીર સાથે છે એમ જેની સમજણમાં છે, જીવ અને અજીવ પદાર્થને ઓળખનાર છે, મિથ્યાત્વના ભ્રમનું મહાભારત યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે તેનો સાક્ષી છે, તે જ સાધુ છે અને તેને જ યથાર્થ જ્ઞાન છે.

સવૈયા-૨૪.

કાજ વિના ન કરે જિય ઉલ્લસ, લાજ વિના રણમાંહિ ન જૂએ;
ડીલ વિના ન સધે પરમારથ, સીલ વિના સતસોં ન અરૂએ;
નેમ વિના ન લહે નિહચે પદ, પ્રેમ વિના રસ રીતિ ન જૂએ;
ધ્યાન વિના ન થંભે મનકી ગતિ, જ્ઞાન વિના શિવ પંથ ન સૂએ.

આં લોકમાં પ્રયોજન વિના કોઈ ઉદ્ધમ કરતું નથી, આખરુ, કીર્તિ વિના કોઈ રણસંગ્રામમાં લડતું નથી, અંતરના ખરા ભાવ વિના પરમાર્થ આત્માર્થ સાધી શકાતો નથી, શીલ-શાંતિ વિના સત્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી, નિયમ-સયમ વિના નિશ્ચયપદ્ધ-મુક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય, પ્રેમ વિના આનંદરસ જીવજે નહિ. ધ્યાન વિના મનની ગતિ (ચચલતા) સ્થિર થતી નથી તેમ સમ્યગ્જ્ઞાન વિના શિવપંથ-આત્માનુભવ સંભવો નથી.

જ્ઞાન ઉદ્દે જિન્હકે ઘટ અંતર, જ્યોતિ જગી મતિ હોત ન સૈલી;
ખાહિજ દષ્ટિ મિટી જિન્હકે હિય, આતમ ધ્યાનકલા વિધિ ફૈલી;
જે જડચેતન લિન્ન લખે, સુવિવેક લિયે પરખે ગુણુ થૈલી;
તે જગમેં પરમારથ જાનિ, ગહે રુચિ માનિ અધ્યાતમ સૈલી.

ગા. ૨૪ અ. ૭

સમ્યગ્જ્ઞાન જેના અંતરમાં પ્રકાશ્યુ છે તેની આત્મજ્યોતિ જાગૃત રહે છે અને બુદ્ધિ મલિન હોતી નથી. જેના હૃદયમાંથી શરીરાદિની મમતારૂપ ખાલ્લદષ્ટિ ક્ષય પામી છે તેનો આત્મધ્યાન કરવાની કળાનો વિસ્તાર થાય છે. ભેદવિજ્ઞાની વિવેકી જ્ઞાની જડ અને ચૈતન્યને લિન્ન લિન્ન જાણે છે અને તે બંનેના ગુણોની પરીક્ષા કરે છે. તે રત્નત્રય પરમાર્થને જાણે છે, તેને રુચિપૂર્વક ગ્રહે છે અને અધ્યાત્મસૈલી આત્માનુભવની માન્યતા કરે છે એવો જ્ઞાનનો મહિમા છે.

સવૈયા—૩૧.

આચારજ કહે જિન વચનકો વિસ્તાર,

અગમ અપાર હૈ કહેજે હમ કિતનો;

ખહુત બોલવેસોં ન મકસૂદ ચુપ્પ લલો,

બોલિયેસોં વચન પ્રયોજન હૈ જિતનો;

નાનારૂપ જલ્પનસો નાના વિકલપ હો,

તાતે જેતો કારિજ કથન લલો તિતનો;

શુદ્ધ પરમાત્માકા અનુભૌ અભ્યાસ કીજે,
ચેહી મોક્ષપંથ પરમારથ હે ઇતનો. ૧૨૪-૧૦

આચાર્ય કહે છે કે “હે શિષ્ય ! જિન ભગવાનનાં વચનોનો વિસ્તાર અગમ અને અપાર છે. હું કેટલો કહી શકીશ ? વધારે બોલવાની મારી શક્તિ નથી માટે મૌન રહેવું સારું છે અને બોલીએ તો જેટલું પ્રયોજન હોય તેટલું વચન બોલવું. વધારે બોલવાથી વધારે વિકલ્પો હોં છે તેથી જેટલું કાર્ય હોય તેટલું બોલવું એ યોગ્ય છે. શુદ્ધાત્માના અનુભવનો અભ્યાસ કરો, એ જ મોક્ષનો માર્ગ છે અને પરમાર્થ આત્માનું કલ્યાણ કરનાર પાત્ર એ જ છે.

જે જીવ દરવરૂપ તથા પરચાયરૂપ,
દોષ ને પ્રમાણ વસ્તુ શુદ્ધતા ગહત હૈ;
જે અશુદ્ધ ભાવનિકે ત્યાગી લાયે સરવથા,
વિષેસેં વિમુખ જૈ વિરાગતા અહત હૈ;
જે જે ગ્રાહ્યભાવ ત્યાજ્યભાવ દોષ ભાવનિકાં,
અનુભૌ અભ્યાસ વિષેં એકતા કરત હૈ;
તેઈ જ્ઞાન ક્રિયાકે આરાધક સહજ મોક્ષ
મારગકે સાધક અબાધક મહત હૈ. ૩૫-૧૨

જે જીવ દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક બંને નયથી વસ્તુ (આત્મા)નું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણે છે, રાગદ્વેષ અશુદ્ધભાવોને સર્વથાપણે ત્યાગે છે, વિષયસુખોથી વિરક્ત થઈ વીતરાગભાવમાં પ્રવર્તે છે, જે જે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને ત્યાગવા યોગ્ય ભાવો છે તે બંનેને આત્માના અનુભવના અભ્યાસમાં પરરૂપ જાણી તે વિકલ્પથી રહિત થઈ આત્માનુભવમાં એકાગ્રતા કરે છે તે જ્ઞાની જ્ઞાન અને ક્રિયા (શુદ્ધાત્માનુભવ)ના આરાધક છે તેથી સ્વાભાવિક મુક્તિમાર્ગને સાધે છે. તેમને કર્મની બાધા પુનઃ હોતી નથી તેથી અબાધક છે એવા તેમનો મહિમા છે.

(૩૪) ૫૦ ઘાનતરાયજીકૃત ઘાનતવિલાસમાંથી :—

સવૈયા-૨૩.

કર્મ સુભાસુભ જો ઉદયાગત, આવત હૈ જળ જનત રાતા;
પૂરવ બ્રામક લાવ ક્રિયે બહુ, સો ફલ મોહિ ભયૌ દુષ્પદાતા;
સો જડરૂપ સ્વરૂપ નહીં મમ, મૈં નિજ શુદ્ધ સુભાવહિ રાતા;
નાસ કરૌં પલમેં સખકૌં અખ, જળ બસૌં સિવખેત વિખ્યાતા.

જ્ઞાની આત્મા એમ જાણે છે કે શુભાશુભ કર્મેનો ઉદય આવે છે તે પૂર્વે મિથ્યાત્વના બ્રમરૂપ ઘણા લાવેલું ફળ છે. જે મને દુઃખ આપનાર થયું છે. તે જડ પૌદ્ગલિક છે, મારું સ્વરૂપ નથી, હું તો નિજાત્માના શુદ્ધ સ્વભાવમાં જ રક્ત છું. હવે એ સર્વે કર્મેનો ક્ષણ માત્રમાં ક્ષય કરી પ્રસિદ્ધ મોક્ષધામમાં જઈ વાસ કરો.

સિદ્ધ હુએ અખ હોઈ જી હોઈએ, તે સખ હી અનુભૌ ગુનસેતી;
તા વિન એક ન જીવ લહે શિવ, ઘોર કરૌ કિરિયા બહુ કેતી;
જ્યૌં તુષમાહિં નહીં કનલાલ, ક્રિયે નિત ઉદમઝી વિધિ જેતી,
યૌં લખિ આદરિયે નિજલાવ, વિલાવ વિનાસ કલા સુભ એતી. ૬૬

જે સિદ્ધ થયા, થાય છે અને થશે તે સર્વે શુદ્ધાત્માનુભવરૂપી ગુણથી સંયુક્ત થવાથી થયા છે. તે શુદ્ધાત્માનુભવ વિના ક્રોધપણ એક જીવ કેટલાક પ્રકારની ઘણી તીવ્ર ક્રિયાઓ કરતાં છતાં પણ સુકિતને પામી શકશે નહિ. જેમ હંમેશાં અનેક પ્રકારના પ્રયત્ન કરવા છતાં ખાલી છેતરામાંથી દાણાની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી તેમ આત્માનુભવ વિના જીવની સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે. એમ જાણીને નિજ શુદ્ધાત્મભાવની ઉપાસના કરવી જોઈએ અને પરભાવ-વિભાવનો વિનાશ કરવો જોઈએ. આ સારી વિધિ છે.

સવૈયા ૩૧.

જગતકે નિવાસી જગહીમૈં રતિ માનત હૈ,
મોખકે નિવાસી મોખહીમૈં ઠહરાયે હૈ;

જગજી નિવાસી કાલ પાય મોખ પાવત હૈ,
 મોખજી નિવાસી કહી જગમે' ન આયે હૈ;
 એતૌ જગવાસી દુઃખવાસી સુખરાસી નાહિં,
 વે તૌ સુખરાસી જિનવાનીમે' ખતાયે હૈ;
 તાતૌ' જગતવાસતૌ' ઉદાસ હોઈ ચિદાનંદ,
 રતનત્રયપંચ ચઢૌ' તેઈ સુખી ગાયે હૈ. ૭૩

સ સારમાં વસેલા જીવો સંસારમાં જ આનંદ માને છે, મોક્ષમાં વસેલા જીવો મોક્ષમાં જ આનંદ માને છે. સ સારના જીવો કાળ પામી મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે પણ મોક્ષમાં વસેલ જીવો ક્યારેય પણ સંસારમાં આઘ્યા નથી. જગતનિવાસી જીવો દુઃખમાં વસેલા છે, સુખથી યુક્ત નથી. સિદ્ધાત્મા તો અનંત સૌખ્યથી ભરપુર છે એમ શ્રી જિન ભગવાનની વાણીમાં પ્રકાશેલ છે તેથી આ સંસારવાસથી ઉદારીન થઈ જે ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપી રતનત્રયના માર્ગે ગમન કરે છે તેને સુખી કહ્યો છે.

ચાહી જગમાહિં ચિદાનંદ આપ ડોલત હૈ,
 ભરમ ભાવ ધરૈ હરૈ આતમસકતકૌ;
 અષ્ટકર્મરૂપ જે જે પુદ્ગલકે પરિનામ,
 તિનકૌં સ્વરૂપ માનિ માનત સુમતકૌ;
 જહી સમૈ મિથ્યા મોહ અંધકાર નાસિ ગયૌ,
 ભયૌ પરગાસ ભાન ચેતનકે તતકૌ;
 તાહીસમૈ જનૌ આપ આપ પર પરરૂપ,
 ભાનિ ભવ—ભાવરિ નિવાસ મોખજગતકૌ. ૭૪

આ સંસારમાં ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા દારૂ પીધો હોય તેમ મદમાં ડોલે છે, પરિભ્રમણ કરે છે, મિથ્યાભાવને ધારણ કરે છે અને તેથી આત્મવિર્થની હાનિ કરે છે. આઠકર્મરૂપ જે જે પુદ્ગલના પયથિ છે તેને પોતાનું સ્વરૂપ માને છે, અને તે માન્યતાને સુમતિ

માને છે, એ મિથ્યામોહનો અધિકાર જે સમયે વિલય થાય છે અને આત્મિક ચૈતન્ય તત્ત્વરૂપી સૂર્યનો પ્રકાશ થાય છે તે સમયે આત્મા આત્મસ્વરૂપને આત્મસ્વરૂપ જાણે છે અને પરસ્વરૂપને પરસ્વરૂપરૂપ જાણે છે અને આ સંસારરૂપ ચક્રાવાને દૂર કરી એ મોક્ષધામમાં વાસ કરે છે,

રાગદ્વેષ મોહભાવ જીવકૌ સુભાવ નાહિ,
જીવકૌ સુભાવ શુદ્ધ ચેતન વખાનિયૈ;
દર્વ કર્મરૂપ તે તૌ લિન્ન હી વિરાજત હૈ,
તિનકૌ મિલાપ કહો કૈસે કરિ માનિયૈ,
એસો ભેદ જ્ઞાન જાહે હિરદૈ પ્રગટ ભયૌ,
અમલ અખાધિત અખંડ પરમાનિયૈ;
સોઈ સુ વિચિત્તન મુક્ત ભયૌ તિહુકાલ,
જની નિજ ચાલ પરચાલ ભૂલિ ભાનિયૈ. ૭૫

રાગદ્વેષ આદિ મોહના ભાવો છે; આત્માનો સ્વભાવ નથી. આત્માનો સ્વભાવ તો શુદ્ધ ચેતનામય કલ્પો છે. કર્મરૂપ જે પુદ્ગલ દ્રવ્ય તે તો જીવથી પ્રગટ લિન્ન રહેલ છે, તો આત્મા અને પુદ્ગલનું એકત્વ કેવી રીતે માની શકાય? આ પ્રકારે બનેના લિન્નત્વનું ભેદ વિજ્ઞાન જેના અંતરમાં પ્રકાશ્યું છે તે અમલ, અખંડ અને અખાધિત પ્રમાણુ યોગ્ય છે; તે સુવિચક્ષણુ આત્મા જેણે પોતાની આત્મ સ્વરૂપની પરિણતિ અનુભવી છે અને પરપુદ્ગલની પરિણતિને પોતાની માનવાની ભૂલ લાગી છે તે ત્રણે કાળને માટે મુક્ત થયો છે.

અશોક છંદ

રાગભાવ ટારિકે સુદોષકૌ વિઝારિકૈ,
સુ મોહભાવ ગારિકૈ નિહારિ ચેતનામઈ;
કર્મકૌ પ્રહારિકૈ સુ ભર્મભાવ ડારિકૈ,
સુચર્મદષ્ટિ દારિકૈ વિચાર સુદતા લઈ,

ગાનભાવ ધારિકૈ સુ દષ્ટિકૌં પસારિકૈ,
 લખી સરુપ તારિકૈ, અપાર સુદ્ધતા ખઈ;
 મત્તભાવ મારિકૈ સુ મારભાવ છારિકૈ,
 સુ મોખકૌં નિહારિકૈ વિહારકૌં વિદ્યા ઈઈ. ૭૯

રાગભાવનો ક્ષય કરી, દ્રેષભાવનો વિલય કરી, મોહભાવને
 ગાળી નાંખી, ચૈતન્યમય આત્માને નિહાળી, કર્મને ફૂટી, મિથ્યા ભ્રમ-
 ભાવને રોધી, પુદ્ગલ પર્યાયદષ્ટિ—ચર્મદષ્ટિને છેદીને શુદ્ધાત્માનો વિચાર.
 કર્યો છે, સમ્યગ્ગાનભાવને ધારી, સમ્યગ્દર્શનભાવને પ્રકાશ કરી
 યથાતથ્ય સ્વરૂપને ઓળખી અનુભવી અનાદિકાળની અપાર મૂઢતાને
 દૂર કરી છે, અહભાવ અને મમત્વભાવનો ક્ષય કરી, કામભાવને
 સમાવી ઈઈ, વિકલય કરી સુક્રિતાં દર્શન કરી સંસારના પરિભ્રમણને.
 વિદાય આપી છે.

સુદ્ધ આત્મા નિહારિ રાગ દોષ મોહ ટારિ,
 ક્રોધ માનવંક ગારિ લોભ ભાવ ભાનુરે;
 પાપપુન્યકૌં વિહારિ સુદ્ધભાવકૌં સંભારિ,
 ભર્મભાવકૌં વિસારિ પર્મભાવ આનુરે;
 ચર્મદષ્ટિ તાહિ જારિ શુદ્ધદષ્ટિકૌં પસારિ,
 દેહનેહકૌં નિવારિ સેતધ્યાન ઠાનુરે;
 જાગિ જાગિ સૈન છાર લવ્ય મોખકૌં વિહાર,
 એક વારકે કહે હજાર ખાર જાનુરે. ૮૨

શુદ્ધાત્મસ્વરૂપને જોઈ, રાગ દ્રેષ મોહ આદિ ભાવોને ટાળી ક્રોધ,
 માન, માયા અને લોભ એ ચાર કષાયોને ગાળી નાંખો. પાપ અને પુણ્ય
 ખર્નેનો નાશ કરી, શુદ્ધાત્મભાવને પામી, મિથ્યા ભ્રમભાવને ભૂલી
 જઈ પરમ આત્મિકભાવને પ્રાપ્ત થાઓ. જે ચર્મદષ્ટિ છે તેને બાળી
 નાંખી, આત્માની દષ્ટિનો વિકાસ કરી, શરીરના મમત્વને દૂર કરી.
 શુદ્ધધ્યાનના સ્થાનને પ્રાપ્ત થાઓ. હે લવ્ય ! આ નિદ્રાનો ત્યાગ.

કર અને જાગૃત થા ! જાગૃત થા ! અને મોક્ષના માર્ગનો રસ્તો
લે. આ એક વખત કહેલ શિખામણને હજારવાર કહેલ જાણુજે.

છરપછી.

જપત શુદ્ધપદ એક, એક નહિં લખત જીવ તન;
તનક પરિગ્રહ નાહિં, નાહિં જર રાગ દોષ મન;
મન વચન તન થિર ભયૌ, ભયૌ વૈરાગ અખંડિત;
ખંડિત આસ્રવદ્વાર, દ્વારસંવર પ્રભુ મંડિત;
મંડિત સમાધિસુખ સહિત જપ, જપ કપાય અરિગન ખપત;
ખપ તનમમત નિરમત નિત, નિત તિનકે ગુણુ ભવિ જપત. ૯૧

જે એક શુદ્ધાત્મિકપદનો જાપ કરે છે, જે આ શરીર અને
આત્માને એક જાણુતા નથી, જેને લેશ પણ પરિગ્રહ નથી, જેના
ચિત્તમાં રાગદ્વેષ નથી, જેના મન વચન કાયા સ્થિતરત્વને પામ્યાં છે,
જે અખંડ વૈરાગ્યમય છે, જેણે આસ્રવદ્વાર-કર્મને આવવાનાં કારણોનો
નાશ કર્યો છે, જે સવરદ્વારથી વિભૂ પિત છે, સહજ આત્મિક રમણ-
તાના સુખથી જે શોભાયમાન છે, કપાયરૂપી શત્રુસમૂહ જેણે ક્ષય
કર્યો છે, દેહમત્તવ જેણે ખપાવી દીધું છે, નિરંતર નિર્મમત્વભાવમાં
સ્થિર છે તે પ્રજ્ઞના ગુણોનું ભવ્ય જીવો નિત્ય સ્મરણ કરે છે,
જાપ કરે છે.

સર્વથા-૨૩.

જિનકે ઘટમૈં પ્રગટથો પરમારથ, રાગવિરોધ હિયે ન વિચારૈ;
કરકૈં અનુભૌ નિજ આતમકૌ, વિપથા સુખસૌં હિત મૂલ નિવારૈ;
હરિકૈં મમતા ધરિકૈં સમતા, અપનૌ બલ ફેરિ જી કર્મ વિહારૈ;
જિનકી યહ હૈ કરતૂતિ સુજન, સુઆપ તિરૈં પર જીવન તારૈં. ૯૨

જેના અંતરમાં આત્મભાવ પ્રકાશ્યો છે, રાગદ્વેષની પીડા જેના
હૃદયમાં નથી, નિજાત્માનો જેણે અનુભવ કર્યો છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોનાં

સુખ હિતકારી છે એવી દષ્ટિ જેણે તોડી નાખી છે, જેણે મમત્વ-ભાવનો ત્યાગ કરી સમતાભાવને ધારણ કર્યો છે, નિજાત્મવીર્યને ફેરવી કર્મનો સંહાર જેણે કર્યો છે, એવું જેનું કાર્ય છે તે સમ્યગ્જ્ઞાની છે એમ જાણુ. તે મહાત્મા પોતે આ સંસાર સમુદ્રથી તારે છે અને અન્ય જીવોને તારે છે.

સવૈયા-૩૧.

મિથ્યાભાવ મિથ્યા લાખૌ જ્ઞાનભાવ જ્ઞાન લાખૌ,
કામભોગ ભાવનસૌ કામ જોરજારિકૈં,
પરકૌ મિલાપ તજૌ આપનપૌ આપ લજૌ,
પાપપુન્ય ભેદ છેદ એકતા વિચારિકૈં;
આતમ અકાજ કરૈ આતમ સુકાજ કરૈ,
પાવૈ ભવપાર મોક્ષ એતૌ ભેદ ધારિકૈં;
યાતૈ હં કંઠત હેર ચેતનં ચેતૌ સખેર,
મેરે મીત હો નિચીત એ તૌ કામ સારિકૈં. ૯૪

મિથ્યાત્વના ભાવોને મિથ્યા ભ્રમરૂપ જાણુ, સમ્યગ્જ્ઞાનના ભાવોને સમ્યક્રૂપ જાણુ. કામ-તૃષ્ણાના જોરને તોડી ઈન્દ્રિયવિષય ભોગના ભાવોનો નાશ કર. પરવસ્તુઓ સાથેનો સંગ અને એકત્વ યુક્તિનો ત્યાગ કર. નિજ શુદ્ધાત્માની ભાવના કર. પાપ અને પુણ્ય એ બંને એક પૌદ્ગલિક કર્મના પરિણામો છે એમ એના ભેદનું છેદન કર. બંનેને હેંચ જાણી ત્યાગ, આત્મા જ અહિત કરનાર છે અને આત્મા જ હિત કરનાર છે એ ભેદને જાણી નિજહિત કાર્ય કર કે જેથી ભવનો અંત થાય અને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય. તેથી હે ચેતન! હું કહું છું કે વિચાર કરીને તું સવેળાએ ચેત. હે મારા મિત્ર! આટલું કાર્ય કરીને નિશ્ચિત થા.

છાપપદ્ધતિ:

મિથ્યાદષ્ટી જીવ, આપકૌ રાગી માનૈ,
મિથ્યાદષ્ટી જીવ, આપકૌ દેષી જાનૈ;

મિથ્યાદષ્ટી જીવ, આપકોં રોગી દેખે;
મિથ્યાદષ્ટી જીવ, આપકોં ભોગી પેખે;
જે મિથ્યાદષ્ટી જીવ મો, મુદ્ધાત્મ નાહીં લહે;
મોઈ જ્ઞાતા જે આપકોં, જેસાકા તૈસા ગહે. ૧૦૬

મિથ્યાદષ્ટિ પુદ્ગલને અને આત્માને એક જાણનાર જીવ પોતાના આત્માને રોગી માને છે. મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પોતાના આત્માને દેખી જાણે છે, મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પોતાના આત્માને રોગી જાણે છે, મિથ્યાદષ્ટિ જીવ પોતાના આત્માને ભોગી સમજે છે; જે મિથ્યાદષ્ટિ જીવ છે તે આત્માના સ્વરૂપને પામતો નથી. જે પોતાના આત્માને જેમ છે તેમ યથાર્થ ગ્રહણ કરે છે—જાણે છે, તે સમ્યગ્જ્ઞાની જ્ઞાતા છે.

સંવેધા—૩૨

ચેતનકે ભાવ દોય ગ્યાન આં અગ્યાન જેય,
એક નિજભાવ દૂજોં પરકેતપાત હે;
તાતે એક ભાવ ગહોં દુજોં ભાવ મૂલ દકો,
જાત સિવપદ લહોં યહી કીક બાત હે;
ભાવકોં દુખાયોં જીવ ભાવહીસોં સુખી હોય,
ભાવહીકોં ફેરિ ફેરે મોખપુર જાત હે;
યહ તો નીકો પ્રસંગ લોક કહે સરવંગ,
આગહીકો દાધો અંગ આગ હી સિરાત હે. ૧૦૭

આત્માના બે ભાવ છે. એક જ્ઞાનરૂપ, બીજો અજ્ઞાનરૂપ. એક જ્ઞાનરૂપ ભાવ તે આત્માનો નિજભાવ છે, બીજો અજ્ઞાનરૂપ ભાવ પર પુદ્ગલના સંગે ઉત્પન્ન થયેલો વિભાવ છે. તેથી એક આત્માના જ્ઞાનગુણને ગ્રહણકરે અને બીજા અજ્ઞાનભાવનું મૂળ બાળી ભસ્મ કરે કે જેથી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી શકે અને એમ કરવું એ જ યોગ્ય છે. ભાવથી જ જીવ દુઃખો પામી દુઃખી થઈ રહ્યો છે અને ભાવથી જ જીવ સુખ પામી સુખી હોય છે. ભાવને જ પલટાવી નાંખ-

વાથી જીવ નિર્વાણનગર પ્રતિ જાય છે. લોકો કહે છે કે આ સંપૂર્ણ સુદર પ્રસંગ છે. અગ્નિ અંગને બાળે છે અને તે જ અગ્નિથી ટાલ દૂર થાય છે, તપાય છે.

બાર બાર કહે' પુનરુક્ત દોષ લાગત હૈ,
જગત ન જીવ તૂતો સોયો મોહ જગમૈ'
આત્માસે તી વિમુખ ગહે રાગ દોષરૂપ,
પંચ ઇન્દ્રીવૈષ સુખ લીન પગપગમૈ';
પાવત અનેક કષ્ટ હોત નાહિ' અષ્ટનષ્ટ,
મહાપદ લિષ્ટ લયો ભમૈ સિષ્ટ મગમૈ';
જગિ જગવાસી તૂ ઉદાસી હવેકે વિષયસૌ,
લાગિ સુદ્ધ અતુલો બયો' આવૈ નાહિ જગમૈ'. ૧૧૭

વારંવાર કહેવાથી પુનરુક્તિનો દોષ લાગે છે. છતાં હે જીવ! તું મોહનિદ્રામાં સૂતો છે તે કેમ જાગતો નથી? આત્મભાવથી વિપરીત રાગદોષ વિલાવને ગ્રહણ કરે છે, અને ડગલે પગલે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયભોગોના સુખમાં મગ્ન રહે છે. અને તેથી અનેક પ્રકારના દુઃખોને તું પ્રાપ્ત થાય છે અને તારાં આઠ કર્મ નાશ થતાં નથી. આત્માના સ્વભાવરૂપી મહાપદથી ભ્રષ્ટ થઈ આ સંસારના માર્ગમાં ભ્રમણ કરે છે. હે જાગતવાસી જીવ! તું પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય સુખોથી ઉદાસીન થઈ જાગૃત થા અને શુદ્ધાત્માના અતુલવર્માં લીન થા કે જેથી પુનઃ આ સંસારમાં તારે આવવું પડે નહિ.

(૩૫) પં. લેયા ભગવતીદાસજીકૃત અક્ષાવિલાસમાંથી :-

સવૈયા-૩૧

કર્મ'કા કરૈયા સો તો જનૈ નાહિ' કૈસે કર્મ,
ભરમમે' અનાદિહી'કા કરમે' કરતુ હૈ;
કર્મ'કા જનૈયા લેયા સો તો કર્મ કરૈ નાહિ,
ધર્મ'માંહિ તિહૂં કાલ ધરમે' ધરતુ હૈ;

દુઃખં નકી જાતિપાતિ સ્વચ્છન સ્વભાવ લિન્ન,
 કબ્હૂં ન એકમેક હોઈ વિચરતું હૈ;
 જા દિનાતેં એસી દષ્ટિ અન્તર દિખાઈ દઈ,
 તા દિનાતેં આપુ લખિ આપુ હી તરતુ હું.

(શત અષ્ટોતરી)

જે કર્મનો કરનાર છે તે પોતે તો જાણ્યો નથી કે કર્મ કેવાં છે? શું સ્વરૂપ છે? અનાદિકાળથી મિથ્યાત્રાંતિના હેતુથી કર્મો કર્યા કરે છે. સૈયા લગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ! કર્મને જે જાણે છે તે તો કર્મ કરતો નથી, ત્રણે કાળ આત્મ સ્વભાવરૂપ ધર્મમાં જે રહે છે, અને તેમાં જ લીન થઈ તે દષ્ટારૂપ રહે છે. કર્મની અને આત્માની જાતિ, પંક્તિ, લક્ષણ અને સ્વભાવ લિન્ન લિન્ન છે. તે બંને ક્યારેય પણ એકપણાને પામી પરિણમતાં નથી, બંને સદા લિન્ન જ છે, એવી દષ્ટિ જે દિવસથી અંતરમાં પ્રકાશે તે દિવસથી તે આત્માને ઓળખે છે, જાણે છે, અનુભવે છે અને આત્મા જ એની દષ્ટિમાં રમી રહે છે. તેથી આ સંસારમાંથી પોતે તરી પાર જતારે છે.

જખતૈં અપનો જિહિ આપુ લખ્યો, તખતૈં જી મિટી દુવિધા મનકી;
 ચોં સીતલ ચિત્ત લયો તખ હી સખ, છાંડ દઈ મમતા તનકી,
 ચિંતામણિ જખ પ્રગટયો ધરમે, તખ દૌન જી ચાહિ કરૈ ધનકી;
 જો સિદ્ધમે આપુમે ફેર ન જાનૈ સો, કયોં પરવાહ કરૈ જનકી.

૩૫ (અષ્ટોતરી)

જ્યારથી પોતાના આત્માએ પોતાના આત્મસ્વરૂપને જાણ્યું ત્યારથી મનની દુવિધા સંકલ્પ વિકલ્પ અશાંતિ મટી ગઈ અને તેથી એ પ્રકારે ચિત્ત શીતળીભૂત થયું, ત્યારે શરીરાદિની સર્વ મમતા છૂટી ગઈ. ધરમાં ચિંતામણિ પ્રગટે તો કોણ ધનની ઇચ્છા કરે? જે સિદ્ધ લગવાનના આત્મસ્વરૂપમાં અને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં

તક્ષાવત કે ભિન્ના જાણુતા નથી તે પછી આ જગતના મનુષ્યોની શા માટે પરવાહ કરે !

કેવલ રૂપ મહા અતિ સુંદર, આપું ચિદાનંદ શુદ્ધ વિરાજે;
અન્તરદષ્ટિ ખુલે જળ હી તળ, આપુહીમેં અપનો પદ જાણે;
સેવક સાહિબ કોઈ નહીં જગ, કાહેકો ખેદ કરે કિહૂં કાણે;
અન્ય સહાય ન કોઈ તિહારે જુ, અંત ચલ્યો અપનો પદ સાણે.૩૬
(શતઅષોતરી)

આત્માતું શુદ્ધ કૈવલ્યસ્વરૂપ મહાન અને અતિ નિજસ્વભાવથી સુંદર છે. ત્યાં ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મદેવ સંપૂર્ણ શુદ્ધપણે બિરાજી રહેલ છે. જ્યારે જીવની અંતરદષ્ટિ પ્રગટે છે ત્યારે નિજાત્મભાવને વિષે જ પોતાનો આત્મા પ્રકાશી રહે છે. આ જગતમાં કોઈ સ્વામીએ નથી કોઈ સેવકીય નથી તો પછી શા માટે અને શું કરવા ખેદ કરે છે ? મરણ સમયે જવાતું થશે ત્યારે અન્ય કોઈ તારો સહાયક નથી માત્ર તારો પોતાનો આત્મા જ તને સહાયક છે.

જળલોં રાગદ્રેષ નહિં જીતય, તળલોં સુકિત ન પાવે કોઈ,
જળલોં ક્રોધ માન મન ધારત, તળલોં સુગતિ કહાતે હોઈ;
જળલોં માયા લોભ વસે હિર, તળલોં સુખ સપનૈ નહિં કોઈ,
એ અરિજીત લાયો જે નિર્મલ, શિવસંપતિ વિલસતુ હૈ સોઈ. ૪૫
શતઅષોતરી

જ્યાં લગી રાગ અને દ્રેષને જીત્યા નથી ત્યાં સુધી કોઈપણ જીવ મોક્ષ પામે નહીં. જ્યાં લગી ચિત્તને વિષે ક્રોધ અને માન છે ત્યાં લગી સુગતિને જીવ ક્યાંથી પામે ? જ્યાં સુધી માયા અને લોભ અંતરમાં રહેલાં છે ત્યાં સુધી સ્વપ્ને પણ લેશ સુખ હોય નહિ. આ બધા શત્રુઓને જીતી જે જીવ નિર્મલ-શુદ્ધ થાય છે તે સુકિત-પદની સંપત્તિને પામી વિલાસ કરે છે.

સવૈયા-૩૧.

પંચનસેાં લિન્ન રહે કચન જ્યેાં કાઈ તળે,
 રંચ મલીન હેાય જાગ્રી ગતિ ન્યારી હે;
 કંજનકે કુલ જ્યેાં સ્વભાવ ક્રીય જીએ નાહિ,
 નસે જલમાંહિ પે ન ભિર્ષતા વિસારી હે;
 અંજનકે અંશ જાકે વંશમેં ન દહં દીપ્ત,
 શુદ્ધતા સ્વભાવ સિદ્ધરૂપ મુખદારી હે;
 જ્ઞાનકો સમૂહ જ્ઞાન ધ્યાનમેં વિરાજિ રતો,
 જ્ઞાનદષ્ટિ દેખો 'લૈયા' એસો પ્રજ્ઞાચારી હે; ૫૫
 (શતઅષ્ટોત્તરી)

જગતના જીવોની ગતિથી અન્ય આત્મપ્રતિ ગમન કરનાર જેની ગતિ છે તે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયનુબંધી લેપાતો નથી, લિન્ન રહે છે. જેમ સુવર્ણને કાટ ચઢતો નથી તેમ તેનો આત્મા લેશ પણ મલિનતા પામતો નથી. જેમ કમળના ફૂલનો એવો ફૂલસ્વભાવ છે કે કાદવને સ્પર્શે નહિ અને જલમાં રહેવા છતાં પણ જલથી ઊંચું જ રહે, જીયા રહેવાના સ્વભાવને ત્યાગતું નથી. તેમ આત્મા કે આત્માના વંશમાં-પ્રદેશ કે પર્યાયમાં લેશ પણ પરકર્મના કલંકનું હોવાપણું કે સ્પર્શપણું જણાતું નથી. તે તો શુદ્ધ નિર્મલ સ્વભાવવંત, સિદ્ધસમાન સ્વરૂપવંત અને અનંત સૌખ્યથી પૂર્ણ છે. અનંતજ્ઞાનનો સમૂહ આત્મા જ્ઞાનની તન્મયતામાં જ પ્રકાશી રહ્યો છે. ભગવતીદાસજી કહે છે કે હે ભાઈ! ભેદવિજ્ઞાન દષ્ટિથી, પરરૂપ કોઈ કાળે થતો નથી અને સદા સર્વદા પોતાના ચૈતન્ય સ્વભાવમાં જ રહે છે એવા શુદ્ધ પ્રજ્ઞાચારી નિરંજન આત્મદેવને તમે નિહાળો.

ચિદાનંદ 'લૈયા' વિરાજત હે ઘટમાંહિ,
 તાકે રૂપ લખિવેકો ઉપાય કહ્યું કરિયે;
 અષ્ટ કર્મ જલકી પ્રકૃતિ એક ચાર આઠ,

૩૫૫

તામેં કજી તેરી નાહિ અપની ન ધરિયે;
 પૂરવકે બંધ તેરે તેઈ આઈ હૈ હોહિ,
 નિબજુણુ શક્તિસોં તિ-હે ત્યાગ તરિયે;
 સિદ્ધસમ ચેતન સ્વભાવમેં વિરાજત હૈ,
 વાકો ધ્યાન ધરુ ઐર કાહુસોં ન ડરિયે. પૃ૬
 (શતઅષોતરી)

ભગવતીદાસ કહે છે કે, હે ભાઈ ! ચૈતન્યસ્વરૂપ આત્મા આ દેહમાં બિરાજેલ છે તેના સ્વરૂપને ઓળખવાનો કાંઈ તો ઉપાય કરો. આઠ કર્મરૂપી જળની ૧૪૮ પ્રકૃતિઓ છે તેમાથી ટાઈપણુ તારી નથી, તેને તું તારી પોતાની માની ના લે. પૂર્વે તેં જે કર્મો બાંધ્યાં છે તે અત્યારે તને ઉદ્ધવમાં આવ્યાં છે, તેના તારી નિજાત્મ વીર્ય શક્તિને ફેરવીને ત્યાગ કર અને સંસાર સમુદ્રને તરી જા. સ્વભાવની અપેક્ષાએ આ ચૈતન્યાત્મા સિદ્ધસમાન સ્વરૂપવંત છે. તેનું તું ધ્યાન ધર અને ટાઈથી પણ ભય ના પામ.

એક શીખ મેરી માનિ આપ હી તૂ પહિયાનિ,
 જ્ઞાન દંગ ચણુ આન વાસ બાકે ચરકો;
 અનંત બલધારી હૈ જી હલકો ન ભારી હૈ,
 મહાપ્રભચારી હૈ જી સાથી નાંહિ બરકો;
 આપ મહા તેજવંત ગુણકો ન ઓર અંત,
 બકી મહિમા અનંત દૂજે નાહિ વરકો;
 ચેતનકિ રસ ભરે ચેતન પ્રદેશ ધરે,
 ચેતના કે ચિહ્ન કરે સિદ્ધ પટતરકો. પૃ૭
 (શતઅષોતરી)

હે ભદ્ર ! તું મારી એક શિખામણુ માન. તારા પોતાના સ્વરૂપને ઓળખ. સમ્યગ્જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના થડને લાવીને રોપ. આત્મા અનંતવીર્યવાન છે, આત્મા હલકાય નથી ને ભારેય નથી. આત્મા મહા

બ્રહ્મચારી છે, આત્મા પુદ્ગલનો સાથી નથી, આત્મા મહાન જ્ઞાનમયી તેજવત છે, અનંત ગુણવંત છે, આત્માની મહત્તા અનંત છે, આત્મા સમાન કોઈ અન્ય ઉત્તમ નથી, ચૈતન્યાનુભવ રસથી પરિપૂર્ણ ચૈતન્યમય સર્વ પ્રદેશવંત, ચૈતન્યલક્ષણથી સંયુક્ત એવા સિદ્ધ ભગવંતે કર્મપટલ આદિ ભેદને દુર કર્યો છે.

રેખતા.

અખેં ભરમકે ત્યોરસોં દેખ કયા બૂલતા,
દેખિ તુ આપમેં જિન આપને ખંતાયા હૈ;
અંતરકી દષ્ટિ ખોલિ ચિદાનંદ પાધયેગા,
બાહિરકી દષ્ટિસોં પૌદ્ગલીક છાયા હૈ;
ગનીમનકે ભાવ સખ જુદે કરિ દેખિ તૂ,
આગેં જિન દૂંઢા તિન ધસી ભાંતિ પાયા હૈ;
વે એખ સાહિબ વિરાજતા હૈ દિલખીય,
સચ્ચા જિસકા દિલ હૈ તિસીક દિલ આયા હૈ. ૬૦

(શતઅષ્ટોતરી)

શ્રી જિનેશ્વરે જે તારું સ્વરૂપ કહ્યું છે તે તું જો, મિથ્યા આંતિના તોરથી તું ક્યાં બૂલે છે તે જરા વિચાર. અંતરદષ્ટિ જિવાડી જરા જો, તને ચૈતન્યસ્વરૂપાત્મા પ્રાપ્ત થશે. બાહ્યદષ્ટિથી જોશે તો આ બધી પુદ્ગલની છાયા પર્યાય દેખાશે. મનના બધા ભાવો તારાથી જુદા છે, વિભાવરૂપ છે એમ જાણી તું તને જો. આજ વિધિથી જોજો આત્મસ્વરૂપની ખોજ કરી છે તે પામ્યા છે. એ નિષ્કલંક આત્મારામ સાહેબ હૃદયની મધ્યમાં બિરાજે છે. જેવું અંતઃકરણ સાચું છે તેના અંતઃકરણમાં આવ્યા છે.

સવૈયા-૩૧.

દેવ એક દેહરમેં સુંદર સુરુપ બન્ધો,
જ્ઞાનકા વિલાસ જાકો સિદ્ધ સમ દેખિયે;

સિદ્ધ ઠાસી રીતિ દિયે કાઢૂસો ન પ્રીતિ કિયે,
 પૂરવકે બંધ તેઈ આઈ ઉઠે પેખિયે;
 વર્ણુ ગંધ રસ કાસ જામેં કષ્ટુ નાહિ લેયા,
 સદાકો અબંધ યાહિ એસો કરિ લેખિયે;
 અબરો અમર એસો ચિદાનંદ જીવ નાવ,
 અહો મન મૂઢ તાહિ મળું ક્યોં વિશેખિયે. ૬૯
 (શતઅષ્ટોત્તરી)

આ દેહરૂપી મંદિરમાં એક આત્મદેવ સમ્યક્સ્વરૂપે સુશોભિત
 બિરાજી રહ્યો છે, જેના અનંત જ્ઞાનનો વિલાસ સિદ્ધ સમાન છે
 એમ જાણો. સિદ્ધ ભગવાનની સમાન કોઈપણ સાથે પ્રીતિ સ્નેહ-
 બંધન ના કરો. પૂર્વે બાંધેલાં કર્મો ઉદય આવ્યાં છે એમ જાણો.
 હે ભાઈ! વર્ણુ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ એ કોઈપણ આત્મામાં છે જ નહિ,
 એ તો સદા સર્વદા અસંગ જ છે એવા આત્માને તે પ્રકારે યથા
 તથ્ય જાણખ. આ ચૈતન્યસ્વરૂપ આનંદમય આત્માનાં તો સદા અબર
 અમર એવાં નામ છે. છતાં હે મૂઢ મનવાળા માનવી! તે આત્માનું
 મૃત્યુ થાય છે એમ ક્રમ માને છે ?

નિશ્ચિન ધ્યાન કરો નિહચે સુજ્ઞાન કરો,
 કર્મકો નિદાન કરો આવૈ નાહિ ફેરિકૈ;
 મિથ્યામતિ નાશ કરો સમ્યક ઉત્તમ કરો,
 ધર્મકો પ્રકાશ કરો શુદ્ધ દષ્ટિ હેરિકૈ;
 બ્રહ્મકો વિલાસ કરો આત્મનિવાસ કરો,
 દેવ સખ દાસ કરો મહામોહ જેરિકૈ;
 અનુભૌ અભ્યાસ કરો ચિરતામેં વાસ કરો,
 મોક્ષસુખ રાસ કરો કહૂં તોહિ ટેરિકૈ. ૯૪
 (શતઅષ્ટોત્તરી)

રાત્રિદિવસ આત્માનું જ ધ્યાન કરો. નિશ્ચયથી સમ્યક્જ્ઞાનનો

નિશ્ચય કરો, કર્મોનો ક્ષય કરો કે જોથી કર્મો પુનઃ આવવા પામે નહિ અને આત્માને પુનઃ સ સારમાં આવવું થાય નહિ. જીવ અને પુણ્યલને એક માનવારૂપ મિથ્યામતિનો વિનાશ કરો. આત્મશ્રદ્ધારૂપ સમ્યગ્દર્શનને પ્રગટ કરો. શુદ્ધાત્મદષ્ટિને પ્રાપ્ત કરી આત્મધર્મનો પ્રકાશ કરો. આત્મામાં જ રમણતા કરો, આત્મામાં જ સ્થિરતા કરો, મહાંમોહને હણી બધાય દેવાને દાસ બનાવો. દેવને પૂજવા યોગ્ય બનો, સર્વ મોહ ક્ષય થતાં કૈવલ્ય પ્રગટે છે ત્યારે દેવતાઓ દાસ થઈ તેની ભક્તિ, સેવા, આજ્ઞા ઉઠાવે છે. આત્માના અનુભવનો અભ્યાસ કરો, સ્થિરતાસ્વરૂપ આત્મચારિત્રમાં નિવાસ કરો. હે ભવ્ય ! હું તને પોકારી પોકારી કહું છું કે મુક્તિસુખમાં રમણ વિલાસ કરો.

સાતમો અધ્યાય.

સમ્યગ્દર્શન અને તેનું મહાત્મ્ય.

આટલી વાત તો કહેવાઈ ચૂકી છે કે આ સંસાર અસાર છે, દેહ અપવિત્ર અને ક્ષણિક છે, ઇન્દ્રિયોના ભોગ અતૃપ્તિકારક અને નાશવંત છે. સહજસુખ આત્માનો સ્વભાવ છે, તથા તે સહજ સુખનું સાધન એક આત્મધ્યાન છે, એને રત્નત્રયધર્મ પણ કહે છે. એમાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકતા છે. આત્માના શુદ્ધ સ્વભાવનું યથાર્થ શ્રદ્ધાન તે નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે. તેનું વિશેષ વર્ણન ઉપયોગી જાણીને કરવામાં આવે છે, કારણ કે આત્મજ્ઞાનનો મુખ્ય હેતુ સમ્યગ્દર્શન જ છે, સમ્યગ્દર્શન વિના જ્ઞાન કુજ્ઞાન છે, ચારિત્ર કુચારિત્ર છે, સમ્યગ્દર્શન વિના સર્વ સાધન મિથ્યા છે. જેમ મૂળ વિના વૃક્ષ હોતું નથી, પાયા વિના મકાન બનતું નથી, એકઠા વિનાનાં મીઠાની કંઈ કિંમત હોતી નથી તેમ સમ્યક્ત્વ વિના કોઈ પણ ધર્મક્રિયાને યથાર્થ કહી શકાતી નથી.

સમ્યગ્દર્શન વસ્તુતાએ આત્માનો એક ગુણ છે. એ આત્મામાં સદા કાળ રહે છે. સંસારી આત્માની સાથે કર્મોના સ યોગ પણ પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિકાળથી છે. એ કર્મોમાં એક મોહનીય કર્મ છે. તેના બે ભેદ છે દર્શન મોહનીય અને ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીયના ત્રણ ભેદ છે. મિથ્યાત્વકર્મ (મિથ્યા મોહનીય) સમ્યક્ મિથ્યાત્વકર્મ (મિશ્રમોહનીય) અને સમ્યક્ત્વમોહનીય કર્મ (સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિ). જે કર્મના ઉદયથી સમ્યગ્દર્શન ગુણનું વિપરીત પરિણમન થાય, મિથ્યાદર્શનરૂપ થાય, જે વડે આત્મા કે અનાત્માનું ભેદવિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ શકે નહિ તે મિથ્યાત્વકર્મ છે. જેના ઉદયથી સમ્યગ્દર્શન અને મિથ્યાદર્શનના મિશ્ર પરિણામ થાય તે કર્મને સમ્યગ્મિથ્યાત્વ

અથવા મિશ્રકર્મ કહે છે. જે કર્મના ઉદયથી સમ્યગ્દર્શન રહે, કોઈ દોષ મલ કે અતિયાર લાગે તેને સમ્યક્ત્વમોહનીય કહે છે.

ચારિત્ર મોહનીય કર્મમાં ચાર અનંતાનુબંધી કષાય કર્મ છે, જેના ઉદયથી દીર્ઘકાળ સ્થાયી કલ્મિતાથી મટે તેવાં કષાય પરિણામ થાય છે. જેમ પત્થરમાં કાતરેલી લીટી કલ્મિતાથી મટે છે, તેવા અનંતાનુબંધી કષાય (ક્રોધ, માન, માયા, લોભ) છે. અનાદિ મિથ્યા-દષ્ટિ જીવ જેને અત્યાર સુધી સમ્યક્ત્વ થયું નથી, તેના સમ્યગ્દર્શન ગુણને મિથ્યાત્વકર્મ અને ચાર અનંતાનુબંધી કષાયોએ ઢાંકી રાખ્યો છે. જ્યાં સુધી તે ઉદયમાંથી ખસે નહિ, ત્યાં સુધી સમ્યગ્દર્શનગુણ પ્રગટ થઈ શકતો નથી. આ કર્મોના આક્રમણને હઠાવવા માટે વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનનું સેવન જરૂરી છે. જેમ ઔષધ ખાવાથી રોગ જાય છે, તેમ વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શનના સેવનથી નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનને પ્રકાશ થાય છે અને મિથ્યાત્વ રોગ જાય છે.

જેમ રોગીને આ વાત જાણવાની જરૂર છે કે હું મૂળમાં કેવો છું, રોગ કયા કારણથી થયો છે અને રોગને દૂર કરવાનો શો ઉપાય છે. તેવી રીતે આ સંસારી જીવને આ વાત જાણવાની જરૂર છે કે પોતે મૂળમાં કેવો છે, શાથી તે અશુદ્ધ થઈ રહ્યો છે અને તેને શુદ્ધ થવાનો શો ઉપાય છે. જેમ નૌકામાં પાણી આવતું હોય તો એ વાત જાણવાની જરૂર છે કે શા કારણથી નૌકામાં પાણી ભરાય છે અને કેવી રીતે નૌકાને ઊદ્ધરિત અને પાણીરહિત કરવામાં આવે, કે જેથી તે સમુદ્રનો પાર પામી શકે, તેવી રીતે આ સંસારી જીવને આ વાત જાણવાની જરૂર છે કે તેને પુણ્ય પાપ કર્મોનો બંધ શાથી થાય છે, નવા બંધને રોકવાનો અને જૂના બંધને કાપવાનો શો ઉપાય છે કે જેથી તે કર્મરહિત થઈ જાય. જ્યાં સુધી એવું જ્ઞાન નથી હોતું કે આ કપડું શા કારણથી મેલું છે અને તે મેલને ધોવાને કયા પદાર્થોની જરૂર છે, ત્યાં સુધી તે કપડું શુદ્ધ

કરી શકાતું નથી. તેવી રીતે બ્યાં સુધી આ આત્માના અશુદ્ધ થવાના કારણતું અને શુદ્ધ થવાના ઉપાયતું જ્ઞાન થતું નથી, સાં સુધી અશુદ્ધ આત્મા શુદ્ધ થઈ શકતો નથી. આ પ્રયોજનભૂત વાતને કે તત્ત્વને સમજાવવા માટે નિર્ગ્રંથ આચાર્યોએ સાત તત્ત્વ બતાવ્યાં છે અને તેની શ્રદ્ધાને વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન કહ્યું છે. તે સાત તત્ત્વ આ પ્રકારે છે:—

૧. જીવ તત્ત્વ :—ચેતના-લક્ષણવંત જીવ છે, સંસાર અવસ્થામાં તે અશુદ્ધ છે.

૨. અજીવ તત્ત્વ :—(૧) જીવને વિકારનું કારણ પુદ્ગલ, (૨) ધર્માસ્તિકાય, (૩) અધર્માસ્તિકાય, (૪) આકાશ અને (૫) કાલ એ પાંચ ચેતનારહિત અજીવ દ્રવ્ય આ જગતમાં છે.

૩. આસવ તત્ત્વ :—કર્મેની આવવાનાં કારણને અથવા કર્મેના આવવાને આસવ કહે છે.

૪. બંધ તત્ત્વ :—કર્મેની આત્માની સાથે બંધાવાનાં કારણને કર્મેના બંધને બંધ કહે છે.

૫. સંવર તત્ત્વ :—કર્મેના આવવાને રોકનારાં કારણો અથવા કર્મેતું આવવું રોકાઈ જવું તેને સંવર કહે છે.

૬. નિર્જરા તત્ત્વ :—કર્મેના કોઈ અંશે ક્ષયનાં કારણને અથવા કર્મેના કોઈ અંશે ક્ષયને નિર્જરા કહે છે.

૭. મોક્ષ તત્ત્વ :—સર્વ પ્રકારે કર્મેથી છૂટી જવાનાં કારણને અથવા સર્વાંશે કર્મેથી પૃથક્ થવાને મોક્ષ કહે છે.

આ વિશ્વ જીવ અને અજીવ અર્થાત્ ૭ દ્રવ્યોનો—જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ એનો સમુદાય છે. પુદ્ગલોમાં સૂક્ષ્મ-જાતિની કર્મવર્ગણ્યા છે, અથવા કર્મસ્કંધ છે. તેના સયોગથી આત્મા અશુદ્ધ થાય છે આસવ અને બંધ તત્ત્વ અશુદ્ધતાનાં કારણને બતાવે

છે. સંવર અશુદ્ધતાને રોકવાનો અને નિર્જરા અશુદ્ધતાને દૂર કરવાનો ઉપાય બતાવે છે, મોક્ષ બધરહિત શુદ્ધ અવસ્થાને બતાવે છે. આ સાત તત્ત્વ ઘણાં ઉપયોગી છે, તેને બરોબર જાણ્યા વિના આત્માનો કર્મરૂપ રોગ મટી શકતો નથી. આ સાત તત્ત્વોની સાચી શ્રદ્ધા વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન છે, તેના મનનથી નિશ્ચય સમ્યક્દર્શન થાય છે. એટલા માટે એ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ થવામાં બાહ્ય નિમિત્ત કારણ છે. અંતરંગ નિમિત્ત કારણ અનંતાનુબંધી આર ક્ષયા અને મિથ્યાત્વ કર્મનો ઉપશમ થવો કે દુષ્પાઈ જવું તે છે.

જીવ અને અજીવ તત્ત્વ.

જીવ અને અજીવ તત્ત્વોમાં ગર્ભિત છ દ્રવ્યો સત્ત્વ છે, સદાચી અને સદા રહેવાવાળા છે. તેમને કોઈએ બનાવ્યાં નથી, તેમનો કદી નાશ થવાનો નથી. આ વાત પ્રત્યક્ષ પ્રગટ છે કે આપણી ધર્મિદ્રયોદ્ધારા પ્રગટ જાણવા યોગ્ય પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. તેની પરીક્ષા કરવામાં આવે તો સિદ્ધ થાય કે તે સત્ છે, અવિનાશી છે, કદી નાશ થઈ શકતું નથી. એક કાગળને જોઈએ તો પુદ્ગલસ્કંધ છે. તેને બાળી દેવામાં આવે તો રાખ થઈ જાય, રાખને કયાંક નાંખી દેવામાં આવે તો બીજી રાખમાં મળી જશે, એ રાખને કોઈ શૂન્ય કરી શકશે નહિ. એક સુવર્ણની વીંટીનો વિચાર કરી; તેને તોડીને વાળી બનાવવામાં આવે, વાળી તોડીને કંઠી બનાવવામાં આવે, કંઠી તોડીને નાકની નથ બનાવવામાં આવે, નથ તોડીને કડ્ડું બનાવવામાં આવે. ગમે તેટલી દશા પલટાઈ જાય તો પણ સુવર્ણ પુદ્ગલનો કદી પણ નાશ નહિ થાય. માટીનો એક ઘડો છે. તે ઘડો ભાંગી નાખવામાં આવે તો મોટાં ઠીકરાં બની જાય. ઠીકરાંને ભાંગી નાખીએ તો નાના ટૂકડા બની જશે, તેને દળી નાખીએ તો બારીક ભૂકી થઈ જશે. ભૂકીને ફેંકી દઈએ તો માટી ભેગી મળી જશે. માટીની ગમે તેટલી અવસ્થાઓ પલટાય તો પણ માટીરૂપ પુદ્ગલસ્કંધનો.

નાશ થશે નહિ. જગતમાં પુદ્ગલોને એકત્ર કરીને મકાન બનાવે છે. જ્યારે મકાનને તોડે છે ત્યારે પુદ્ગલ ઇંટ, ચૂનો, લાકડું, લોહું અલગ થઈ જાય છે. વિચારતાં પણ એ દેખવામાં આવશે અથવા પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવશે કે જગતમાં દસ્ય પદાર્થ છે તે પુદ્ગલોના મેળાપથી થાય છે. જ્યારે તે બગડે છે ત્યારે પુદ્ગલનો સ્કંધ વિખરાઈ જાય છે. એક પરમાણુનો પણ લોપ થઈ જતો નથી. મકાન, વાસણ, ઠપંડાં, ખુરસી, મેજ, કલમ ખડીઓ, કાગળ, પુસ્તક, બાજઠ, પલંગ પાલખી, ગાડી, મોટર, રેલગાડી, પંખો શેત્રંજી, ફાનસ, સાકળ, આભૂષણ આદિ પુદ્ગલની રચના છે, તે તૂટે છે તો અન્ય દશામાં થઈ જાય છે. આપણું આ શરીર પણ પુદ્ગલ છે, પુદ્ગલના સ્કંધોના મેળાપથી બન્યું છે. જ્યારે મરુતું થઈ જાય છે ત્યારે પુદ્ગલના સ્કંધ શિથિલ પડી જાય છે, વિખરાઈ જાય છે, બાળી નાખે છે ત્યારે કેટલાક પવનથી ઊડી જાય છે, કેટલાક પડી રહે છે. પુદ્ગલોમાં એ દેખવામાં આવે છે કે તે અવસ્થાઓ પલટાતાં છતાં મૂળ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે. એ માટે સતતું લક્ષણ એ છે કે જેમાં ઉત્પાદ વ્યય દ્યૌવ્ય એ ત્રણે સ્વભાવ એક જ સમયે હોય. દરેક પદાર્થની અવસ્થા સમયે સમયે પલટાય છે. સ્થૂલ ભુદ્ધિમા ઘણી વાર પછી પલટાતી માલૂમ પડે છે. એક નવું મકાન બનાવવામાં આવ્યું છે તે તે જ લક્ષણથી જૂનું થતું જાય છે. જ્યારે વર્ષ જે વર્ષ વીતી જાય ત્યારે સ્થૂળ-માં જ થઈ રહ્યું છે. એક મિઠાઈ તાજી બની છે, એક દિન પછી વાસી ખાવાથી સ્વાદ તાજીની અપેક્ષાએ બદલાયેલો માલૂમ પડે છે. તે એકદમ બદલાયો નથી, બનવાના સમયથી જ બદલાતો આવ્યો છે, એક બાળક જન્મ સમયે નાનો હોય છે. ચાર વર્ષ વીત્યા પછી મોટો થઈ જાય છે તે એકદમ મોટો થઈ ગયો નથી. તેની દશાનું પલટાવું નિરંતર થતું રહ્યું છે, તે બાળક દર સમયે વધતો ચાલ્યો આવ્યો છે. જૂની અવસ્થાનો નાશ થઈને નવી અવસ્થાની ઉત્પત્તિ.

થવી તેને જ પલટાવું અથવાં પરિવર્તન કહે છે. શ્વેત કપડાને જે સમયે રંગમાં બોળ્યું તે જ સમયે શ્વેતપણું પલટાઈ રંગવાળુ થયું. શ્વેતપણાને વ્યય અને રંગીનપણાને ઉત્પાદ થયો. ચણાના દાણાને હથેળીમાં મસળવામાં આવે ત્યાં ચણાની દશા નાશ પામી ચૂરાની દશા બની જાય છે. કેમ કે અવસ્થાનું પલટાવું થતું હોવા છતાં પણ જે દ્રવ્યની અવસ્થા પલટાય છે તે દ્રવ્ય તો કાયમ રહે છે. એટલા માટે ઉત્પાદ વ્યય દ્રૌવ્ય સત્ત્વું લક્ષણ કરવામાં આવ્યું છે. પર્યાય પલટાય છે તે અપેક્ષાએ ઉત્પાદ વ્યયપણું અને મૂળ દ્રવ્ય કાયમ રહે છે તે અપેક્ષાએ ધ્રુવપણું સિદ્ધ છે, એટલા માટે દ્રવ્યને નિત્ય અનિત્યરૂપ ઊભયરૂપ કહેવાય છે. દ્રવ્ય સ્વભાવથી નિત્ય છે, દશા પલટાય છે તે અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. જે દ્રવ્યમાં ઉત્પાદ વ્યય દ્રૌવ્યપણું ન હોય અથવા નિત્ય અનિત્યપણું ન હોય તો કોઈ દ્રવ્ય કંઈ પણ કામ આપી શકે નહિ. જે દ્રવ્ય સર્વથા નિત્ય જ હોય તો તે તેવું ને તેવું જ રહે. જે સર્વથા અનિત્ય હોય તો ક્ષણભરમાં નાશ થઈ જાય. જે તે કાયમ રહે નહિ તો તેનાથી કંઈ કામ નીકળે નહિ; જે સોતું એકપણે જ કાયમ રહે, તેનાથી કંડું વાળી, કંઠી, અંગૂઠી ન બને તો તે વ્યર્થ જ ફરે, તેને કોઈપણ ખરીદે નહિ. જે સુવર્ણ અનિત્ય હોય, કાયમ રહે નહિ તો પણ તેને કોઈ ખરીદે નહિ, તેમા કાયમ રહેવાની તથા બદલાવાની શક્તિ એક જ સાથે છે અથવા તે એક જ સમયે નિત્ય અનિત્ય ઊભયરૂપ છે તો જ તે કાર્યકારી થઈ શકે છે.

તે ઉત્પાદ વ્યય દ્રૌવ્યપણું સત્ત્વું લક્ષણ સર્વેય દ્રવ્યોમાં હોય છે જીવોમાં પણ છે. જેમકે કોઈ કોપી થઈ રહ્યો છે, બ્યારે કોપનો નાશ થાય છે ત્યારે ક્ષમા કે શાંતભાવનો જન્મ થાય છે અને આત્મા દ્રૌવ્યરૂપ જ રહે છે. કોઈ આત્માને ગણિતમાં સરવાળા કરવાનું જ્ઞાન નહોતું. અર્થાત્ સરવાળાના નિયમનું અજ્ઞાન હતું. બ્યારે સરવાળા

કરવાના નિયમનું જ્ઞાન થયું ત્યારે અજ્ઞાનનો નાશ થયો અને જ્ઞાનનો જન્મ થયો, આ અવસ્થાઓ પલટાઈ છતાં આત્મા તે જ કાયમ રહ્યો. આ પ્રમાણે ઉત્પાદ વ્યય દ્વૈવ્ય આત્મામાં પણ સિદ્ધ છે. એક આત્મા ધ્યાનમાં મગ્ન છે, જે ક્ષણે ધ્યાન ખસ્યું તે ક્ષણે ધ્યાનની દશાનો નાશ થયો અને ધ્યાનરહિત વિકલ્પદશાનો જન્મ થયો, અને જીવ તે જ રહ્યો છે, અશુદ્ધ જીવોમાં તથા પુદ્ગલોમાં અવસ્થાઓતુ પલટાવું અતુલવમાં આવે છે, તેથી ઉત્પાદ વ્યય દ્વૈવ્ય લક્ષણની સિદ્ધિ થાય છે. પરંતુ શુદ્ધ જીવમાં અથવા ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ કે કાળમાં કેવી રીતે આ લક્ષણની સિદ્ધિ કરાય. વસ્તુનો સ્વભાવ જ્યારે અશુદ્ધ જીવ કે પુદ્ગલમાં સિદ્ધ થયો છે ત્યારે તે પલટવાનો સ્વભાવ તેમાં પણ જાણીવો જોઈએ. શુદ્ધ દ્રવ્યોમાં કોઈ પર દ્રવ્યનું એવું નિમિત્ત નથી કે જે દ્રવ્યને મલિન કરી શકે. એટલા માટે એમાં વિભાવ કે અશુદ્ધ પર્યાય થતા નથી શુદ્ધ સદૃશ પર્યાયો સ્વાભાવિક હોય છે. જેમ નિર્મળ જલમાં તરતો નિર્મલ જ હોય છે તેમ શુદ્ધ દ્રવ્યોમાં પર્યાયો નિર્મલ જ હોય છે.

દ્રવ્યોના છ સામાન્ય ગુણ :- સર્વ છ દ્રવ્યોમાં છ ગુણ સામાન્ય છે. સર્વમાં હોય છે. (૧) અસ્તિત્વ ગુણ—જે શક્તિના નિમિત્તથી દ્રવ્યનો કદી નાશ ન થાય તેને અસ્તિત્વગુણ કહે છે. (૨) વસ્તુત્વ ગુણ—જે શક્તિના નિમિત્તથી વસ્તુ કોઈ કાર્ય કરે, વ્યર્થ ન હોય તેને વસ્તુત્વગુણ કહે છે, જેમ પુદ્ગલમાં શરીરાદિક બનાવવાની અર્થક્રિયા (પ્રયોજનશૂત ક્રિયા છે.) (૩) દ્રવ્યત્વગુણ—જે શક્તિના નિમિત્તથી દ્રવ્ય ધ્રુવ રહેવા છતાં પણ પલટાતું રહે તેમાં પર્યાયો થતા રહે તેને દ્રવ્યત્વગુણ કહે છે, જેમ પુદ્ગલ માટીથી ઘડો બનવો. (૪) પ્રમેયત્વગુણ—જે શક્તિના નિમિત્તથી દ્રવ્ય કોઈના જ્ઞાનનો વિષય થાય તેને પ્રમેયત્વગુણ કહે છે. (૫) અગુરુલઘુત્વગુણ—જે શક્તિના નિમિત્તથી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યરૂપ ન થઈ જાય, એક

ગુણ ખીજ ગુણરૂપ ન થઈ જાય, અથવા એક દ્રવ્યમાં જેટલા ગુણ હોય તેટલા જ રહે, ન કોઈ ઘટે કે ન કોઈ વધે તેને અગુરુલઘુત્વ ગુણ કહે છે. (૬) પ્રદેશત્વગુણ:—જે શક્તિના નિમિત્તથી દ્રવ્યને કોઈને કોઈ આકાર અવશ્ય હોય તેને પ્રદેશત્વગુણ કહે છે. આકાર વિના કોઈ વસ્તુ હોઈ શકતી નથી. આકાશમાં જ વસ્તુ રહે છે તે જેટલા ક્ષેત્રને રોકે છે તે તેના આકાર છે. જ્યેષ્ઠ દ્રવ્યોમાં પોતપોતાનો આકાર છે. પુદ્ગલ મૂર્તિક છે, તેનો આકાર પણ મૂર્તિક છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણમય છે. શેષ પાંચ દ્રવ્ય અમૂર્તિક છે, તેના આકાર પણ અમૂર્તિક છે.

જ દ્રવ્યોના વિશેષગુણ :-જે ગુણ એ એક દ્રવ્યમાં જ હોય, ખીજ દ્રવ્યમાં ન હોય, તેને વિશેષ ગુણ કહે છે. જીવના વિશેષ ગુણ જ્ઞાન, દર્શન, સુખ, વીર્ય, સમ્યક્ત્વ, ચારિત્ર આદિ છે. પુદ્ગલના વિશેષ ગુણ—સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણ છે. ધર્મદ્રવ્યનો વિશેષ ગુણ—ગતિ કરનારાં જીવ અને પુદ્ગલોને ઉદાસીનરૂપથી ગતિમાં સહકારી થવું તે છે અધર્મદ્રવ્યનો વિશેષ ગુણ—સ્થિતિ કરનારાં જીવ અને પુદ્ગલોને સ્થિતિમાં ઉદાસીનપણે સહાય કરવી તે છે. આકાશ દ્રવ્યનો વિશેષ ગુણ—સર્વ દ્રવ્યોને અવકાશ કે જગા દેવી તે છે કાલદ્રવ્યનો વિશેષ ગુણ—સર્વ દ્રવ્યોની અવસ્થા પલટાવામાં સહાયકારી થવું તે છે.

જ દ્રવ્યોના આકાર :-જીવનો મૂળ આકાર લોકાકાશ પ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશી છે, આકાશ એક અખંડ દ્રવ્ય અનંત પ્રદેશી છે. તેની મધ્યમાં જ્યાં જીવાદિ દ્રવ્યો છે તે ભાગને લોકાકાશ કહે છે. તેને જો પ્રદેશરૂપ ગળથી માપવામાં આવે તો આ લોક અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. એટલો જ મોટો મૂળમાં જીવ છે. એક અવિભાગી પુદ્ગલ પરમાણુ જેટલા આકાશને રોકે છે તેટલા ક્ષેત્રને પ્રદેશ કહે છે તથાપિ આ જીવ જે શરીરમાં રહે છે તેટલું મોટું પોતાનું દેહપ્રમાણ માંપ કરીને રહે છે. નામકર્મના ઉદ્યતી તેનામાં સંકાય વિસ્તારશક્તિ કામ કરે છે, જેથી શરીર પ્રમાણ સંકુચિત કે વિસ્તૃત થઈ જાય છે.

પુદ્ગલના સ્કંધ અનેક આકારના ગોળ, ચોરસ, ત્રિકોણ, મોટા નાના અને છે. એક પરમાણુનો એક પ્રવેશ માત્ર આકાર છે. ધર્મ અને અધર્મદ્રવ્ય બંને લોકાકાશ પ્રમાણુ આપક છે. આકાશનો અનન્ત આકાર છે. કાલાણુ અસંખ્યાત લોકાકાશના પ્રદેશોમાં એક એક અલગ અલગ છે. કદી મળતા નથી, એટલા માટે એક પ્રદેશ માત્ર દરેક કાલાણુનો આકાર છે.

છ દ્રવ્યોની સંખ્યા :- ધર્મ, અધર્મ, આકાશ એક એક દ્રવ્ય છે, કાલાણુ અસંખ્યાત છે, જીવ અનંત છે, પુદ્ગલ અનંત છે.

પાંચ અસ્તિકાય :- જે દ્રવ્યને એકથી અધિક પ્રદેશ છે તે અસ્તિકાય કહેવાય છે. કાલને એક જ પ્રદેશ હોય છે. કાલને છોડીને શેષ પાંચ દ્રવ્ય જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, અસ્તિકાય છે.

જીવ દ્રવ્યનાં નવ વિશેષણ :- (૧) જીવવાવાળો છે, (૨) ઉપયોગવાળો છે, (૩) અમૂર્તિક છે, (૪) કર્તા છે, (૫) લોકતા છે, (૬) શરીર પ્રમાણુ આકારધારી છે, (૭) સસારી છે, (૮) સિદ્ધ પણ થઈ જાય છે, (૯) સ્વભાવથી અગ્નિની જ્વાલાની માફક ઉપર જવાવાળો છે. એનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે છે :-

તેનું કથન કરતી વખતે નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારનયને ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. જે અપેક્ષાએ વસ્તુનો મૂળ નિજ સ્વભાવ જાણ્યો જાય તે નિશ્ચયનય છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનય શુદ્ધ સ્વભાવને અને અશુદ્ધ નિશ્ચયનય અશુદ્ધ સ્વભાવને બતાવે છે. વ્યવહારનય તે છે કે જે પરપદાર્થને કાઈમાં આરોપણ કરીને તેને પરરૂપ કહે, જેમ જીવને ગોરો કહેવો. ગોરુ તો શરીર છે. અહીં શરીરનો આરોપ જીવમાં કરીને સંયોગને બતાવવાવાળો વ્યવહારનય છે. કાઈવાર કયાંક અશુદ્ધ નિશ્ચયનયને પણ વ્યવહારનય કહેવાય છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનય શુદ્ધ સ્વભાવને જ બતાવે છે.

(૧) જીવ તત્ત્વ—નિશ્ચયનયથી જીવના અવિનાશી પ્રાણ, સૂખ, સત્તા, ચૈતન્ય અને મોહ છે. અર્થાત્ સ્વાભાવિક આનંદ સત્પણું સ્વાનુભવ તથા જ્ઞાન છે. વ્યવહારનયથી જીવોને દશ પ્રાણ હોય છે, તેના વડે એક શરીરમાં પ્રાણી જીવતું રહે છે અને તેના બગડવાથી તે શરીરને છોડી દે છે. તે પાંચ સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયો, મનબળ, વચનબળ, કાયબળ, આયુષ્ય, અને શ્વાસોચ્છવાસ એમ દશ પ્રાણ છે.

(૧) એકેન્દ્રિય જીવરૂપ પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિને ચાર પ્રાણ હોય છે. સ્પર્શન ઇન્દ્રિય, કાયબળ, આયુષ્ય અને શ્વાસોચ્છવાસ. (૨) ધયળ આદિ બેઇન્દ્રિયોને છ પ્રાણ હોય છે—રસના ઇન્દ્રિય અને વચનબળ અધિક હોય છે. (૩) કીડી આદિ ત્રીન્દ્રિય-જીવોને નાક અધિક હોય છે, સાત પ્રાણ હોય છે. (૪) માખી આદિ ચતુરિન્દ્રિય જીવોને આખ અધિક મળીને આઠ પ્રાણ હોય છે. (૫) મનરહિત પચેન્દ્રિય સમુદ્રના કોઈ સાપ આદિને કર્ણુ સહિત નવ પ્રાણ હોય છે. (૬) મનસહિત પચેન્દ્રિયો, દેવ, નારકી, માનવ, ગાય, ભેંસાદિ પશુ, માછલી, મથૂરાદિને દશ પ્રાણ હોય છે.

(૨) ઉપયોગવાળો—જેના દ્વારા જાણવામાં આવે તેને ઉપયોગ કહે છે. તેના બાર ભેદ છે :—મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન, કુમતિજ્ઞાન, કુશ્રુતજ્ઞાન અને કુઅવધિજ્ઞાન એમ જ્ઞાનોપયોગના આઠ ભેદ છે; દર્શનોપયોગના ચાર ભેદ છે—ચક્ષુદર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન, કેવળદર્શન. આ બાર ઉપયોગ વ્યવહારનયથી ભેદરૂપે કહેવાય છે. તેનું વિશેષ સ્વરૂપ આગળ કહેવાશે. એના વડે સંસારી જીવોની ઓળખાણ થાય છે. આત્મા અમૂર્તિક પદાર્થ છે. તે શરીરમાં છે કે નહિ તેનું જ્ઞાન આ વાત દેખીને કરાય છે કે કોઈ પ્રાણી સ્પર્શનું જ્ઞાન રાખે છે કે નહિ, રસને રસના વડે, ગંધને નાક વડે, વર્ણને આંખ વડે, શબ્દને કર્ણુ વડે જાણે છે કે નહિ અથવા મનથી વિચાર કરે છે કે નહિ. મડદામાં આ બાર ઉપયોગ-

માંથી કોઈ પણ ઉપયોગ હોતો નથી. કારણ કે ત્યાં ઉપયોગને ધરનારો આત્મા રહ્યો નથી. નિશ્ચયનયથી વસ્તુતાએ યાનોપયોગના આઠંભેદ પણ નથી અને દર્શનોપયોગના ચાર ભેદ પણ નથી. યાનોપયોગ અને દર્શનોપયોગ એક એક જ છે. તે આત્માના સહજ સ્વાભાવિક ગુણ છે. કર્મના સંબંધથી બાર ભેદ થઈ જાય છે, એટલા માટે નિશ્ચયથી આત્માનો ઉપયોગ શુદ્ધ યાન, શુદ્ધ દર્શન છે. . . .

(૩) અમૂર્તિક-નિશ્ચયનયથી જીવમાં નથી કોઈ સ્પર્શ, લૂખો, ચીકણો, હલકો, ભારી, ઠંડો, ગરમ, નરમ કે કઠણ; નથી કોઈ રસ ખાટો, મીઠો, તીખો, કડવો, કે કસાયલો; નથી કોઈ ગંધ, સુગંધ કે દુર્ગંધ; નથી કોઈ વર્ણ સફેદ, લાલ, પીળો, લીલો કે કાળો. એટલા માટે મૂર્તિક પુદ્ગલથી ભિન્ન અમૂર્તિક ચિદાકાર છે. વ્યવહારનયથી આ જીવને મૂર્તિક કહેવાય છે. સંસારી જીવની સાથે મૂર્તિક કર્મ પુદ્ગલોનો મેળાપ દૂધ અને પાણીની માફક એક ક્ષેત્રાવગારૂપ છે. જીવનો કોઈ પણ પ્રદેશ શુદ્ધ નથી. સર્વાંગ પુદ્ગલ સાથે એકમેક છે. તેથી તેને મૂર્તિક કહેવાય છે. જેમ દૂધ સાથે મળેલા પાણીને દૂધ અને રંગથી મળેલાને રંગ કહેવાય છે તેમ મૂર્તિક પુદ્ગલ સાથે મળેલો જીવ પણ મૂર્તિક કહેવાય છે.

(૪) કર્તા છે-આ આત્મા નિશ્ચયનયથી પોતાના જ યાન દર્શનાદિગુણોના પરિણામનો કર્તા છે. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી અથવા સ્વાભાવથી આ આત્મા રાગાદિ ભાવોનો કર્તા નથી. કેમકે એ એનો સ્વાભાવિક ભાવ નથી. એ ઔપાધિક ભાવ છે. બ્યારે કર્મોનો ઉદય હોય છે, મોહનીય કર્મોનો વિપાક હોય છે ત્યારે ક્રોધના ઉદયથી ક્રોધભાવ; માનના ઉદયથી માનભાવ, માયાના ઉદયથી માયાભાવ, લોભના ઉદયથી લોભભાવ અથવા કામ કે વેદના ઉદયથી કામભાવ એવી રીતે થઈ જાય છે કે જેવી રીતે સ્ફટિકમણિની નીચે લાલ, પીળું, કાળું દૂલ રાખવાથી સ્ફટિક લાલ, પીળું, કાળું દેખાય છે.

તે સમયે સ્ફટિકનો સ્વચ્છ સફેદ રંગ ઢંઢાઈ જાય છે. આત્મા સ્વયં સ્વભાવથી એ વિભાવોનો કર્તા નથી, એ નિમિત્તક ભાવ છે-થાય છે, મટે છે, ફરી થાય છે, ક્રમક્રે એ સંયોગથી ચતા ભાવ છે. એટલા માટે એને અશુદ્ધ નિશ્ચયથી આત્માના ભાવ કહેવાય છે. અથવા આત્મા અશુદ્ધ નિશ્ચયથી તેનો (વિભાવોનો) કર્તા કહેવાય છે. એવા ભાવો થવાથી આત્મા અપવિત્ર, આકુલિત, દુઃખમય થઈ જાય છે. આત્માનો પવિત્ર, નિરાકુળ, મુખમય સ્વભાવ વિપરીતપણે પલટાઈ જાય છે. માટે તેમ થવું ઠ'ઈ નથી. તેવા ન થવું એ જ આત્માને હિતકારક છે. જેમ માટી સ્વયં મેલી, વિરસ સ્વભાવી છે માટે માટીના સંયોગથી પાણી પણ મેલું અને વિરસ સ્વભાવવાળું થઈ જાય છે તેમ મોહનીય કર્મોનો રસ અથવા અનુભાગ મલિન ક્ષુપરૂપ કે આકુળતારૂપ છે તે માટે તેના સંયોગથી આત્માનો હિપયોગ પણ મલિન, ક્ષુપિત કે આકુલિત થઈ જાય છે. એ ભાવોનું નિમિત્ત પામીને કર્મવર્ગણારૂપ સૂક્ષ્મ પુદ્ગલ જે લોકમાં સર્વત્ર ભરપૂર છે તે ખેચાઈને સ્વયં આવીને બંધાઈ જાય છે. જ્ઞાનાવરણાદિરૂપ થઈને કર્મ નામને ધારણ કરે છે, જેમ ગરમીનું નિમિત્ત પામીને પાણી સ્વયં વરાળરૂપે બહારાઈ જાય છે તેમ કર્મવર્ગણા સ્વયં પુખ્ત કે પાપ કર્મરૂપ બંધાઈ જાય છે. આ બંધ પણ પૂર્વ વિદ્યમાન કાર્મણુ શરીર સાથે થાય છે. વસ્તુતાએ આત્મા સાથે થતો નથી. આત્મા એ કર્મના (કાર્મણુ) શરીર સાથે એવી રીતે રહે છે કે જેવી રીતે આકાશમાં ધુમાડો અથવા ધૂળકોટ ફેલાઈ જાય ત્યારે આકાશની સાથે માત્ર સંયોગ થાય છે. અથવા એક ક્ષેત્રાવગાહરૂપ સંબંધ થાય છે. આત્માએ કર્મ બાંધ્યાં નથી, કર્મ સ્વયં આવીને બંધાયાં છે. આત્માના અશુદ્ધ ભાવ કેવળ નિમિત્ત છે તો પણ વ્યવહારનયથી આત્મા પુદ્ગલકર્મોનો કર્તા અથવા બાંધવાવાળો કહેવાય છે, એવી રીતે જ કુલારને ઘડાનો બનાવનાર, સોનીને કડાનો બનાવનાર, સ્ત્રીને રસોઈ બનાવનારી, લેખકને પત્ર લખવાવાળો, દરજીને કપડાં સીવનાર, કારી-

ગરને મકાન બનાવનાર કહેવાય છે. નિશ્ચયથી ધડાને બનાવનારી માટી છે, કડાને બનાવનાર સોતું છે, રસોઈને બનાવનાર અન્ન-પાનાદિ સામગ્રી છે, પત્રને લખવાવાળી સાહી છે, કપડાને સીવનાર દોરો છે. કુંભારાદિ કૃવળ નિમિત્ત માત્ર છે. જે વસ્તુ પોતે કાર્યરૂપ થાય છે તેને તેનો કર્તા કહેવાય છે, કર્તા કર્મ એક જ વસ્તુ હોય છે. દૂધ જ મલાઈરૂપ પરિણમ્યુ છે તેથી મલાઈનો કર્તા દૂધ છે. સુવર્ણ જ કડારૂપ પરિણમ્યું છે. તેથી કડાનો કર્તા સુવર્ણ છે. માટી જ ઘડારૂપ પરિણમી છે તેથી ઘડાનો કર્તા માટી છે. કર્તાના ગુણ સ્વભાવ તેનાથી બનેલા કાર્યમાં હોય છે. જેવી માટી તેવો ઘડો, જેવું સોતું તેવું કડું, જેવું દૂધ તેવી મલાઈ, જેવું સતર તેવું તેનાથી બનેલું કાપડ નિમિત્ત કર્તા કોઈક કાર્યોનાં અચેતન જ હોય છે, કોઈક કાર્યોનાં ચેતન કે ચેતન-અચેતન બંને હોય છે. ગરમીથી પાણી વરાળરૂપ થઈ જાય છે, વરાળથી મેઘ થાય છે. મેઘ સ્વયં પાણીરૂપ થઈ જાય છે, એ સર્વ કાર્યોમાં નિમિત્ત કર્તા અચેતન જ છે, હવા શ્વાસરૂપ થઈ જાય છે, એમાં નિમિત્ત કર્તા ચેતનનો યોગ કે ઉપયોગ છે. અથવા કર્મવર્ગણા કર્મરૂપ થઈ જાય છે તેમાં નિમિત્તકર્તા ચેતનનો યોગ કે ઉપયોગ છે. માટીનો ઘડો બને છે એમાં નિમિત્ત કર્તા કુંભારનો યોગ ઉપયોગ છે તથા ચાક આદિ અચેતન નિમિત્ત પણ છે. રસોઈ બને છે તેમાં નિમિત્ત કર્તા ઝીનો યોગ ઉપયોગ છે તથા ચૂલો, વાસણ આદિ અચેતન નિમિત્ત પણ છે. બંધાં ચેતન નિમિત્તકર્તા ઘટ, પટ, વાસણ બોજનાદિ બનાવવામાં થાય છે ત્યાં વ્યવહારનયથી તેને ઘટ, પટ, વાસણ કે બોજનાદિનો કર્તા કહેવાય છે.

જો નિશ્ચયથી વિચાર કરવામાં આવે તો શુદ્ધ આત્મા કોઈ પણ કાર્યનો નિમિત્ત કર્તા પણ નથી. બંધાં સુધી સંસારી આત્માની સાથે કર્મોનો સંયોગ છે, અથવા કર્મોનો ઉદય વર્તે છે ત્યાં સુધી આત્માના મન, વચન, કાયયોગ પ્રવર્તતા (ચંચળ) રહે છે અથવા મોનોપયોગ અશુદ્ધ હોય છે, રાગદ્વેષ સહિત કે કષાયસહિત હોય છે.

એ જ યોગ અને ઉપયોગ નિમિત્તકર્તા છે, એનાથી કર્મ બંધાય છે. એનાથી ઘટાદિ બને છે. કુંભારે ઘડો બનાવ્યો એમ કહેવાય છે, પણ ઘડો બનાવવાનો મનમાં સંકલ્પ કર્યો, શરીરને હલાવ્યું અને રાગ સહિત ઉપયોગ કર્યો તેથી કુંભારનો યોગ ઉપયોગ જ ઘડાનો નિમિત્તકર્તા છે, આત્મા નહિ. સ્ત્રીના મને રસોઈ બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો, વચનથી કાઠને કાઈ લાવી રાખવાનું કે ઉઠાવી જવાનું હતું, કાયાથી કાઈ લાવી લઈ ગઈ, રાગવાળો જ્ઞાનક્રિયા કરી તેથી યોગ અને ઉપયોગ જ રસોઈનો નિમિત્તકર્તા છે. સ્ત્રીનો શુદ્ધ આત્મા નિમિત્તકર્તા પણ નથી. યોગ અને ઉપયોગ આત્માના વિભાવ છે. એટલા માટે અશુદ્ધ નિશ્ચયથી તેનો કર્તા આત્મા કહેવાય છે, શુદ્ધ નિશ્ચયથી આત્મા મન, વચન, કાય યોગનો તથા અશુદ્ધ ઉપયોગનો કર્તા નથી યદ્યપિ યોગશક્તિ-કર્મ આકર્ષણ-શક્તિ આત્માની છે પરંતુ તે કર્મોના ઉદયથી જ મન વચન કાયદ્વારા કામ કરે છે કર્મનો ઉદય ન હોય તો કાઈપણ હલન-ચલનરૂપ કામ ન થાય. અશુદ્ધ સંગગ ઉપયોગ પણ કષાયના ઉદયથી થાય છે તે આત્માનો સ્વાભાવિક ઉપયોગ નથી. નિશ્ચયનયથી આત્મામાં નથી યોગનું કાર્ય કે નથી રાગદ્વેષરૂપ ઉપયોગનું કાર્ય. એટલા માટે શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આ આત્મા કેવળ પોતાના શુદ્ધ ભાવોનો જ કર્તા છે; પરભાવોનો નથી તે ઉપાદાન કે મૂળ કર્તા, કે નથી તે નિમિત્ત કર્તા. સ્વભાવના પરિણમનથી જે પરિણામ કે કર્મ થાય છે તે પરિણામ કે કર્મનો પોતે ઉપાદાન કર્તા કહેવાય છે. જ્ઞાનસ્વરૂપી આત્મા છે માટે શુદ્ધ જ્ઞાનોપયોગનો જ તે ઉપાદાન કર્તા છે. અજ્ઞાની જીવ ભૂલથી આત્માને રાગાદિનો કર્તા, સારાં ખોટાં કામોનો કર્તા અથવા ઘટપટ આદિનો કર્તા માનીને અહંકાર કરીને દુઃખી થાય છે. ‘હું કર્તા છું,’ ‘હું કર્તા છું’ એવી ભુલ્લિકાથી જે પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મ નથી તેને પોતાના જ કર્મ માનીને રાગદ્વેષ કરીને કષ્ટ પામે છે.

જ્ઞાની જીવ દેવલ શુદ્ધ જ્ઞાન પરિણતિનો જ પોતાને કર્તા માને છે. તે માટે સર્વ પરલાવોનો કે પરકાર્યોનો હું કર્તા છું એવા અહંકારને કરતા નથી. જો શુભરાગ થાય છે તો તેને પણ મદ કષાયનો ઉદય જાણે છે. જો અશુભ રાગ થાય છે તો તેને પણ તીવ્ર કષાયનો ઉદય જાણે છે, પણ પોતાનો સ્વભાવ જાણતા નથી, વિભાવ જાણે છે. વિભાવને રાગ, વિકાર કે ઉપાધિ માને છે અને એવી ભાવના રાખે છે કે આ વિભાવ ન હોય તો ઠીક. વીતરાગ ભાવમા જ પરિણમન હોય તો સારુ. જેમ બાળક રમવાનો પ્રેમી હોય છે, તેને માતા પિતા કે ગુરુના ડરથી ભણવાનું કામ કરવું પડે છે, તે ભણે છે પણ તેનો પ્રેમી નથી, પ્રેમી રમતોનો જ છે, તેમ જ્ઞાની જીવ વીતરાગ આત્મિક શુદ્ધ ભાવનો પ્રેમી છે. પૂર્વે બાધેલાં કર્મોના ઉદયથી જે ભાવ થાય છે તે અનુસાર મન, વચન, કાય, વર્તે છે. એને તે પસંદ કરતો નથી. કર્મોના વિકાર અથવા નાટક સમજે છે અને જેમ બાળક ભણવા પ્રત્યે વૈરાગી (ઉદાસીન) છે તેમ જ્ઞાની વૈરાગી છે. જ્ઞાની આત્મા, આસક્તિ રહિત હોવાથી, પરોપકાર કરતાં છતાં પોતાને કર્તા માનતા નથી. મન, વચન, કાયાનું કાર્યમાત્ર જાણે છે. જો તે ગૃહસ્થ હોય, કુટુંબને પાલતા હોય તો પણ તે પાલવાનો અહંકાર કરતા નથી. જ્ઞાની સર્વ વિભાવોને કર્મકૃત જાણીને તેનાથી અલિપ્ત રહે છે. એક પોતાના આત્મિક વીતરાગ ભાવોના જ પોતાને કર્તા માને છે.

સમ્યક્દર્શનનો અપૂર્વ મહિમા છે. જે કોઈ જ્ઞાની આત્માને પરલાવનો અકર્તા સમજશે તે એક દિન સાક્ષાત્ અકર્તા થઈ જશે. તેના યોગ અને ઉપયોગની ચંચળતા મટી જશે ત્યારે તે સિદ્ધ પરમાત્મા થઈ જશે. આ તત્ત્વની એવી મતલબ લેવી યોગ્ય નથી કે જ્ઞાની સરાગ કાર્યોને ઉત્તમ પ્રકારે નથી કરતા, બગાડી દેવારૂપે કરતા હશે, પણ એમ નથી. જ્ઞાની મન, વચન, કાયાથી સર્વ કાર્ય યથા યોગ્ય બરોબર કરતા છતાં પણ હું કર્તા છું એવી મિથ્યા અહંભુદ્ધિ કરતા નથી. આ સર્વ લૌકિક પ્રપંચને કર્મના વિકાર જાણે

છે, પોતાનો સ્વભાવ માનતા નથી. કદાચિત્ અજ્ઞાનીની અપેક્ષાએ જ્ઞાની કુટુંબતું પાલન, જપ, તપ, પૂજા, પાઠ, વિષયભોગ આદિ મન, વચન, કાયાનાં શુભ-અશુભ કાર્ય ઉત્તમ પ્રકારે કરે છે, પ્રમાદ કે આળસથી કરતા નથી, તો પણ હું કર્તા છું એવા મિથ્યાત્વથી દૂર રહે છે. જેમ નાટકમાં પાત્ર નાટક લખવતો છતાં તે નાટકના ખેલને ખેલ જ સમજે છે. તે ખેલમાં કરેલાં કાર્યોને પોતાના મૂલ સ્વભાવરૂપ ગણતો નથી. નાટકનો પાત્ર ખેલ દેખાડતી વખતે જ પોતાને રાજા કહે છે. તે સમયે પણ પોતાની મૂળ પ્રકૃતિને ભૂલતો નથી અને ખેલની પછી તો પોતાના મૂળરૂપે જ વર્તન કરે છે. બ્રાહ્મણનો પુત્ર પોતાને બ્રાહ્મણ માનતો હોવા છતાં ખેલમાં રાજાનો પાઠ ઘણી ઉત્તમ રીતે લખવે છે છતાં હું રાજા થઈ ગયો એમ માનતો નથી. સંસારને નાટક સમજીને વ્યવહાર કરવો એ જ્ઞાનીનો સ્વભાવ છે. સંસારને પોતાનું જ કાર્ય સમજવું, અને વ્યવહાર કરવો તે અજ્ઞાનીનો સ્વભાવ છે. એટલા માટે અજ્ઞાની સંસારનો કર્તા છે, જ્ઞાની સંસારના કર્તા નથી. અજ્ઞાની સંસારમાં ભ્રમણ કરશે. જ્ઞાની સંસારથી ત્વરાથી મુક્ત થઈ જશે. તે શ્રદ્ધામાં અને જ્ઞાનમાં સંસાર કાર્યોને આત્માનું કર્તવ્ય માનતા નથી, કષાયના ઉદયવશ લાચારી ભર્યું કાર્ય જાણે છે.

(૫) ભોક્તા છે—જેવી રીતે નિશ્ચયનયથી આ જીવ પોતાના સ્વાભાવિક લાવેનો કર્તા છે તેવી રીતે તે પોતાના સ્વાભાવિક જ્ઞાનનંદ કે સહજસુખનો ભોક્તા છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી હું સુખી, હું દુઃખી એ રાગદ્વેષરૂપ વિલાવનો ભોક્તા છે, વ્યવહારનયથી પુણ્ય પાપ કર્મોના ફળનો ભોક્તા છે. હું સુખી, હું દુઃખી એ લાવ રે.હનીય કર્મના ઉદયથી થાય છે. રતિ કષાયના ઉદયથી સાંસારિક સુખમાં પ્રીતિલાવ અને અરતિ કષાયના ઉદયથી સાંસારિક દુઃખમાં અપ્રીતિલાવ થાય છે. આ અશુદ્ધલાવ કર્મજનિત છે. માટે સ્વભાવ નહિ પણ વિલાવ છે. આત્મામાં કર્મસંયોગથી આ લાવ થાય છે.

ત્યારે આત્માનંદના સુખાનુભવના ભાવ ઢંકાઈ જાય છે, એટલા માટે એમ કહેવાય છે કે અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તે સુખ દુઃખનો ભોક્તા છે. ભોજન, વસ્ત્ર, ગાવું, બળવડું, સુગંધ, પલંગ આદિ બાહ્ય વસ્તુઓનો ભોગ તથા સાતાવેદનીય અસાતાવેદનીય કર્મનો ભોગ વસ્તુતાએ પુદ્ગલની દ્વારા પુદ્ગલનો થાય છે. જીવમાત્ર તેમાં રાગભાવ કરે છે તેથી ભોક્તા કહેવાય છે. ત્યાં પણ મન, વચન, કાયાદ્વારા યોગ તથા અશુદ્ધ ઉપયોગ જ પરપદાર્થને ભોગવવામાં નિમિત્ત છે. જેમ એક લાડુ ખાવામાં આવ્યો. લાડુ પુદ્ગલનો તે મુખરૂપી પુદ્ગલથી આવીને ખાધો. જીહ્વાનાં પુદ્ગલોદ્વારા રસનું જ્ઞાન થયું. લાડુનો ભોગ શરીરરૂપી પુદ્ગલે કર્યો. પેટમાં પવનદ્વારા પહોંચ્યો. જીવે પોતાના અશુદ્ધભાવ-ઇન્દ્રિયરૂપી ઉપયોગથી જાણ્યું તથા ખાવાની ક્રિયામાં યોગને કામમાં લીધો.

જો વૈરાગ્યસંહિત જાણે તો ખાવાનું સુખ ન માને. ન્યારે રાગસંહિત ખાય છે ત્યારે સુખ માની લે છે. એટલા માટે લાડુનો ભોગ આ જીવે કર્યો એ માત્ર વ્યવહારનયનું વચન છે. જીવે કેવળ માત્ર ખાવાના ભાવ ક્યાં અથવા યોગની પ્રવૃત્તિ કરી કે યોગશક્તિને પ્રેરિત કરી. એવી રીતે સુદર વસ્ત્રોએ શરીરને શોભિત કર્યું, આત્માને નહિ. ત્યારે આ જીવ પોતાના રાગભાવને લીધે હું સુખી થયો એમ માની લે છે. એક ઉદાસ સુખવાળી પતિના પરદેશગમનથી દુઃખી સ્ત્રીને સુદર વસ્ત્રાભૂષણ પહેરાવવામાં આવે તો શરીર શોભિત થઈ જાય પરંતુ તે રાગરહિત છે, તેનો રાગભાવ તે વસ્ત્રાભૂષણમાં નથી તેથી તેને તે સુખનો અનુભવ નહિ થાય. એટલા માટે આ વાત જ્ઞાનીઓએ સ્વાનુભવથી કહી છે કે સંસારના પદાર્થોમાં સુખ કે દુઃખ મોહ-રાગદ્વેષથી થાય છે. પદાર્થ તો પોતાના સ્વભાવમાં જ હોય છે. એક જગ્યાએ પાણી વર્ષા રહ્યું છે, ખેડુત તે વરસાદ દેખીને સુખી થઈ રહ્યો છે તે સમયે માર્ગમાં છત્રી વગર ચાલનાર એક સુદર વસ્ત્ર પહેરેલો માનવ દુઃખી થઈ રહ્યો. નગરમાં રોગીની

વૃદ્ધિ થતાં રાગી દુઃખી થાય છે, અગ્નિની લોભી વૈદ્ય-ડૉક્ટર સુખી થાય છે. એક જ રસોઈમાં જમવાવાળા બે પુરુષ છે. જેને ધમ્માતુ-ફૂળ રસોઈ મળ્યા છે તે સુખી થઈ રહ્યો છે, જેની ધમ્માથી વિરુદ્ધ રસોઈ છે તે દુઃખી રહ્યો છે. જેવી રીતે પુદ્ગલનો કર્તા પુદ્ગલ છે તેવી રીતે પુદ્ગલનો ઉપભોગ કર્તા પુદ્ગલ છે. નિમિત્ત કારણ જીવનો યોગ અને ઉપયોગ છે. શરીરમાં શરદી થઈ, શરદીનો ઉપભોગ પુદ્ગલને થયો, પુદ્ગલની દશા પલટાઈ, જીવને શરીર ઉપર મમત્વ છે. રાગ છે, તેથી તેણે શરદીની વેદનાને દુઃખ માની લીધું. જ્યારે ગરમ કપડું શરીર ઉપર ઓઢ્યું, શરીરે ગરમ કપડાનો ઉપયોગ કર્યો. શરીરની દશા પલટાઈ, ત્યારે રાગી જીવે સુખ માની લીધું. સ્ત્રીનો ઉપભોગ પુરુષનું અંગ, પુરુષનો ઉપભોગ સ્ત્રીનું અંગ કરે છે. પુદ્ગલ જ પુદ્ગલની દશાને ફેરવે છે. રાગભાવથી રાગી સ્ત્રી પુરુષ સુખ માની લે છે. જેટલો વિશેષ રાગ તેટલું વિશેષ સુખ કે તેટલું જ વિશેષ દુઃખ થાય છે. એક માનવને પુત્ર ઉપર બહુ જ અધિક રાગ છે. તે પુત્રને દેખીને અધિક સુખ માને છે, તે પુત્રનો વિયોગ થઈ જાય છે ત્યારે તેટલું જ અધિક દુઃખ માને છે. જે જ્ઞાની એમ સમજે છે કે હું વસ્તુતાએ શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય છું, મારું નિજ સુખ મારો સ્વભાવ છે, હું તે જ સાચા સુખને સુખ સમજી છું, તેનો ભોગ મને હિતકારી છે, તે સંસારથી વૈરાગી હોવા છતાં જેટલા અંશે કષાયનો ઉદય છે તેટલા અંશે બાહ્ય પદાર્થોના સંયોગ વિયોગમાં સુખ દુઃખ માને છે પણ અજ્ઞાનીની અપેક્ષાએ તે માનવું કઠિંગણું ઓછું હોય છે. ભોજનને સારી રીતે ખાતાં છતાં પણ રસના ધન્દ્રિયથી રસના સ્વાદને જાણે છે, અથવા તૃપ્તિ પણ માને છે, છતાં રસના ધન્દ્રિય જનિત સુખ પ્રત્યે અદ્વિત્યગને કારણે તેને અદ્વિત્ય જ (તુચ્છ) માને છે. તેવી રીતે ધમ્મિત પદાર્થ ખાવા નહિ મળતાં અદ્વિત્યગને લીધે અદ્વિત્ય જ દુઃખ માને છે. વસ્તુ સ્વભાવ એ છે કે જીવ સ્વભાવથી સહજસુખનો જ ભોક્તા છે. કષાયના ઉદયથી જે વિભાવભાવ થાય

છે તેને લીધે જીવ પોતાના ઓછા કે વધારે કષાયના પ્રમાણમાં પોતાને સુખ કે દુઃખનો ભોક્તા માની લે છે. હું ભોક્તા છું એ વચન શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી અસત્ય છે, પણ કષાયના ઉદયથી થતા રાગભાવ ભોક્તા છે. આત્મા ભોક્તા નથી. આત્મા રાગભાવનો ભોક્તા અશુદ્ધ નિશ્ચયથી કહેવાય છે એમ માનવું સમ્યગ્જ્ઞાન છે. પરવસ્તુનો કે કર્મોનો આત્માને ભોક્તા કહેવો ગિલકુલ વ્યવહારનયથી છે. જેમ આત્મા ઘટપટાદિનો કર્તા વ્યવહારનયથી કહેવાય છે, તેમ ભોક્તા પણ વ્યવહારથી કહેવાય છે.

કર્મોનો ઉદય જ્યારે થાય છે, ત્યારે કર્મોના અનુભાગ કે રસ પ્રગટ થાય છે; તે જ કર્મોના ઉપભોગ છે, તે કર્મના ઉદયને પોતાનો માનીને જીવ પોતાને સુખી દુઃખી માની લે છે. સાતાવેદનીયનો ઉદય થતાં સાતાકારી પદાર્થનો સંબંધ થાય છે. રતિ નોકષાયથી આ રાગી જીવ સાતાનો અનુભવ કરે છે અર્થાત્ રાગસહિત જ્ઞાનોપયોગને સુખ માની લે છે, અસાતાવેદનીયના ઉદયથી અસાતાકારી પદાર્થોનો સંબંધ થાય છે; જેમકે શરીરમાં વાગે છે, તે વખતે અરતિ કષાયના ઉદયસહિત જીવ દ્રેષભાવના કારણે પોતાને દુઃખી માની લે છે. વસ્તુ-તાએ કર્મ પુદ્ગલ છે તો કર્મોનો ઉદય અથવા રસ કે વિપાક પણ પુદ્ગલ છે. ધાતીય કર્મોનો ઉદય જીવના ગુણોની સાથે વિકારક થઈને ઝળકે છે. અધાતીય કર્મોનો રસ જીવથી ભિન્ન શરીરાદિ પર-પદાર્થો ઉપર થાય છે. જેમકે જ્ઞાનાવરણના વિપાકથી જ્ઞાનતું ઓછું થવું, દર્શનાવરણના ઉદયથી દર્શનનું ઓછું થવું, મોહનીયના ઉદયથી વિપરીત શ્રદ્ધા કે ક્રોધાદિ કષાયોનું થવું, અંતરાયના ઉદયથી આત્મબળનું ઓછું થવું, આયુના ઉદયથી શરીરનું કાયમ રહેવું, નામના ઉદયથી શરીરની રચના હોવી, ગોત્ર કર્મના ઉદયથી જાતી કે નીચી લોકમાન્ય કે લોકનિન્દા દશા થવી, વેદનીયના ઉદયથી સાતાકારી કે અસાતાકારી પદાર્થોનો સંયોગ થવો. શુદ્ધનયે જીવ

પોતાના સહજસુખનો જ ભોક્તા છે; પરનો ભોક્તા અશુદ્ધનય કે વ્યવહારનયથી જ કહેવાય છે.

(૬) શરીરપ્રમાણ આકારધારી છે—નિશ્ચયનયથી જીવનો આકાર લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશી છે. તેનાથી કદી ન્યૂન કે અધિક થતો નથી. જીવ અમૂર્તિક પદાર્થ છે, તેથી તેના નથી ટુકડા થઈ શકતા કે નથી તે કોઈની સાથે જોડાઈને મોટો થઈ શકતો. તથાપિ જેમ જીવમાં કર્મને આકર્ષણ કરવાવાળા યોગશક્તિ છે તેમ તેમાં સંક્રોચ વિસ્તારરૂપ થવાની શક્તિ પણ છે. જેમ યોગશક્તિ શરીર નામકર્મના ઉદયથી કામ કરે છે તેમ સંક્રોચ વિસ્તાર શક્તિ પણ શરીર નામકર્મના ઉદયથી કામ કરે છે. જ્યાં સુધી નામકર્મનો ઉદય રહે છે ત્યાં સુધી આત્માના પ્રદેશ સંકુચિત થાય છે કે ફેલાય છે. જ્યારે નામકર્મ નાશ થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા અંતિમ શરીરમાં જેવો હોય છે તેવો જ રહી જાય છે. તેનો સંક્રોચ વિસ્તાર બંધ થઈ જાય છે.

એક મનુષ્ય જ્યારે મરે છે ત્યારે તરત જ ખીજ ઉત્પત્તિ સ્થાન ઉપર પહોંચી જાય છે. વચમાં જતી વખતે એક સમય, બે સમય કે ત્રણ સમય લાગે છે ત્યાં સુધી પૂર્વ શરીરની માફક આત્માનો આકાર બની રહે છે. જ્યારે ઉત્પત્તિ સ્થાનપર પહોંચે છે ત્યારે ત્યાં જેવા પુદ્ગલને ગ્રહણ કરે છે તેના સમાન આકાર નાનો કે મોટો થઈ જાય છે. પછી જેમ જેમ શરીર વધે છે તેમ આકાર ફેલાતો જાય છે શરીરમાં જ આત્મા ફેલાયો છે બહાર નહિ, એ વાતનો અનુભવ વિચારવાનને થઈ શકે છે. આપણને દુઃખ કે સુખનો અનુભવ શરીરમાં જ થાય છે, શરીરથી બહાર નહિ. જો કોઈ માનવના આખા શરીરમાં આગ લાગે અને શરીરની બહાર પણ આગ હોય તો તે માનવને આખા શરીરમાંની આગની વેદનાનું દુઃખ થશે, શરીરની બહારની આગની વેદના થશે નહિ. જો આત્મા શરીરના

કોઈ સ્થાનપર હોય, સર્વ સ્થાનપર વ્યાપક ન હોય તો જે સ્થાનપર જીવ હોય ત્યાં જ સુખદુઃખનો અનુભવ થાય. સર્વોંગે ન થાય. પરંતુ થાય છે સર્વોંગે, તેથી જીવ શરીરપ્રમાણુ આકારધારી છે. કોઈપણ ઇન્દ્રિયદ્વારા મનોસ પદાર્થનો રાગસહિત ભોગ કરવામાં આવે તો સર્વોંગે સુખનો અનુભવ થાય છે. શરીરપ્રમાણુ રહેવા છતાં નીચે લખેલાં સાત પ્રકારનાં કારણથી આત્મા ફેલાઈને શરીરથી બહાર જાય છે અને પાછો શરીર પ્રમાણુ થઈ જાય છે. આ અવસ્થાને સમુદ્ધાત કહે છે.

(૧) વેદના :—શરીરમાં દુઃખના નિમિત્તથી આત્મપ્રદેશ કાંઈક બહાર નીકળે છે.

(૨) કષાય :—ક્રોધાદિ કષાયના નિમિત્તથી પ્રદેશ બહાર નીકળે છે.

(૩) મારણાંતિક :—મરણની થોડીવાર પહેલાં કોઈક જીવના પ્રદેશ ફેલાઈને જ્યાં જન્મ લેવાનો છે ત્યાં સુધી પહોંચે છે, સ્પર્શ કરીને પાછા આવે છે, પછી મરણ થાય છે.

(૪) વૈકિંચિક :—વૈકિંચિક શરીરધારી પોતાના શરીરથી ભિન્ન બીજા શરીર બનાવે છે, તેમા આત્માને ફેલાવીને તેનાથી કામ લે છે.

(૫) તૈજસ :—(૧) શુભ તૈજસ—કોઈક તપસ્વી મુનિને કયાક દુર્ભિક્ષ કે રોગનો સંચાર દેખીને દયા આવી જાય ત્યારે તેના જમણા સ્કંધમાંથી તૈજસ શરીરની સાથે આત્મા ફેલાઈને નીકળે છે. તેનાથી કષ્ટ દૂર થઈ જાય છે.

(૨) અશુભ તૈજસ—કોઈ તપસ્વીને હિપસર્ગ પડવાથી ક્રોધ આવી જાય, ત્યારે તેના ડાબા સ્કંધથી અશુભ તૈજસ શરીરની સાથે આત્મા ફેલાય છે અને તે શરીર કોપના પાત્રને (જેના પ્રત્યે મુનિને ક્રોધ હિપજ્યો હોય તેને) ભસ્મ કરી દે છે તથા તે તપસ્વી પણ ભસ્મ થઈ જાય છે.

(૬) આહારક :—કોઈ ઋદ્ધિધારી મુનિના મસ્તકથી આહારક શરીર બહુ સુદૂર પુરુષાકાર નીકળે છે, તેના સાથે આત્મા ફેલાઈને જ્યાં ફેવલી કે શ્રુતફેવલી હોય છે ત્યાં સુધી જાય છે, દર્શન કરીને પાછું આવે છે, તેથી મુનિના સંશય મટી જાય છે.

(૭) કેવલ :—કોઈ અરિહંત ફેવલીનું આયુષ્ય અલ્પ હોય છે, અને ખીજાં કર્મોની સ્થિતિ અધિક હોય છે, ત્યારે આયુની ખરોખર બધાં કર્મોની સ્થિતિ કરવા માટે આત્માના પ્રદેશો લોકાધ્યાપી થઈ જાય છે.

(૭) સંસારી છે :—સામાન્ય રીતે સંસારી જીવોના બે ભેદ છે. સ્થાવર, ત્રસ. એકેન્દ્રિય પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ વનસ્પતિ-કાયના ધારક પ્રાણિયોને સ્થાવર કહે છે. તથા બે ઇન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય પર્યાંત પ્રાણિયોને ત્રસ કહે છે. વિશેષમાં ચૌદ ભેદ પ્રસિદ્ધ છે, જેને જીવસમાસ કહે છે. જીવોના સમાન જાતીય સમૂહને સમાસ કહે છે.

ચૌદ જીવસમાસ :—૧ એકેન્દ્રિય સૂક્ષ્મ એવાં પ્રાણી આખા લોકમાં ભયાં છે કે જે કોઈને બાધક નથી, તેમ કોઈથી બાધા પામતા નથી, સ્વયં મરે છે. ૨-એકેન્દ્રિય બાદર જે બાધા પામે છે અને બાધક છે. ૩-દ્વીન્દ્રિય, ૪-ત્રીન્દ્રિય, ૫-ચતુરિન્દ્રિય, ૬-પંચેન્દ્રિય અસંસી (મન વગરના,) ૭ પંચેન્દ્રિય સંસી, એ સાત સમૂહ કે સમાસ પર્યાપ્ત તથા અપર્યાપ્ત એમ બે પ્રકારના હોય છે. એવી રીતે ચૌદ જીવસમાસ છે.

પર્યાપ્ત અપર્યાપ્ત :—જ્યારે આ જીવ કોઈ યોનિમાં પહેંચે છે ત્યારે ત્યાં જે પુદ્ગલોને ગ્રહે છે તેમાં આહાર, શરીર, ઇન્દ્રિય શ્વાસોચ્છવાસ, ભાષા, મન બનવાની શક્તિ અંતર્મુદ્ગતમાં (૪૮ મિનિટની અંદર) થઈ જાય છે તેને પર્યાપ્ત કહે છે. જેને આ શક્તિની પૂર્ણતા અવશ્ય થવાની છે, પરંતુ જ્યાં સુધી શરીર બનવાની શક્તિ પૂર્ણ નથી થઈ શકતી ત્યાં સુધી તેને નિવૃત્ત્યપર્યાપ્ત કહે છે. જે છમાંથી કોઈ પર્યાપ્ત પૂર્ણ કરી શકતા નથી અને એક શ્વાસ (નાડીનું ધબકતું) ના અંતરમાં ભાગમાં મરી જાય છે તેને લગ્ન્યપર્યાપ્ત કહે છે. છ પર્યાપ્તિ

ઓમાંથી એકેન્દ્રિય જીવોને આહાર શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસોચ્છવાસ ચાર હોય છે. બે ઇન્દ્રિયથી અસંસી પંચેન્દ્રિય સુધીનાને ભાષાસંહિત પાંચ હોય છે. સંસી પંચેન્દ્રિયને બધી છએ હોય છે. પુરુષલોનો ખલભાગ (કલ્ણુ ભાગ) કે રસરૂપ કરવાની શક્તિને આહાર પર્યાપ્તિ કહે છે,

સંસારી જીવોની એવી અવસ્થાઓ હોય છે કે જ્યાં શોધવાથી તે મળી શકે તે ચૌદ હોય છે જેને માર્ગણા કહે છે.

ચૌદ માર્ગણાઓ :—ગતિ, ઇન્દ્રિય, કાય, યોગ, વેદ, કષાય, જ્ઞાન, સંયમ, દર્શન, લેસ્થા, ભવ્ય, સમ્યક્ત્વ, સંસી આહાર. એના વિશેષ બેદ આ પ્રકારે છે-

(૧) ચાર ગતિ:—નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ.

(૨) ઇન્દ્રિય પાંચ :—સ્પર્શન, રસના, ક્ષણ, ચક્ષુ, શ્રોત્ર.

(૩) કાય છ :—પૃથ્વીકાય, જલકાય, અગ્નિકાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય, ત્રસકાય.

(૪) યોગ ત્રણ :—મન, વચન, કાય, અથવા પંદરયોગ—સત્ય મન, અસત્યમન, ઉભયમન, અનુભયમન, સત્ય વચન, અસત્ય વચન, ઉભય વચન, અનુભય વચન, ઔદારિક, ઔદારિકમિશ્ર, વૈક્રિયિક, વૈક્રિયિકમિશ્ર, આહારક, આહારક મિશ્ર, કાર્માણુ. જે વિચાર કે વચનને સત્ય કે અસત્ય કાંઈ ન કહેવાય તેને અનુભય કહે છે. મનુષ્ય તિર્થંચોના સ્થૂલ શરીરને ઔદારિક કહે છે. એને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં ઔદારિક-મિશ્રયોગ કહે છે, પર્યાપ્ત અવસ્થામાં ઔદારિકયોગ હોય છે. દેવ કે નારકિયોના સ્થૂલ શરીરને વૈક્રિયિક કહે છે. એને અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં વૈક્રિયિક મિશ્રયોગ હોય છે, પર્યાપ્ત અવસ્થામાં વૈક્રિયિકયોગ હોય છે. આહારક સમુદ્ધાતમાં જે આહારક શરીર બને છે તેની અપર્યાપ્ત અવસ્થામાં આહારક મિશ્રયોગ હોય છે, પર્યાપ્ત અવસ્થામાં આહારકયોગ હોય છે. એક શરીરને છોડીને બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરતી વખતે વચમાંની વિગ્રહગતિમાં કાર્માણુયોગ હોય છે જેના નિમિત્તથી આત્માના પ્રદેશ

સકંપ થાય અને કર્મોત્તું ખેંચાણ થાય. તેને યોગ કહે છે. પંદર પ્રકારના એવા યોગ છે. એક સમયમાં એક યોગ હોય છે.

(૫) વેદ ત્રણુ:—ઋગ્વેદ, પુર્વેદ, નપુંસકવેદ-જેનાથી ક્રમથી પુરુષભોગ, સ્ત્રીભોગ કે ઉભય ભોગની પ્રત્તિ થાય.

(૬) કષાય ચાર:—ક્રોધ, માન, માયા લોભ.

(૭) જ્ઞાન આઠ :—મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન:પર્યય, કેવલ અને કુમતિ, કુશ્રુતિ, કુઅવધિ.

(૮) સંયમ સાત :—સામાયિક, હેદોપસ્થાપન, પરિહારવિશુદ્ધિ સૂક્ષ્મસાંપરાય, યથાખ્યાત, દેશસંયમ, અસંયમ.

(૯) દર્શન ચાર:—ચક્ષુ, અચક્ષુ, અવધિ, કેવલ.

(૧૦) લેશ્યા છ:—કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત, પીત્ત, પદ્મ, શુકલ. કષાયોના ઉદ્ભવથી અને મન, વચન, કાયયોગોના ચલનથી જે ભાવ શુભ કે અશુભ થાય છે તેને બતાવવાવાળી છ લેશ્યાઓ છે, પહેલી ત્રણ અશુભ છે, શેષ શુભ છે. ઘણા જ ખોટાભાવ અશુભતમ કૃષ્ણ-લેશ્યા છે. અશુભતર નીલ છે, અશુભ કાપોત છે. થોડા શુભ ભાવ પીતલેશ્યા છે, શુભતર પદ્મ છે, અને શુભતમ શુકલ છે.

(૧૧) ભવ્ય બે :—જેને સમ્યક્ત્વ થવાની યોગ્યતા છે તે ભવ્ય, જેની યોગ્યતા નથી તે અભવ્ય છે.

(૧૨) સમ્યક્ત્વ છ:—ઉપશમ, ક્ષયોપશમ ક્ષાયિક, મિથ્યાત્વ, સાસાદન, મિશ્ર. એનું સ્વરૂપ નીચે જણાવેલા ગુણુસ્થાનકના મથાળામાં જુવો.

(૧૩) સંજ્ઞી બે:—મનસહિત સંજ્ઞી, મનરહિત અસંજ્ઞી.

(૧૪) આહાર બે:—આહાર, અનાહાર. જે સ્થૂલ શરીરને બનવા યોગ્ય પુદ્ગલને ગ્રહણ કરવું તે આહાર. ન ગ્રહણ કરવું તે અનાહાર છે.

સામાન્ય દષ્ટિથી આ ચૌદ માર્ગણાઓ એક સાથે દરેક પ્રાણીમાં

મળી આવે છે. જેમ દષ્ટાંત માખી અને મનુષ્યનું લઈએ તો આ પ્રમાણે મળી આવશે.

	માખીને	માનવને.
૧	તિર્થ યગતિ	મનુષ્યગતિ
૨	ધન્દ્રિય ચાર	ધન્દ્રિય પાંચ
૩	ત્રસકાય	ત્રસ કાય
૪	વચન અને કાય	મન, વચન અને કાય
૫	નપુંસક વેદ	ઐ, પુરુષ, કે નપુંસક
૬	કષાય ચારે	કષાય ચારે
૭	કુમતિ કુશ્રુત	આરેય જ્ઞાન હોઈ શકે છે
૮	અસયમ	સાતેય સમય હોઈ શકે છે
૯	ચક્ષુ અને અચક્ષુદર્શન	ચારેય દર્શન હોઈ શકે છે
૧૦	કૃષ્ણ, નીલ, કાપેત લેશ્યા	છએ લેશ્યાઓ હોઈ શકે છે
૧૧	ભવ્ય કે અભવ્ય કોઈ	ભવ્ય કે અભવ્ય કોઈ
૧૨	મિથ્યાત્વ	છએ સમ્યક્ત્વ હોઈ શકે છે
૧૩	અસંસી	સંસી
૧૪	આહાર કે અનાહાર	આહાર કે અનાહાર

ચૌદ ગુણસ્થાન :-—સંસારમાં મગ્ન થઈ રહેલાં પ્રાણી જે માર્ગ ઉપર ચાલતાં શુદ્ધ થઈ જાય છે તે માર્ગની ચૌદ સીડીઓ છે. એ સીડીઓનો પાર પામીને આ જીવ સિદ્ધ પરમાત્મા થઈ જાય છે. એ ચૌદ વર્ગ કે દરજ્જા છે. ભાવોની અપેક્ષાએ એક ખીજથી જાયા જાયા છે. મોહનીય કર્મ તથા મન, વચન, કાય યોગોના નિમિત્તથી

આ ગુણસ્થાન બંન્ન્યાં છે. આત્મામાં નિશ્ચયનયથી તે નથી. અશુદ્ધ નિશ્ચયનય અથવા વ્યવહારનયથી એ ગુણસ્થાન આત્મામાં કહેવાય છે. મોહનીયકર્મના મૂલ્ય એ ભેદ છે. એક દર્શનમોહનીય, બીજુ, ચારિત્ર મોહનીય. દર્શન મોહનીયના ત્રણ ભેદ છે. મિથ્યાત્વ, સમ્યગ્મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય. એતું કથન આ અધ્યાયની શરૂઆતમાં થઈ ગયું છે. ચારિત્ર મોહનીયના પચ્ચીસ ભેદ છે :—

ચાર અનંતાનુબંધી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ—દીર્ઘકાળ સ્થાયી, કાઠનંતાથી મટે તેવા, જેના ઉદયથી સમ્યગ્દર્શન કે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પ્રગટ થતું નથી તેના હઠવાથી પ્રગટ થાય છે તે.

ચાર અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય—કેટલોક કાળ રહે તેવા ક્રોધાદિ, જેના ઉદયથી એક દેશ આવકતું ચારિત્ર ગ્રહણ કરી શકાતું નથી તે.

ચાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય—જે ક્રોધાદિના ઉદયથી મુનિનો સંયમ ગ્રહણ કરી શકાતો નથી.

ચાર સંબંધન ક્રોધાદિ તથા નવ નોકષાય—નો=નહિ જેવા—અદ્યક્ષાય હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય, જીગૃહ્સા, સ્ત્રીવેદ, પુ'વેદ, નપુ'સકવેદ.—એના ઉદયથી પૂર્ણ ચારિત્ર (યથાખ્યાત) થતું નથી.

ચૌદ ગુણસ્થાનકોનાં નામ:—(૧) મિથ્યાત્વ, (૨) સાસાદન (૩) મિશ્ર, (૪) અવિરત સમ્યક્ત્વ, (૫) દેશવિરત, (૬) પ્રમત્તવિરત, (૭) અપ્રમત્તવિરત, (૮) અપૂર્વકરણ, (૯) અનિવૃત્તિકરણ, (૧૦) સૂક્ષ્મસાપરાય, (૧૧) ઉપશાંતમોહ, (૧૨) ક્ષીણમોહ, (૧૩) સયોગ કેવલી જિન, (૧૪) અયોગ કેવલી જિન.

(૧) મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન:—જ્યાં સુધી અનંતાનુબંધી કષાય અને મિથ્યાત્વકર્મનો ઉદય ચાલુ હોય છે ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાન રહે છે. આ શ્રેણિમાં જીવ સંસારમાં લિપ્ત, ધન્દિયોનો દાંસ, બહિરાત્મા, આત્માની શ્રદ્ધા રહિત, એહકાશ મંમકારમાં ફસેલો રહે છે. શરીરને જ આત્મા માને છે. પ્રાયે સંસારી જીવ આ શ્રેણિમાં હોય છે.

આ શ્રેણિથી જીવ તત્ત્વજ્ઞાન પામીને જ્યારે સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે, ત્યારે અનંતાનુબંધી ચાર કષાય તથા મિથ્યાત્વકર્મનો ઉપશમ કરીને ઉપશમ સમ્યગ્દષ્ટિ થાય છે. આ ઉપશમ અર્થાત્ ઉદયને દબાવી દેવું તે એક અંતર્મુહૂર્તથી અધિક થતો નથી. ઉપશમ સમ્યક્ત્વના વખતમાં મિથ્યાત્વકર્મનાં પુદ્ગલના ત્રણ વિભાગો થઈ જાય છે.—મિથ્યાત્વ, સમ્યગ્મિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ મોહનીય. અંતર્મુહૂર્ત પૂરું થતાં પહેલાં જો એકદમ અનંતાનુબંધી કષાયનો ઉદય આવી જાય તો મિથ્યાત્વનો ઉદય ન થાય ત્યાં સુધી આ જીવ, ઉપશમ સમ્યક્ત્વથી પામેલા અવિરત સમ્યક્ત્વગુણસ્થાનથી પડીને, ખીજ સાસાદન ગુણસ્થાનમાં રહે છે. જો કદાચિત્ મિથ્યાત્વનો ઉદય આવ્યો તો ચોથેથી એકદમ પહેલા ગુણસ્થાનમાં આવી જાય છે. જો સમ્યગ્મિથ્યાત્વનો ઉદય આવે તો ચોથેથી ત્રીજા મિશ્રગુણસ્થાનમાં આવી જાય છે. જો ઉપશમ સમ્યક્ત્વને સમ્યક્ત્વ મોહનીયનો ઉદય આવી જાય તો ઉપશમ સમ્યક્ત્વને બદલે ક્ષયોપશમ કે વેદક સમ્યક્ત્વ થઈ જાય છે. ગુણસ્થાન ચોથું જ રહે છે.

(૨) સાસાદન ગુણસ્થાન :—ચોથેથી પડવાથી થાય છે. પછી મિથ્યાત્વમાં નિયમથી આવી પડે છે. અહીં ચારિત્રની શિથિલતાના ભાવ હોય છે.

(૩) મિશ્રગુણસ્થાન :—ચોથેથી પડવાથી અથવા પહેલેથી ચડવાથી પણ થાય છે. અહીં સમ્યક્ત્વ અને મિથ્યાત્વના મિશ્ર પરિણામ દ્વંદ્વ અને ગોળના મિશ્ર પરિણામના જેવા થાય છે. સત્ય અસત્ય બંને શ્રદ્ધા મિશ્ર રૂપે હોય છે. અંતર્મુહૂર્ત રહે છે. પછી પહેલામાં આવે છે કે ચોથામાં ચઢી જાય છે.

(૪) અવિરત સમ્યક્ત્વ :—આ ગુણસ્થાનમાં ઉપશમ સમ્યક્ત્વ અંતર્મુહૂર્ત રહે છે. ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વ વધારે પણ રહે છે. જો અનંતાનુબંધી કષાય અને દર્શન મોહનીયની ત્રણ પ્રકૃતિઓનો ૨૫

ક્ષય કરી દે છે તે ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ થાય છે. ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વ કદી છૂટતું નથી. ક્ષયોપશમ સમ્યક્ત્વમાં સમ્યક્ત્વ મોહનીયના ઉદયથી મલિનતા થાય છે. આ શ્રેણિમાં આ જીવ મહાત્મા કે અંતરાત્મા થઈ જાય છે, આત્માને આત્મારૂપ જાણે છે. સંસારને કર્મનું નાટક સમજે છે. અતીન્દ્રિય સુખનો પ્રેમી થઈ જાય છે. ગૃહવાસમાં રહેતાં, અસિ, મસિ, કૃષિ, વાણિજ્ય, શિલ્પ કે વિદ્યાકર્મથી આજીવિકા કરે છે, રાજ્યપ્રબન્ધ કરે છે, અન્યાયી શત્રુના દમનને અર્થે યુદ્ધ પણ કરે છે. તે વ્રતોને નિયમરૂપે પાલતો નથી, માટે એને અવિરત કહે છે. તથાપિ એનાં ચાર લક્ષણ હોય છે. (૧) પ્રશમ-શાંતભાવ, (૨) સંવેગ-ધર્માનુરાગ-સંસારથી વૈરાગ, (૩) અનુકંપા-દયા, (૪) આસ્તિક્ય-આત્મા અને પરલોકમાં વિશ્વાસ. આ શ્રેણિવાળાને જ એ લેક્ષ્યાઓ હોઈ શકે છે. સર્વે સંઘી પંચેન્દ્રિય તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ, નારકી આ આ ગુણસ્થાનકને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ દશા મોક્ષમાર્ગનું પ્રવેશ દ્વાર છે. એ પ્રવેશભૂમિકા છે. આ ગુણસ્થાનનો કાળ ક્ષાયિક કે ક્ષયોપશમની અપેક્ષાએ ધણો છે.

(૫) દેશવિરત :—જ્યારે સમ્યક્ત્વ જીવને અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ઉદય હોતો નથી અને પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ક્ષયોપશમ કે મદ ઉદય હોય છે ત્યારે શ્રાવકનાં વ્રતોને પાળે છે. એક દેશ હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહથી વિરક્ત રહે છે. પાંચ અણુવ્રત તથા સાત શીલને પાળતાં સાધુપદની જ ભાવના ભાવે છે. આ ચારિત્રનું વર્ણન આગળ કરાશે. આ ગુણસ્થાનમાં રહેતાં શ્રાવક ગૃહકાર્યને કરે છે અને ધીરે-ધીરે ચારિત્રની ઉત્તતિ કરતાં કરતાં સાધુપદમાં પહોંચે છે. એનો કાળ થોડામાં થોડો અતર્મુહૂર્ત અને વધારેમાં વધારે જીવનપર્યંત છે. આ શ્રેણિને પંચેન્દ્રિય સંઘી પણ તથા મનુષ્ય ધારણ કરી શકે છે. છઠ્ઠી માંડી નીચે જણાવેલાં બધાં ગુણસ્થાન મનુષ્યને જ હોય છે.

(૬) પ્રમત્તવિરત :—જ્યારે પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાયનો ઉપ-

શમ થઈ જાય છે ત્યારે અહિંસાદિ પાંચ મહાવ્રતોનો પાલનાર મહા-
વ્રતી મહાત્મા થઈ જાય છે. હિંસાદિનો પૂર્ણ ત્યાગ છે તેથી મહાવ્રતી
છે. તથાપિ આ ગુણુસ્થાનમાં આહાર, વિહાર, ઉપદેશાદિ કરાય છે,
તેથી પૂર્ણ આત્મસ્થ હોતા નથી, અને કંઈક પ્રમાદ છે. તેથી તેને
પ્રમત્તવિરત કહે છે, એનો કાલ અંતર્મુદ્દર્તથી અધિક નથી.

(૭) અપ્રમત્તવિરત:—જ્યારે મહાવ્રતી ધ્યાનસ્થ થાય છે,
બિલકુલ પ્રમાદ હોતો નથી ત્યારે આ શ્રેણિમાં હોય છે. એનો કાલ
પણ અંતર્મુદ્દર્તથી અધિક નથી. મહાવ્રતી ફરી ફરી આ જગ્યાથી
સાતમા ગુણુસ્થાન આવતો, ચઢતો રહે છે. હિંડોળાની માફક જઠેથી
સાતમે અને સાતમેથી જઠે જવું આવવું, આઠમે ન જાય ત્યાં સુધી
થયા કરે છે.

આઠમા ગુણુસ્થાનથી બે શ્રેણિયો છે—એક ઉપશમ શ્રેણિ,
બીજી ક્ષપકશ્રેણિ. જ્યાં કષાયોનો ઉપશમ કરવામાં આવે, ક્ષય કર-
વામાં ન આવે, તે ઉપશમ શ્રેણિ છે, જ્યાં કષાયોનો ક્ષય કરવામાં
આવે તે ક્ષપકશ્રેણિ છે. ઉપશમ શ્રેણિ આઠમા, નવમા, દશમા અને
અગીઆરમા ગુણુસ્થાનક સુધી હોય છે પછી નિયમથી ધીમે ધીમે
પડીને સાતમામાં આવી જાય છે. ક્ષપકશ્રેણિનાં પણ ચાર ગુણુસ્થાન
છે. આઠમું, નવમું દશમું અને બારમું. ક્ષપકવાળો ૧૧માનો સ્પર્શ
કરતો નથી, બારમાંથી તેરમામાં જાય છે.

(૮) અપૂર્વકરણ:—અહીં ધ્યાની મહાવ્રતી મહાત્માના
અપૂર્વ ઉત્તમ ભાવ હોય છે, શુદ્ધ ધ્યાન હોય છે, અંતર્મુદ્દર્તથી
અધિક કાળ નથી.

(૯) અનિવૃત્તિકરણ:—અહીં ધ્યાની મહાત્માના બહુ જ
નિર્મળ ભાવ હોય છે, શુદ્ધ ધ્યાન હોય છે. ધ્યાનના પ્રતાપથી
સૂક્ષ્મ લોભ સિવાયના સર્વ કષાયોનો ઉપશમ કે ક્ષય કરી દે છે.
કાળ અંતર્મુદ્દર્તથી અધિક નથી.

(૧૦) સૂક્ષ્મસાંપરાય :—અહીં ધ્યાની મહાત્માને એક સૂક્ષ્મ લોભનો જ ઉદય રહે છે, તેનો સમય પણ અંતર્મુદ્દર્તથી અધિક નથી.

(૧૧) ઉપશાંતમોહ :—જ્યારે મોહકર્મ બિલકુલ દબાઈ જાય છે ત્યારે આ અવસ્થા અંતર્મુદ્દર્ત માટે થાય છે. યથાખ્યાત ચારિત્ર અથવા આદર્શ વીતરાગતા પ્રગટ થાય છે.

(૧૨) ક્ષીણમોહ :—મોહનો બિલકુલ ક્ષય, ક્ષપકત્રેણિદ્વારા ચક્રતાં, દશમા ગુણસ્થાનકમાં થઈ જાય છે ત્યારે ત્યાંથી (દશમામાંથી) સીધો અહીં આવીને અંતર્મુદ્દર્ત ધ્યાનમાં સ્થિર થાય છે. શુદ્ધ ધ્યાનના બળથી જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, અને અંતરાયકર્મનો નાશ કરી દે છે અને કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ ચતાં અરિહંત પરમાત્મા કહેવાય છે. ગુણસ્થાન તેરમું થઈ જાય છે.

(૧૩) સયોગી કેવલી જિન :—અરિહંત પરમાત્મા ચાર ઘાતિયાં કર્મોના ક્ષય થવાથી અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતવીર્ય, અનંતદાન, અનંતલાભ, અનંતભોગ, અનંતઉપભોગ, ક્ષાયિકસમ્યક્ત્વ ક્ષાયિક ચારિત્ર એ નવ કેવલ લબ્ધિઓથી વિભૂષિત થઈ જન્મપર્યંત આ પદમાં રહે છે, ધર્મોપદેશ દે છે, વિહાર કરે છે, ઇન્દ્રાદિ ભક્તજન તેમની બહુ ભક્તિ કરે છે.

(૧૪) અયોગી કેવલી જિન—અરિહંતના આયુષ્યમાં અ, ઇ, ઉ, ઋ, ઌ એ પાંચ હ્રસ્વ (સ્વર) અક્ષરના ઉચ્ચાર કરવા જેટલો વખત બાકી રહે ત્યારે આ ગુણસ્થાન હોય છે. આયુષ્યના અંતમાં બાકીનાં અઘાતીય કર્મ આયુ, નામ, ગોત્ર, વેદનીયનો પણ નાશ થઈ જાય છે અને એ આત્મા સર્વ કર્મરહિત થઈને સિદ્ધ પરમાત્મા થાય છે. જેમ શેકલા ચણા ફરી ભિગતા નથી, તેમ સિદ્ધ પણ ફરી સંસારી થતા નથી. ચૌદ જીવસમાસ, ચૌદમાર્ગણા, ચૌદગુણસ્થાન, એ સર્વે વ્યવહાર કે અશુદ્ધનયથી સંસારી જીવોનાં હોય છે. જીવ સમાસ એક કાલનાં એક જીવને એક જ હોય, વિગ્રહગતિનો સમય

અપર્યાપ્તમાં ગણિત છે. માર્ગશ્રાવણો ચૌદેય એક સાથે હોય છે જે આગળ દેખાડી ચૂક્યા છીએ, ગુણુસ્થાન એક જીવને એક સમયમાં એક જ હોય.

(૮) સિદ્ધ :—સર્વ કર્મરહિત સિદ્ધ પરમાત્મા જ્ઞાનાનંદમાં મગ્ન રહેતા આઠ કર્મોના નાશથી આઠ ગુણુ સહિત શોભાયમાન રહે છે. એ આઠ ગુણુ આ પ્રમાણે છે :—જ્ઞાન, દર્શન, સમ્યક્ત્વ, વીર્ય, સૂક્ષ્મત્વ, અવગાહનત્વ, અગુરુલઘુત્વ, અવ્યાપાધત્વ. અર્થાત્ સિદ્ધીમાં અતીન્દ્રિયપણું છે, ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણુયોગ્ય નથી. જ્યાં એક સિદ્ધ વિરાજિત છે ત્યાં અન્ય અતેક સિદ્ધ અવગાહ પામી શકે છે, એમાં કોઈ નીચ-જાયપણું નથી. એમાં કોઈ બાધા કરી શકતું નથી. તે લોકના અગ્રભાગમાં લોકશિખર ઉપર સિદ્ધક્ષેત્રમાં સ્થિર થાય છે.

(૯) ઊદ્વર્ગમન સ્વભાવ :—સર્વ કર્મોથી રહિત થવાથી સિદ્ધનો આત્મા સ્વભાવથી ઉપર જાય છે. જ્યાં સુધી ધર્મદ્રવ્ય છે, ત્યાં સુધી જઈને અતે સ્થિર થઈ જાય છે. અન્ય સંસારી કર્મબદ્ધ આત્માઓ એક શરીરને છોડીને બીજા શરીરમાં જાય છે ત્યારે ચાર વિદિશાઓ છોડીને પૂર્વ, પશ્ચિમ, ઉત્તર, દક્ષિણ, ઉપર અને નીચે એ દિશાઓદ્વારા સીધા કે ધુટા ખાઈને જાય છે, ખૂણાઓમાં ત્રાંસા જતા નથી. સર્વ જીવોની સત્તા લિલ લિલ રહે છે. કોઈની સત્તા કોઈ અન્યની સાથે મળી શકતી નથી. જીવની અવસ્થાનાં ત્રણ નામ પ્રસિદ્ધ છે—બહિરાત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. પહેલા ત્રણ ગુણુસ્થાનવાળા જીવ બહિરાત્મા છે. અવિરત સમ્યક્ત્વ ચોથેથી માંડીને ક્ષીણુમેહ બારમા ગુણુસ્થાન પર્યંત જીવ અંતરાત્મા કહેવાય છે. તેરમા અને ચૌદમા ગુણુસ્થાનવાળા સકલ અથવા દેહધારી પરમાત્મા કહેવાય છે. સિદ્ધ, શરીર એટલે કલરહિત-નિકલ પરમાત્મા કહેવાય છે. તત્ત્વજ્ઞાનીને ઉચિત છે કે બહિરાત્માપણું છોડીને અંતરાત્મા થઈ જવું અને પરમાત્મપદ પ્રાપ્તિનું સાધન કરવું. આ જ એક માનવનું ઉચ્ચ ધ્યેય

હોવું જોઈએ. આ જીવ પોતાના જ પુરુષાર્થથી મુક્ત થાય છે. કોઈની માત્ર પ્રાર્થના કરવાથી મુક્તિનો લાભ મળતો નથી.

અજીવમાં પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ ગણિત છે. સ્પર્શ, રસ, ગંધ, વર્ણમય પુદ્ગલના બે ભેદ થાય છે—પરમાણુ અને સ્કંધ. અવિલાગી પુદ્ગલના ખંડને પરમાણુ કહે છે. બે અથવા અનેક પરમાણુઓ મળીને જે વર્ગણા બને છે તેને સ્કંધ કહે છે. સ્કંધોના ભેદ છે. પણ તેના છ મૂળ ભેદ બાજુવા યોગ્ય છે.

છ સ્કંધ ભેદ :—સ્થૂલસ્થૂલ, સ્થૂલ, સ્થૂલસૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મસ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ. જે સ્કંધ કહેણ છે, ખંડ થાય ત્યારે બીજી વસ્તુના સંયોગ વિના મળી શકે નહિ તેવા છે તેને સ્થૂલસ્થૂલ કહે છે. જેમ લાકડી, કાગળ, વસ્ત્ર આદિ. જે સ્કંધ પ્રવાહી છે અલગ કરતાં છતાં ફરી ભેગાં મળી જઈ શકે જેમ પાણી, સરખત, દૂધ આદિ, તેને સ્થૂલ કહે છે. જે સ્કંધ દેખવામાં સ્થૂલ દેખાય, પરંતુ હાથથી ગ્રહણ ન થઈ શકે તેને સ્થૂલસૂક્ષ્મ કહે છે જેમ તડકો, પ્રકાશ, છાયા. જે સ્કંધ દેખાવમાં ન આવે પરંતુ અન્ય ચાર ઇન્દ્રિયોથી ગ્રહણ થઈ શકે તેને સૂક્ષ્મસ્થૂલ સ્કંધ કહે છે, જેમ ઊંચ, શબ્દ, ગંધ, રસ. જે સ્કંધ બહુ પરમાણુઓનો સ્કંધ હોય પરંતુ કોઈ ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ ન થઈ શકે તેને સૂક્ષ્મ સ્કંધ કહે છે. જેમ ભાષાવર્ગણા, તૈજસવર્ગણા, મનોવર્ગણા, કાર્માણુવર્ગણા આદિ જે સ્કંધ સર્વથી સૂક્ષ્મ હોય, જેમ કે બે પરમાણુનો સ્કંધ હોય, તેને સૂક્ષ્મ સ્કંધ કહે છે.

જીવ અને પુદ્ગલનો સંયોગ જ સંસારી આત્માની અવસ્થાઓ છે. સર્વ પુદ્ગલનો જ વિસ્તાર છે. જો પુદ્ગલને જુદું કરે તો દરેક જીવ શુદ્ધ દેખાય તેથી શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી સર્વ જીવ શુદ્ધ છે. સંસારમાં જીવ અને પુદ્ગલ પોતાની શક્તિથી ચાર કામ કરે છે. ચાલવું, સ્થિર રહેવું, અવકાશ પામવો, અને બદલાવું. દરેક કાર્ય ઉપાધાન અને નિમિત્ત એ બે કારણથી થાય છે. જેમ સોનાની અંગુડીનું

ઉપાદાન કારણુ સોતું છે પરંતુ નિમિત્ત કારણુ સોની અને તેનાં ઓળખ વગેરે છે. તેવી રીતે ચાર કારણુ ઉપાદાન કારણુ જીવ પુદ્ગલ છે, નિમિત્ત કારણુ બીજાં ચાર દ્રવ્યો છે. ગમનમાં સહકારી ધર્મ છે, સ્થિતિમાં સહકારી અધર્મ છે, અવકાશમાં સહકારી આકાશ છે, બદ્ધવામાં સહકારી કારણુ કાલદ્રવ્ય છે. સમય, આવલી, પણ આદિ નિશ્ચય કાલના પર્યાય છે, તેને વ્યવહારકાલ કહે છે. જ્યારે એક પુદ્ગલનો પરમાણુ મંદગતિથી એક કાલાણુ ઓળંગીને નિકટવર્તી કાલાણુ ઉપર જાય છે ત્યારે સમય પર્યાય પેદા થાય છે. એ સમયોથી આવલી ઘડી આદિ કાળ બને છે. જોકે આ છએ દ્રવ્યો એક સ્થાન ઉપર રહે છે અને એક બીજાને સહાયતા દે છે છતાં મૂલ સ્વભાવમાં લિજ લિજ કાયમ રહે છે, કદી મળી જતાં નથી. કદી છ નાં સાત થઈ જતાં નથી કે પાંચ થઈ જતાં નથી.

આત્મવ અને બંધ તત્ત્વ.

કાર્મણુ શરીરની સાથે જીવનો પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ, તથા કર્મ પુદ્ગલના મળવા અને છૂટવાની અપેક્ષાએ સાદિ સ બંધ છે. કાર્મણુ શરીરમાં જે કર્મ બંધાય છે તેને બંધાવવાવાળા આત્મવ અને બંધતત્ત્વ છે. કર્મવર્ગણુઓનું બંધની સન્મુખ થવું તેને આત્મવ અને બંધાઈ જવું તેને બંધ કહે છે, એ બંને કામ સાથે થાય છે. જે કારણોથી આત્મવ થાય છે તે જ કારણોથી બંધ થાય છે. જેમ નાવમાં હિરથી પાણી આવી એકઠું થાય છે તેમ વચન કાયની પ્રવૃત્તિદ્વારા કર્મ આવે છે અને બંધાઈ જાય છે. સાધારણુ રીતે યોગ અને કષાય જ આત્મવ અને બંધનાં કારણુ છે. મન, વચન, કાયના હલનચલનથી આત્માના પ્રદેશો સક્રમ્પ થાય છે તે વખતે આત્માની યોગશક્તિ ચારે તરફથી કર્મવર્ગણુઓને ખેંચી લે છે. યોગ તીવ્ર હોય છે તો કર્મવર્ગણુઓ અધિક આવે છે યોગ મંદ હોય તો ઓછી આવે છે. યોગની સાથે કષાયનો ઉદ્ભવ (ક્રોધ, માન, માયા,

કે લોભ એ જાઈને (ઉદય) મિશ્ર રીતે થાય છે. તેથી જાઈ વખત આઠ કર્મોને યોગ્ય તો જાઈ વખત સાત કર્મોને યોગ્ય વર્ગણાઓ ખેંચાય છે. જો કષાયનો બિલકુલ રંગ મળ્યો નથી હોતો, તો માત્ર સાતા વેદનીય કર્મયોગ્ય વર્ગણાઓ ખેંચાઈને આવે છે. બંધના ચાર ભેદ છે. પ્રકૃતિબંધ, પ્રદેશબંધ, સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ. યોગો-થી જ પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધ થાય છે. કપાયોથી સ્થિતિ અને અનુભાગ બંધ થાય છે. કઈ કઈ પ્રકૃતિયોગ્ય કર્મ બંધાય છે અથવા કેટલાં બંધાય છે એ પ્રકૃતિ અને પ્રદેશબંધનો અભિપ્રાય છે. જોવા યોગથી કર્મ આવે છે તેવા યોગથી એ બંને વાતો બને છે જેમકે ગાના-વરણનાં અમુક સંખ્યાનાં કર્મ બંધાયાં અને દર્શનાવરણના અમુક સંખ્યાના કર્મ બંધાયાં. ક્રોધાદિ કપાયોની તીવ્રતા હોય છે તો આયુષ્ય કર્મ સિવાય સાતે કર્મની સ્થિતિ અધિક પડે છે. કેટલા વખત સુધી કર્મ જીવની સાથે રહે છે તે મર્યાદાને સ્થિતિબંધ કહે છે. જો કષાય મંદ હોય છે તો સાત કર્મોની સ્થિતિ ઓછી પડે છે. કષાય અધિક હોય તો નર્ક આયુની સ્થિતિ અધિક અને અન્ય ત્રણ આયુકર્મની સ્થિતિ ઓછી બંધાય છે. કષાય મદ હોય ત્યારે નર્ક આયુની સ્થિતિ કમ અને અન્ય ત્રણ આયુની સ્થિતિ અધિક પડે છે. કર્મોનું ક્ષત તીવ્ર કે મંદ બંધાવું તેને અનુભાગ બંધ કહેવાય છે. જ્યારે કષાય અધિક હોય છે ત્યારે પાપકર્મોમાં અનુભાગ વધારે અને પુણ્યકર્મોમાં અનુભાગ ઓછો પડે છે. જ્યારે કષાય મંદ હોય છે ત્યારે પુણ્યકર્મોમાં અનુભાગ વધારે અને પાપકર્મોમાં અનુભાગ ઓછો પડે છે.

પુણ્ય પાપ કર્મ:—આઠ કર્મોમાંથી સાતાવેદનીય, શુભ આયુ, શુભ નામ ને ઉચ્ચગોત્ર પુણ્યકર્મ છે. જ્યારે અસાતાવેદનીય, અશુભ આયુ, અશુભ નામ, નીચગોત્ર તથા ગાનાવરણાદિ ચાર ધાતીય કર્મ પાપકર્મ છે. યોગ અને કષાય સામાન્ય રીતે આસ્રવ અને બંધનાં કારણ છે.

આત્મવ અને બંધના વિશેષ કારણ પાંચ છે. મિથ્યાત્વ, અવિ-
રતિ, પ્રમાદ. કષાય અને યોગ.

(૧) મિથ્યાત્વ પાંચ પ્રકારનાં છે. સાચી શ્રદ્ધા ન થાય અને
જીવાદિ તત્ત્વોની મિથ્યા શ્રદ્ધા હોય તે મિથ્યાત્વ છેઃ એના પાંચ
પ્રકાર છે.

એકાંતઃ—આત્મા અને પુદ્ગલાદિ દ્રવ્યોમાં અનેક સ્વભાવ
છે. તેમાંથી એક જ સ્વભાવ છે એમ આગ્રહ કરવો તે એકાંત મિથ્યાત્વ
છે. જેમ દ્રવ્ય મૂલ્ય સ્વભાવની અપેક્ષાએ નિત્ય છે. પર્યાય બદલાવાની
અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. એમ નિત્ય—અનિત્યરૂપ વસ્તુ છે. તેવી ન
માનતાં એવી હઠ કરવી કે વસ્તુનિત્ય જ છે. અથવા અનિત્ય જ છે
તે એકાંત મિથ્યાત્વ છે. અથવા આ સંસારી આત્મા નિશ્ચયનયની
અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે, વ્યવહારની અપેક્ષાએ અશુદ્ધ છે એમ ન માનતાં
તેને સર્વથા શુદ્ધ જ માનવો કે સર્વથા અશુદ્ધ જ માનવો તે એકાંત
મિથ્યાત્વ છે.

વિનયઃ—ધર્મનાં તત્ત્વોની પરીક્ષા કર્યા વગર કુતત્ત્વ અને
સુતત્ત્વ, બંનેને એક સરખાં માનીને આદર કરવો તે વિનય મિથ્યાત્વ
છે. જેમ પૂજવા યોગ્ય વીતરાગ સર્વજ્ઞ દેવ છે. અદ્વૈત રાગી દેવ
પૂજવા યોગ્ય નથી તો પણ સરળ ભાવથી વિવેક વિના બંનેની ભક્તિ
કરવી તે વિનય મિથ્યાત્વ છે. જેમ કોઈ સુવર્ણ અને પિત્તળને
સમાન માનીને આદર કરે તો તે અજ્ઞાની જ ગણાય છે. તે સુવ-
ર્ણની જગાએ પિત્તળ લઈને ઠગાય છે. સાચી સમ્યક્ત્વ ભાવરૂપ
આત્મપ્રતીતિ તેને થઈ શકતી નથી.

અજ્ઞાનઃ—તત્ત્વોને જાણવાનો પરિશ્રમ લીધા વગર દેખા દેખી
કોઈપણ તત્ત્વને માની લેવું તે અજ્ઞાન મિથ્યાત્વ છે. જેમ જલસ્ના-
નથી ધર્મ થાય છે, એમ માનીને જલસ્નાન ભક્તિથી કરવું અજ્ઞાન
મિથ્યાત્વ છે.

સંશય:—સુતત્વ અને કુતત્વનો નિર્ણય ન કરવો અને સંશયમાં રહેવું, કયું યથાર્થ છે કયું યથાર્થ નથી એવો એક નિશ્ચય ન કરવો તે સંશય મિથ્યાત્વ છે. કોઈએ કહ્યું રાગદ્વેષ જીવના છે. કોઈએ કહ્યું પુદ્ગલના છે, બંનેમાં યથાર્થ કોણ છે તેનો સંશય રાખવો તે સંશય મિથ્યાત્વ છે.

વિપરીત:—જેમાં ધર્મ હોઈ શકતો નથી તેને ધર્મ માની લેવો તે વિપરીત મિથ્યાત્વ છે, જેમ પશુચર્ય કરવો તેમાં ધર્મ માની લેવો.

(૨) અવિરતિ ભાવ:—તેના બાર ભેદ છે, અને પાંચ ભેદ પણ છે. પાંચ ઇન્દ્રિય અને મનને વશ ન રાખવું, તેના દાસ થઈ રહેવું, તથા પૃથ્વી આદિ જકાય જીવોની રક્ષાના ભાવ ન કરવા એમ બાર પ્રકારના અવિરત ભાવ છે. અથવા હિંસા, અસત્ય, ચોરી કુશીલ અને પરિગ્રહ મૂર્છા એ પાંચ પાપ અવિરતિ ભાવ છે.

(૩) પ્રમાદ:—આત્માનુભવમાં ધર્મધ્યાનમાં આળસ કરવી તે પ્રમાદ છે, એના ૮૦ ભેદ છે.

ચાર વિકથા×ચાર કષાય×પાંચ ઇન્દ્રિય×૧ સ્નેહ×૧ નિદ્રા=૮૦

ચાર વિકથા:—ઐકથા, ભોજનકથા, દેશકથા, રાજકથા. રાગ વધારે તેવી ઐકથાના રૂપ, સૌન્દર્ય હાવભાવ, વિભ્રમ, સંયોગ, વિયોગની ચર્ચા કરવી તે ઐકથા છે. રાગ વધારનારી, ભોજનોની સરસનીરસ ખાવાપીવાની કે ચવાણા આદિની ચર્ચા કરવી તે ભોજન વિકથા છે. દેશમાં લૂંટફાટ, મારપીટ, જુગાર, ચોરી, વ્યભિચાર કે નગરાદિની સુંદરતા સંબંધી રાગદ્વેષ વધારનારી કથા કરવી તે દેશ વિકથા છે. રાજાઓના રૂપની, રાણીઓની વિભૂતિની, સેનાની, નેહર, ચાકરાદિની રાગ વધારનારી કથા કરવી તે રાજ વિકથા છે.

દરેક પ્રમાદભાવમાં એક વિકથા, એક કષાય, એક ઇન્દ્રિય, એક સ્નેહ અને એક નિદ્રાનો ઉદય સંબંધ થાય છે, એટલા માટે

પ્રમાદના ૮૦ ભેદ થઈ જાય છે. જેમ પુષ્પ સુંધવાની ઇચ્છા થવી એક પ્રમાદભાવ છે. તેમાં ભોજનકથા (ઇન્દ્રિયભોગ સંબંધી કથા ભોજનકથામાં ગર્ભિત છે), લોભકથા, દ્રાણ ઇન્દ્રિય, સ્નેહ અને નિદ્રા એ પાંચ ભાવ સંયુક્ત છે. કોઈએ કોઈ સુંદર વસ્તુ દેખવામાં અંતરાય કર્યા તેના ઉપર ક્રોધ કરીને કષ્ટ દેવાની ઇચ્છા થઈ. તે પ્રમાદભાવથી ભોજનકથા, ક્રોધ કથા, ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, સ્નેહ અને નિદ્રા ગર્ભિત છે.

(૪) કષાય:—એના ૨૫ ભેદ છે જે પહેલાં ગણાવી ચૂક્યા છીએ.

(૫) યોગ:—એના ત્રણ કે પંદર ભેદ છે, એ પણ પહેલાં ગણાવ્યા છે.

ચૌદ ગુણસ્થાનોની અપેક્ષાએ આશ્રય બંધનાં કારણ:—
મિથ્યાત્વ ગુણસ્થાનમાં મિથ્યાત્વ, અવિરત, પ્રમાદ, કષાય, યોગ પાંચે કારણ છે કે જેનાથી કર્મના બંધ થાય છે. સાસાદન ગુણસ્થાનમાં મિથ્યાત્વ નથી. બાકીનાં બધાં કારણ છે. મિશ્રગુણસ્થાનમાં—અનંતાનુબંધી ચાર કષાય પણ નથી. મિશ્રભાવ સહિત અવિરત, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ છે. અવિરત સમ્યક્ત્વ ગુણસ્થાનમાં મિથ્યાત્વ, મિશ્રભાવ અને અનંતાનુબંધી કષાય નથી. બાકીના કષાય, અવિરતિ, પ્રમાદ અને યોગ છે.

દેશવિરત ગુણસ્થાનમાં:—એક દેશવ્રત હોવાથી અવિરત ભાવ કંઈક ઘટ્યો છે તથા અપ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય પણ છૂટી ગયા છે. શેષ અવિરત, પ્રમાદ, કષાય અને યોગ બંધનાં કારણ છે.

છઠ્ઠા પ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાં:—મહાવ્રતી હોવાથી અવિરતભાવ બિલકુલ છૂટી ગયો છે, તથા પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય પણ રહ્યા નથી. બાકીના પ્રમાદ, કષાય અને યોગ રહ્યા છે.

અપ્રમત્ત ગુણસ્થાનમાં:—પ્રમાદભાવ રહ્યો નથી. માત્ર કષાય અને યોગ છે. અપૂર્વકરણમાં પણ કષાય અને યોગ છે પરંતુ અતિ મંદ છે.

અનિવૃત્તિકરણ નવમા ગુણસ્થાનમાં:—હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય, જુગુપ્સા નોકષાય નથી. સંબલન ચાર કષાય અને ત્રણ વેદ અતિ મંદ છે. સૂક્ષ્મ સાંપરાયમાં કેવલ સૂક્ષ્મમોહ કષાય અને યોગ છે. ઉપશાંતમોહ, ક્ષીણમોહ તથા સયોગ કેવલી જિન એ ત્રણ ગુણસ્થાનોમાં કેવલયોગ છે. ચૌદમામાં યોગ પણ રહેતો નથી. એ પ્રમાણે બંધના કારણલાવ ઘટતા જાય છે.

કર્મોનાં ફલ કેવી રીતે મળે છે:—કર્મનો બંધ થઈ ચૂકે છે ત્યાર પછી કેટલોક સમય તેને પાઠતાં લાગે છે. એ સમયને આબાધા કાલ કહે છે. જે એક કોડાકોડી સાગરની સ્થિતિ પડે તો એક સો વર્ષ પાકવામાં લાગે છે. એ હિસાબે ઓછી સ્થિતિમાં ઓછો સમય લાગે છે. કોઈક કર્મોની આબાધા એક પલકમાત્ર સમય જ હોય છે, બંધાયા પછી એક આવલી પછી ઉદયમાં આવે છે. વિપાક કાળ પૂરો થાય ત્યારે જે કર્મની જેટલી સ્થિતિ હોય તે સ્થિતિના જેટલા સમય (instants કે minutest moments) થાય તેટલા સમયોમાં તે કર્મના અમુક અમુક સ્કંધ વહેંચાઈ જાય છે. તે વહેંચણીમાં પહેલા પહેલા સમયોમાં અધિક પરમાણુઓના સ્કંધો અને પાછળ પાછળના સ્કંધોમાં થોડાં થોડાં કર્મપરમાણુઓ આવે છે. છેલ્લા સમયમાં સર્વથી થોડાં પરમાણુ આવે છે. આ વહેંચણી (distribution)ને અનુસાર જે સમયે જેટલા કર્મ પરમાણુ ઉદયમાં આવે છે તેટલા કર્મ અવશ્ય ખરી જાય છે, છૂટી જાય છે. જે બાહ્ય દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, લાવ અનુકૂળ હોય તો ફળ પ્રગટ કરીને ખરી જાય છે નહિ તો ફળ દીધા વગર ખરી જાય છે. જેમકાંઈએ કોષ કષાયરૂપી કર્મ ૪૮ મિનિટની સ્થિતિનું બાંધ્યું અને એક મિનિટ પાકવામાં લાગી તથા ૪૭૦૦ કર્મ છે. તો તે કર્મ ૪૭ મિનિટમાં વહેંચાઈ જાય છે. જેમ ૫૦૦, ૪૦૦, ૩૦૦, ૨૦૦, ૧૦૦ ઇત્યાદિ રૂપથી એ કોષ કષાયનો સ્કંધ એવા હિસાબથી ખરી જશે. પહેલી મિનિટમાં ૫૦૦ પછી ૪૦૦ ઇત્યાદિ. જે એટલી વાર કાંઈ એકાંતમાં

બેસીને સામાયિક કરી રહ્યો હોય તો ક્રોધનું નિમિત્ત ન હોવાથી ક્રોધના ફલને પ્રગટ કર્યા વગર એ કર્મ ખરી નળ્ય છે. જો ક્રોધક ક્રોધ કર્મેનું બળ તીવ્ર હોય તો ક્રોધ દેષભાવ ક્રોધ પર આવી નળ્ય, જો મંદ હોય તો ક્રોધ પણ ભાવોમાં વિકાર થશે નહિ.

અધ્યાત્મિક કર્મોમાં પરિવર્તન :—એક વખત કર્મનો અધ પડી ગયા છતાં તેમાં ત્રણ અવસ્થાઓ પછીથી થઈ શકે છે. સંક્રમણ પાપકર્મને પુણ્યમાં અને પુણ્યને પાપમાં બદલી દેવું તે. ઉત્કર્ષણ—કર્મોની સ્થિતિ અથવા અનુભાગને વધારી દેવો તે. અપકર્ષણ—કર્મોની સ્થિતિ અને અનુભાગ ઘટાડી દેવો. જો ક્રોધ પાપકર્મ કરી ચૂક્યો હોય, અને તે એનું પ્રતિક્રમણ (પશ્ચાતાપ) ઘણા શુદ્ધભાવથી કરે તો પાપકર્મને બદલી નાંખી પુણ્યરૂપ કરી શકે છે અથવા પાપકર્મની સ્થિતિ અને અનુભાગ ઘટી શકે છે. જો ક્રોધે પુણ્યકર્મ બાધ્યું હોય પછી તે પશ્ચાતાપ કરે કે મેં આટલીવાર શુભકામમાં ગાળી તેથી મારો વ્યાપાર કરવાનો વખત જતો રહ્યો તો એ ભાવોથી બાધ્યું પુણ્ય કર્મ પાપકર્મરૂપ થઈ જાય છે, અથવા પુણ્યકર્મનો અનુભાગ ઘટી જાય છે અને સ્થિતિ ઘટી જાય છે. જેમ ઔષધિ ખાવાથી ભોજનના વિકાર મટી જાય છે, એના થઈ જાય છે અને બળ વધી જાય છે તેમ પરિણામો દ્વારા પહેલાના પાપ કે પુણ્યકર્મમાં પરિવર્તન થઈ જાય છે. એટલા માટે શુદ્ધિમાન પુરુષ સદા સારાં નિમિત્તોમાં—સત્ સંગતિમાં ક્રોધ એક સાચા ગુરુના શરણમાં રહીને પોતાના ભાવોને હિત્ય બનાવવા માટે ધ્યાન કે સ્વાધ્યાયમાં લીન રહેવું જોઈએ. કુસંગતિથી અને કુમાર્ગથી બચવું જોઈએ.

ભવિષ્યના આયુકર્મનો અધ કેવી રીતે થાય છે:—આપણે મનુષ્યોને માટે આ નિયમ છે કે વર્તમાન ભોગવાતા આયુની જેટલી સ્થિતિ હોય તેના જે તૃતીયાંશ ભાગ વીત્યા પછી પહેલીવાર અંતર્મુદ્દર્ત માટે નવો આયુષ્ય અધ કરવા યોગ્ય કાળ આવે છે. ફરી બે

તૃતીયાંશ વીત્યા પછી બીજીવાર ફરી બે તૃતીયાંશ વીત્યા પછી ત્રીજીવાર એવી રીતે બે તૃતીયાંશ કાળ પછી આઠ વાર એવો અવસર આવે છે. જો એટલામાં પણ ન બંધાય તો મરતા પહેલાં તો ઘણું કરીને આયુષ્ય કર્મ બંધાય છે. મોક્ષે જનાર તો ન જ બાધે. મધ્યમ લેશ્યાનાં પરિણામોથી આયુ બંધાય છે. એવાં પરિણામ એ આયુબંધના કાલમાં ન થાય તો આયુકર્મ બંધાતું નથી. એક વખત બંધાયા પછી બીજીવાર ફરી બંધ કાળ આવે ત્યારે પહેલાં બાધેલી આયુની સ્થિતિ ઓછી કે અધિક થઈ શકે છે. જેમ કોઈ માનવનું ૮૧ વર્ષનું આયુષ્ય હોય તો નીચે પ્રમાણે આઠ વાર આયુબંધનો કાળ આવે.

(૧) ૫૪ વર્ષ વીત્યા પછી ૨૭ વર્ષ શેષ રહે ત્યારે

(૨) ૭૨ „ „ „ ૯ „ „ „

(૩) ૭૮ „ „ „ ૩ „ „ „

(૪) ૮૦ „ „ „ ૨ „ „ „

(૫) ૮૦ વર્ષ અને આઠ માસ વીત્યા પછી ૪ માસ „

(૬) ૮૦ „ „ ૧૦ „ ૨૦ દિન વીત્યા પછી ૪૦ દિન શેષ રહે

(૭) ૮૦ „ „ ૧૧ „ ૧૬ „ ૧૬ કલાક વીત્યા પછી ૧૩ દિન

૮ કલાક શેષ રહે ત્યારે

(૮) ૮૦ „ „ ૧૧ „ ૨૫ „ ૧૪ „ „ „ ૪ દિન

૧૦ કલાક શેષ રહે ત્યારે

સંવર અને નિર્જરા તત્ત્વ.

આત્માને અશુદ્ધ થવાનાં કારણ આસ્રવ અને બંધ છે, એ કહેવાઈ ચૂક્યું છે. જો કે કર્મ પોતાની સ્થિતિની અંદર ફળ કઈને કે દીધા વગર ખરી જાય છે તથાપિ અગ્નિની મિથ્યાદષ્ટિ જીવ કદી પણ રાગદ્વેષ મોહ વગર હોતો નથી તેથી દરેક સમયે કર્મોત્તો બંધ કરતો જ રહે છે. અગ્નિનીને કર્મની નિર્જરા હાથીના સ્નાનની માફક હોય છે. જેમ હાથી એકવાર તો સૂંઢથી પોતાની હિમર પાણી નાખે છે, પછી ધૂળ નાખે છે તેમ અગ્નિનીને એક તરફ તો કર્મ ખરે છે બીજી

તરફ કર્મ બધાય છે. અજ્ઞાનીને જે સુખ કે દુઃખ થાય છે, અથવા શરીર, સ્ત્રી, પુત્ર, ધન, પરિવાર, પરિગ્રહનો સંબંધ થાય છે તેમાં તે આસક્ત રહે છે સુખમાં બહુ જ રાગી, દુઃખમાં બહુ જ દ્વેષી થઈ જાય છે. એ માટે એને નવીન કર્મેનો બંધ તીવ્ર થઈ જાય છે. જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ સંસાર શરીર અને ભોગોથી વૈરાગી હોય છે. તે પુણ્યના ઉદ્યમાં અને પાપના ઉદ્યમાં સમભાવ રાખે છે, આસક્ત થતા નથી. તેથી તેને કર્મ ખરે છે ઘણું, તથા સુખમાં અદ્ય રાગ અને દુઃખમાં અદ્ય દ્વેષ હોવાથી નવીન કર્મેનો બંધ થોડો થાય છે. ચૌદ ગુણસ્થાનોમાં ઉપર ચઢતાં જેટલાં બંધનાં કારણ ખસે છે તેટલો તેટલો જે બંધ પહેલાં થતો હતો તેનો સંવર થઈ જાય છે. તથા જ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ જેટલો જેટલો આત્મમનનનો કે આત્માનુભવનો અભ્યાસ કરે છે તેટલો તેટલો તે રતનત્રય ભાવથી અધિક કર્મેની નિર્જરા કરે છે કર્મેની સ્થિતિ ઘટતી જાય છે; પાપકર્મેનો અનુભાગ ઘટતો જાય છે, પાપકર્મ બહુ જ ત્વરાથી ખરી જાય છે. પુણ્યકર્મમાં અનુભાગ વધી જાય છે અને એ પણ ક્ષણ દઈને કે ક્ષણ દીધા વગર ખરી જાય છે.

જે ભાવોથી કર્મ બંધાય છે તેના વિરોધી ભાવથી કર્મ રોકાય છે. આસ્રવનો વિરોધી સંવર છે. મિથ્યાત્વથી આવતાં કર્મે રોકવા માટે સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ. અવિરતિદ્વારા આવતાં કર્મે રોકવા માટે અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ ત્યાગ એ પાંચ વ્રતોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. પ્રમાદ રોકવાને માટે ચાર વિકથાઓનો ત્યાગ કરીને ઉપયોગી ધાર્મિક અને પરોપકારમય કે આત્મહિતનાં કાર્યોમાં ચિત્ત રોકીને રહેવું જોઈએ. કષાયોને ટાળવા માટે આત્માનુભવ અને શાસ્ત્ર પઠન કે મનન, તત્ત્વવિચાર, ક્ષમાભાવ, માર્દવભાવ, આર્જવભાવ, સંતોષભાવનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. યોગોને જીતવા માટે મન, વચન કાયાને

સ્થિર કરીને આત્મધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. સંવરતત્ત્વનું સામાન્ય કથન આ પ્રકારે છે.

વિશેષ વિચાર એ છે કે જે પોતાનું સાચું હિત કરવા માટે છે તેણે પોતાનાં પરિણામોની પરીક્ષા સદા કરવી જોઈએ. ત્રણ પ્રકારના ભાવ જીવેના હોય છે. અશુભોપયોગ, શુભોપયોગ, શુદ્ધોપયોગ. અશુભોપયોગથી પાપકર્મનો, શુભોપયોગથી પુણ્યકર્મનો બંધ થાય છે. પરંતુ શુદ્ધોપયોગથી કર્મોનો ક્ષય થાય છે. એટલા માટે વિવેકાને ઉચિત છે કે અશુભ ઉપયોગથી બચીને શુભોપયોગમાં રહેવાનો અભ્યાસ કરવો. પછી શુભોપયોગને પણ હઠાવીને શુદ્ધોપયોગને લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. જ્ઞાનીએ પણ સદા જગૃત અને પુરુષાર્થી રહેવું જોઈએ. જેમ શાહુકાર પોતાના ઘરમાં ચોરોનો પ્રવેશ ધ્વંષીતો નથી, પોતાની સંપત્તિની રક્ષા કરે છે તેમ જ્ઞાનીએ બંધકારક ભાવોથી પોતાની રક્ષા કરતાં રહેવું જોઈએ. અને જે જે અશુભ ભાવોની ટેવ પડી ગઈ હોય તેને નિયમ કે પ્રતિજ્ઞાદ્વારા દૂર કરતા જવું. જીગાર રમવાનાં, પત્તાં રમવાના, ચોપાટ ખેલવાના, શેતરંજ ખેલવાના, ભાંગ પીવાના, તમાકુ પીવાના, અફીણ ખાવાના, વેસ્થાનાચ દેખવાના, ઓછું તોળવાના, માપવાના, ચોરીનો માલ ખરીદવાના, અધિક બોલો લાલવાના, ખોટી સાક્ષી દેવાના, ખોટા દસ્તાવેજ લખવાના, ખરીમાં ખોટી મેળવીને ખરી કહી વેચવાના, દિવસે સૂવાના, અજાગણ પાણી પીવાના, રાત્રિભોજન કરવાના, વૃથા બ્રહ્મવાદ કરવાના, ગાળ સહિત ખેલવાના, અસત્ય ભાષણના, પરને ઠગવાના આદિ જે જે ભૂલથી ભરેલા ભાવ પોતાનામાં થાય છે તેનો ત્યાગ કરતા જવું, તેથી તેનો ત્યાગ કરવાથી જે પાપનો બંધ થતો હતો તે રોકાઈ જાય છે. પ્રતિજ્ઞા કે નિયમ કરવો એ અશુભભાવોથી બચવાનો ઘણો ઉત્તમ ઉપાય છે. જ્ઞાની ભેદ વિજ્ઞાનથી આત્માને સર્વ રાગાદિ પરલાવોથી ભિન્ન અનુભવ કરે છે. સિદ્ધસમ શુદ્ધ છું એવો એનો એ અનુ-

ભવ પરમ ઉપકારી થાય છે. આ શુદ્ધ ભાવોની તરફ વળેલા ભાવોના પ્રતાપથી તેને નવીન કર્મોનો સંવર અને જૂનાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે.

સિદ્ધાંતમાં સંવરનાં સાધન વ્રત, સમિતિ, ગ્રુમિ, દશ ધર્મ, ખાર ભાવના, બાવીસ પરિષહજ્ય, ચારિત્ર તથા તપ બતાવ્યાં છે, અને નિર્જરાનું કારણ તપ કહ્યું છે. એ બધાનું કંઈક વર્ણન આગળ કરવામાં આવશે. વસ્તુતાએ તાત્પર્ય એ છે કે જેટલાં જેટલાં શુદ્ધ આત્મિક ભાવનાં મનન અને અનુભવ વધતાં જાય છે તેટલો તેટલો નવીન કર્મોનો સંવર અને જૂનાં કર્મોનો ક્ષય થતો જાય છે.

મોક્ષ તત્ત્વ.

સાતમુ તત્ત્વમોક્ષ છે. જ્યારે ધ્યાનના બળથી આત્મા સર્વ કર્મોથી છૂટી જાય છે. ત્યારે તે એકલો એક આત્મદ્રવ્યરૂપે પોતાની સત્તામાં રહે છે તેને જ મોક્ષતત્ત્વ કહે છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત આત્મા સિદ્ધાત્મા કહેવાય છે તે પરમ કૃતકૃત્ય પરમાત્મારૂપથી પોતાના જ્ઞાનનંદને ભોગવતા રહે છે.

વ્યવહારનયથી જીવાદિ સાત તત્ત્વનું સ્વરૂપ સંક્ષેપથી કહ્યું છે કે જેથી સહજસુખના સાધકને પર્યાયનું જ્ઞાન થાય. રોગનું નિદાન અને ઉપાય વિદિત થાય. નિશ્ચયનયથી આ સાત તત્ત્વોમાં કેવલ બે જ પદાર્થ છે—જીવ અને અજીવ. તેમાંથી અજીવ ત્યાગવા યોગ્ય છે, જીવ પદાર્થમાં પોતાનો એક શુદ્ધ જીવ જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે. એવું જાણવું તથા શ્રદ્ધાન કરવું નિશ્ચયનયથી સમ્યક્ત્વ છે. જીવ અને કર્મનો. સયોગ એ જ સંસાર છે. જીવ અને કર્મના સંયોગથી જ આસવ, બંધ, સંવર, નિર્જરા, મોક્ષ પાંચ તત્ત્વ બને છે. જેમ સાકર અને માવાના સંબંધથી પાંચ પ્રકારની મિઠાઈ બનાવી હોય તો વ્યવહારમાં તે મિઠાઈને પેડા, ખરફી, ગુલાબજાંબુ આદિ અનેક નામ દેવાય છે પરંતુ નિશ્ચયથી તેમાં બે જ પદાર્થ છે. સાકર અને રફ

માવે. એવી રીતે આસવાદિ પાંચ તત્ત્વોમાં જીવ અને કર્મ બે છે. તેમાંથી લિંગ અનુભવ કરવો તે જ સમ્યગ્દર્શન છે.

‘સાત તત્ત્વોનું’ શ્રદ્ધાન વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન છે. તેવી રીતે સાચા દેવ, સાચાં શાસ્ત્ર, સાચાં ગુરુનું શ્રદ્ધાન પણ વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન છે. દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુની સહાયતાથી પદાર્થોનું જ્ઞાન થાય છે અને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વનું સેવન થાય છે. સંસારી જીવોમાં જે દોષ પ્રાપ્ત હોય છે તે દોષ જેમાં ન હોય તે સત્ત્વેવ છે. અજ્ઞાન અને કષાય એ દોષ છે. જેમાં તે ન હોય, અર્થાત્ જે સર્વજ્ઞ અને વીતરાગ હોય તે સત્ત્વેવ છે. આ લક્ષણ અરિહંત અને સિદ્ધ પરમાત્મામાં મળે છે. પહેલાં કહેવાઈ ગયું છે કે તેરમા અને ચૌદમા ગુણસ્થાનવર્તી અરિહંત કહે છે અને સર્વ કર્મરહિત આત્માને સિદ્ધ કહે છે. એ જ આદર્શ છે અથવા એ જ નમૂનો છે. જિન સમાન આપણે થવું છે. તેથી તેને જ પૂજનીય દેવ માનવા જોઈએ. અરિહંતદ્વારા પ્રગટ થયેલો ધર્મોપદેશ જે જૈન આચાર્યોદ્વારા ગ્રંથોમાં લખાયેલો છે તે સત્શાસ્ત્ર છે. કેમકે તેનું કથન અજ્ઞાન અને કષાયોને મટાડવાને ઉપદેશ દે છે. એ શાસ્ત્રોમાં એક સરખું કથન છે, પૂર્વાપર વિરોધી કથન નથી. એ શાસ્ત્રોને અનુસાર ચાલીને જે મહાવ્રતી અજ્ઞાન અને કષાયોને મટાડવાનાં સાધન કરે છે તે જ સદ્ગુરુ છે. આવી રીતે દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુની શ્રદ્ધા કરીને વ્યવહાર સમ્યક્ત્વથી થવું યોગ્ય છે.

વ્યવહાર સમ્યક્ત્વના સેવનથી નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થશે. એટલા માટે ચાર કર્તવ્ય નિત્ય કરવાં ઉચિત છે. (૧) દેવભક્તિ, (૨) ગુરુસેવા, (૩) સ્વાધ્યાય, (૪) સામાયિક. એ જ ચાર ઔષધિ છે કે જેના સેવનથી અનંતાનુબંધી કષાય અને મિથ્યાત્વ કર્મનું બલ ઘટે છે. માટે શ્રી જિનેન્દ્રદેવ અરિહંત સિદ્ધની સ્તુતિ નિત્ય કરવી જોઈએ. ભાવોને જોડવા એકાગ્ર કરવા માટે અરિહંતોની ધ્યાનમય મૂર્તિ પણ સહાયક છે. તેથી મૂર્તિદ્વારા ધ્યાનના ભાવનાં દર્શન કરતાં

શુણાનુવાદ કરવાથી બુદ્ધિ હિપર શુદ્ધ ભાવરૂપી આદર્શની છાપ પડે છે. સંસાર અવસ્થા ત્યાગવા યોગ્ય અને મોક્ષ અવસ્થા ગ્રહણ યોગ્ય ભાસે છે. માટે મૂર્તિના સંયોગથી અથવા મૂર્તિના સંયોગ વિના જેમ સંભવ હોય તેમ અરિહંત સિદ્ધની ભક્તિ આવશ્યક છે. શુરુસેવા પણ બહુ જ જરૂરી છે. શુરુ મહારાજના શરણમાં બેસવાથી, તેમની શાંતમુદ્રા દેખવાથી, તેમની પાસેથી ધર્મોપદેશ લેવાથી બુદ્ધિ હિપર ભારે અસર થાય છે. શુરુ વસ્તુતાએ અજ્ઞાનરૂપી રોગ મટાડવા માટે જ્ઞાનરૂપી અંજન શલાકાથી અંજન આંજે છે. જેથી અતરંગ જ્ઞાનચક્ષુ ખુલી જાય છે જેમ પુસ્તકો હોવા છતાં સ્ફૂલો કે ફાલેજેમાં શિક્ષક કે પ્રોફેસરોની જરૂર પડે છે, તે વિના પુસ્તકોનો મર્મ સમજમાં આવતો નથી, તેવી રીતે શાસ્ત્રો હોવા છતાં શુરુની આવશ્યકતા છે. શુરુ તત્ત્વનું સ્વરૂપ એવું સમજાવે છે કે તે તરત જ સમજમાં આવી જાય છે. એટલા માટે શુરુમહારાજની સગતિ કરીને જ્ઞાનનો લાભ કરવો જોઈએ. તેમની સેવા વૈયાવૃત્ત કરીને પોતાનો જન્મ સફળ માનવો જોઈએ. સાચા શુરુ તારણુતરણુ થાય છે પોતે ભવસાગરથી તરે છે અને શિષ્યોને પણ પાર તારે છે. જો શુરુને સાક્ષાત્ જોગ ન હોય તો નિત્યપ્રતિ તેમના શુણાનું સ્મરણ કરીને તેમની ભક્તિ કરવી જોઈએ.

ત્રીજું નિત્યકામ એ છે કે શાસ્ત્રોને ભણવાં જોઈએ. જિનવાણીને ભણવાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે, પરિણામ શાંત થાય છે. બુદ્ધિ હિપર તત્ત્વજ્ઞાનની અસર પડે છે. ઘણા સારો લાભ થાય છે. શાસ્ત્રોની ચર્ચા અને મનનથી કર્મનો ભાર હલકો થઈ જાય છે. જે શાસ્ત્રોથી તત્ત્વોનો ખોલ થાય, જેથી અધ્યાત્મજ્ઞાન વિશેષ પ્રગટ થાય, તે શાસ્ત્રોનો વિશેષ અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

ચોથું કામ એ છે કે પ્રાતઃકાલ, સંધ્યાકાલ અને મધ્યાહ્નકાલ એ ત્રણ વાર બે વાર કે એક વાર એકાંતમાં બેસીને સામાયિક કરવી

જોઈએ. જોટલી વાર સામાયિક કરો તેટલી વાર સર્વથી રાગદ્વેષ છોડીને નિશ્ચયનયથી આત્માને સિદ્ધસમ શુદ્ધ વિચારવો જોઈએ, ધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.

દેવપૂજા, ગુરુલકિત, શાસ્ત્ર-સ્વાધ્યાય, અને સામાયિક એ ચાર કામોને નિત્ય શ્રદ્ધા લાવસહિત કરતા રહેવાથી ઇન્દ્રિયોપર સ્વામિત્વ રાખવાથી, નીતિપૂર્વક આચાર કરવાથી, સંસાર શરીર અને ભોગ પ્રત્યે વૈરાગ્ય રાખતા રહેવાથી એકાએક એવો સમય આવી જાય છે કે સામાયિકના સમયે પરિણામ એટલાં નિર્મળ અને આત્મપ્રેમી થઈ જાય છે કે અનંતાનુગ્રાહી કૃપાયનો અને મિથ્યાત્વનો ઉપશમ થઈને ઉપશમ સમ્યક્ત્વનો લાભ થઈ જાય છે. અભ્યાસ કરવાવાળાને આ નમસ્કાર મંત્ર ઉપર ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

જમો અરિહંતાણં — સાત અક્ષર

જમો સિદ્ધાણં — પાંચ અક્ષર

જમો આચરિયાણં — સાત અક્ષર પાંત્રીસ અક્ષર

જમો હવલ્લાયાણં — સાત અક્ષર

જમો લોણ સવ્વસાહૂણં — નવ અક્ષર

અર્થ—આ લોકમાં સર્વ અરિહંતાને નમસ્કાર હો, આ લોકમાં સર્વ સિદ્ધોને નમસ્કાર હો, આ લોકમાં સર્વ આચાર્યોને નમસ્કાર હો, આ લોકમાં સર્વ ઉપાધ્યાયોને નમસ્કાર હો, આ લોકમાં સર્વ સાધુઓને નમસ્કાર હો. મહાવ્રતી સાધુઓમાં જે સંઘના ગુરુ હોય છે તેમને આચાર્ય કહે છે. જે સાધુ શાસ્ત્રોનું પઠન-પાઠન મુખ્યતાથી કરાવે છે તેમને ઉપાધ્યાય કહે છે. બાકીના સાધુ સંસારમાં છે.

૧૦૮ વીર પાંત્રીસ અક્ષરોનો નમસ્કાર મંત્ર જપે અથવા નીચે લખેલો મંત્ર જપે.

“અર્હત્સિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસર્વસાંધુમ્બ્યો નમઃ.” સોળ અક્ષરી અરહંતસિદ્ધ — ૭ અક્ષરી

અસિઆહસા — પાંચ અક્ષરી

અરહંત — ચાર અક્ષરી

સિદ્ધ, ઔર્હી, સોહં — બે અક્ષરી

ૐ — એક અક્ષરી

જે સમયે સમ્યગ્દર્શનનો પ્રકાશ થાય છે ત્યારે જાણે સૂર્યના કિરણોનો પ્રકાશ થાય છે; સર્વ અજ્ઞાન અને મિથ્યાત્વનું અધારું અને અન્યાય ચારિત્રનો અભિપ્રાય નાસી જાય છે. સમ્યગ્દર્શનના પ્રગટવાથી રત્નત્રય પ્રગટ થાય છે. જ્ઞાન સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે અને સ્વરૂપાયરણ્યચારિત્ર અનંતાનુબંધી કષાયના ઉપશમથી પ્રગટ થઈ જાય છે. સમ્યક્ત્વના પ્રગટવાના સમયે સ્વાનુભવદશા થાય છે, તે સમયે અપૂર્વ અતીન્દ્રિય આનન્દનો લાભ થાય છે તે સહજસુખનો બોધ થતાં જ સારી રીતે અનુભવ થતાં જ ઇન્દ્રિયસુખ તુચ્છ છે એવી પ્રતીતિ દઢ થાય છે. સમ્યક્ત્વ થતાં જ તે સંસારની તરફ પીઠ દર્ષ દે છે અને મોક્ષની સન્સુખ થઈ જાય છે. ત્યાર પછીની સમ્યક્ત્વની સર્વ ક્રિયાઓ એવી હોય છે કે જે આત્મોત્તરિયામાં બાધક હોતી નથી. તે પોતાના આત્માને પૂર્ણબ્રહ્મ, પરમાત્મરૂપ વીતરાગી જ્ઞાતા દષ્ટા અનુભવ કરે છે. સર્વ મન, વચન, કાયાની ક્રિયાને કર્મ પુદ્ગલજનિત જાણે છે. જે કે ને વ્યવહારમાં યથાયોગ્ય પોતાની પદ્ધતિને અનુસાર ધર્મ, અર્થ કામ તથા મોક્ષ પુરુષાર્થોની સિદ્ધિ કરે છે તથાપિ તે એમ જાણે છે કે આ સર્વ વ્યવહાર આત્માને સ્વભાવ નથી, કર્મનું નાટક છે. મન, વચન, કાયાની શ્રુતિ નહિ રહેવાથી સ્વાનુભવમાં સદા રમણ ન થવાથી, કરવું પડે છે. તે સમ્યક્ત્વ વ્યવહાર ચારિત્રને પણ ત્યાગવા યોગ્ય વિકલ્પ જાણે છે. જેક તેને મનને રોકવાને માટે વ્યવહાર ચારિત્રનું શરણ લેવું પડે છે તો પણ તે તેને ત્યાગવા યોગ્ય જ સમજે છે. જેમ ઉપર જવા માટે નિસરણીની જરૂર પડે છે પરંતુ ચઢવાવાળો સીડીથી કામ લેતાં છતાં સીડીને ત્યાગવા યોગ્ય જ સમજે છે અને જ્યારે પહોંચી જાય છે ત્યારે

સીડીને ત્યાગી દે છે. સમ્યક્ત્વી પોતાના આત્માને નથી બંધમાં દેખતો કે નથી તેનો મોક્ષ થયો છે એમ જાણતો. તે આત્માને આત્મ દ્રવ્યરૂપ શુદ્ધ સિદ્ધસમ જ જાણે છે. બંધમોક્ષની સર્વ કલ્પના માત્ર વ્યવહાર છે. કર્મની અપેક્ષાથી છે. આત્માનો સ્વભાવ બંધ અને મોક્ષના વિકલ્પથી રહિત છે. નિશ્ચયનયથી આત્મા આત્મારૂપ જ છે. આત્મા જ સમ્યક્દર્શનરૂપ છે. જ્યારે નિશ્ચયનયથી મનન થવામાં પ્રમાદ આવે છે ત્યારે સાધક વ્યવહારનયથી સાત તત્ત્વોનું મનન કરે છે અથવા દેવપૂજા, ગુરુલક્ષિત, સ્વાધ્યાય તથા સામાયિકનો આરંભ કરે છે. આ વ્યવહાર સાધનો કરતાં છતાં પણ સમ્યક્ત્વીની દૃષ્ટિ નિશ્ચયનય ઉપર રહે છે. જ્યારે નિશ્ચયનયનું આલંબન હોય છે ત્યારે શુદ્ધ આત્માનું જ મનન કરે છે જ્યારે મનન કરતાં કરતાં સ્વાત્માનુભવમાં પહોંચી જાય છે ત્યારે નિશ્ચય તથા વ્યવહાર બંનેનો પક્ષ છૂટી જાય છે.

સમ્યક્ત્વી સદા સુખી રહે છે. તેને સહજસુખ સ્વાધીન હોવાથી જ્યારે ચાહે ત્યારે મળી જાય છે. સાંસારિક સુખ કે દુઃખ તેના મનને સમ્યક્ત્વથી પલિત કરતું નથી. તે તેને છાંયડા અને તડકા સમાન ક્ષણભંગુર જાણીને તેમાં મમત્વ કરતા નથી. સર્વ જીવોની સાથે મૈત્રીભાવ રાખતાં છતાં તે સમ્યક્ત્વી પોતાના કુટુંબના આત્માઓને પણ આત્મારૂપ જાણીને તેમનું હિત વિચારે છે. તેમની સાથે અધમોહ રાખતા નથી. તેમને આત્મોત્તરિમાં જોડે છે. તેમના શરીરની સારી રીતે રક્ષા કરે છે. દુઃખીઆના દુઃખને શક્તિને ન છૂપાવતાં તે દુર કરે છે, અને કરુણાભાવના ભાવતા રહે છે, ખીળાં પ્રાણિયોનાં દુઃખને દેખીને જાણે પોતાના ઉપર જ એ દુઃખ આવી પડ્યું હોય તેમ જાણી સહમ્પ થઈ જાય છે અને યથાશક્તિ દુઃખોને દુર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, ગુણવાનોને દેખીને પ્રસન્ન થાય છે, તેમની ઉન્નતિ ચાહે છે, અને વળી તેમના સમાન ઉન્નતિ કરવાની ઉત્કંઠા રાખે છે. જેની સાથે પોતાનો અભિપ્રાય કોઈપણ પ્રકારે મળતો નથી આવતો તેના ઉપર દ્વેષભાવ રાખતા નથી, કિંતુ મધ્યસ્થ

સ્વભાવ-કે ઉપેક્ષાભાવ રાખે છે. જગતમાત્રનાં પ્રાણીઓના હિતૈષી સમ્યક્ત્વી હોય છે. તે દાહમાં હર્ષ અને હાનિમા શોક કરતા નથી. ગુણસ્થાનને અનુસાર કષાયના ઉદયથી કવચિત્ થઈ જાય તો પણ તે અત્તાની મિથ્યાદષ્ટિની અપેક્ષાએ બહુ જ અલ્પ હોય છે. સમ્યક્ત્વી સદા નિરાકુલ રહેવાનું ચાહે છે. તે એવું દેવું કરતો નથી કે જે તે સુગમતાથી ચૂકવી ન શકે. પુત્રાદિના વિવાહમાં તે આવકને દેખીને ખર્ચ કરે છે. અનાવસ્થક ખર્ચ રોકે છે, ઘણું કરીને સમ્યક્ત્વી જીવ આવકના ચાર ભાગ કરે છે. એક ભાગ નિલ ખર્ચમાં, એક ભાગ વિશેષ ખર્ચ માટે, એક ભાગ એકઠો કરવા માટે, અને એક ભાગ દાનને માટે અલગ રાખે છે. જે દાનમાં ચોથો ભાગ કાઢી ન શકે તો મધ્યમ શ્રેણિમાં છઠ્ઠો કે આઠમો ભાગ તથા જઘન્ય શ્રેણિમાં દશમો ભાગ તો અવશ્ય કાઢે છે અને તેને આહાર, ઔષધિ, અભય તથા શાસ્ત્રદાનમાં ખર્ચે છે.

સમ્યક્ત્વી વિવેકી, વિચારવાન હોય છે. કોઈપણ અન્યાય કે જીલ્લમ કરતા નથી. ખીજે કોઈ અન્યાય કરે તો તેને સમજાવે છે; જે તે ન માને તો તેને શિક્ષા દઈને ઠીક કરે છે. વિરોધીને યુદ્ધ કરીને પણ સીધા માર્ગ ઉપર લાવે છે. અવિરત સમ્યક્ત્વી આરંભી હિંસાના લાગી હોતા નથી. જે કે સમ્યક્ત્વી સંકલ્પી હિંસાના પણ નિયમથી ત્યાગી હોતા નથી તો પણ તે દયાવાન હોય છે તેથી વૃથા એક તૃણ માત્રને પણ કષ્ટ દેતા નથી.

સમ્યક્ત્વીનાં આઠ અંગ.—જેમ શરીરનાં આઠ અંગ હોય છે. મસ્તક, પેટ, પીઠ, બે હાથ, બે પગ, એક કમર, જે તેને જીવંત જીવંત કરી દેવામાં આવે તો શરીર રહે નહિ, તેવી રીતે સમ્યક્ત્વીને આઠ અંગ હોય છે. જે તે ન હોય તો તે સમ્યક્ત્વી હોઈ શકતો નથી.

નિઃશક્તિ અંગ:—જે તત્ત્વોની શ્રદ્ધા કરીને સમ્યક્ત્વી થયા છે તે ઉપર કદી શંકા લાવતા નથી. જે જાણવાયોગ્ય વાતો સમજમાં

નથી આવી અને જિનાગમથી જાણવામાં આવે છે તેના ઉપર અશ્ચ-
 ક્ષાન કરતા નથી તથાપિ તેને માની દ્વારા સમજવાનો ઉદ્ધેશ કરે છે.
 તથા તેમને નીચે જણાવેલા સાત પ્રકારના ભય એવી રીતે નથી
 હોતા કે જેથી શ્રદ્ધા વિચલિત થઈ જાય. ચારિત્ર મોહના ઉદ્ધેશથી
 જો કદી કોઈ ભય હોય છે તો તેને વસ્તુસ્વરૂપ વિચારી આત્મબલની
 સ્ફૂર્તિથી દૂર કરે છે.

(૧) આ લોકનો ભય—હું આ ધર્મકાર્ય કરીશ તો લોક
 નિંદા કરશે માટે નહિ કરું એવો ભય સમ્યક્ત્વી કરતા નથી. તે
 શાસ્ત્રની આજ્ઞા માનીને જેથી લાભ થાય તે કામોને લોકના ભયના
 કારણે છોડી દેતા નથી.

(૨) પરલોકનો ભય—જો કે સમ્યક્ત્વી દુર્ગતિએ જવા યોગ્ય
 કામો કરતા નથી તથાપિ તે પોતાના આત્માની અંદર એવી દંઢ
 શ્રદ્ધા રાખે છે કે તેને એવો ભય નથી થતો કે જો નર્કાદિમાં ગયા
 તો ભારે દુઃખ ખમવાં પડશે. તે શારીરિક કષ્ટથી ગભરાતા નથી
 તેમ વિષય સુખના લોભુપી હોતા નથી—પોતાના કર્મોદ્ધેય ઉપર
 સંતોષ રાખતાં પરલોકની ચિંતાથી ભયભીત થતા નથી.

(૩) વેદના ભય—તે રોગ ન થાય તેવો યત્ન કરે છે.
 મર્યાદાપૂર્વક ખાનપાન, નિયમિત આહાર, વિહાર, નિદ્રાનાં સાધન
 કરે છે તથાપિ ભયાતુર થતા નથી કે રોગ આવી જશે તો હું શું
 કરીશ? તે સમજે કે જો અસાતા વેદનીયના તીવ્ર ઉદ્ધેશથી રોગ
 આવી જશે તો કર્મની નિર્જરા જ થશે એમ સમજીને ભયરહિત રહે
 છે, રોગ થાય છે ત્યારે યથાર્થ ઈલાજ કરે છે.

(૪) અરક્ષા ભય—જો સમ્યક્ત્વી એકલા હોય અથવા ક્યાંક
 પરદેશમાં એકલા જાય તો તે એવો ભય નથી કરતા કે મારી રક્ષા
 અહીં કેમ કરીને થશે? હું મારા પ્રાણોની કેમ કરીને રક્ષા કરીશ?
 તે પોતાના આત્માના અમરત્વ ઉપર અને તેના ચિરસુરક્ષિત ગુણ-
 રૂપી સંપત્તિ ઉપર પોતાનો દંઢ વિશ્વાસ રાખે છે. તેથી મારો રક્ષક

કોઈ નથી એવો ભય ન રાખતાં અરિહંતાદિ પાંચ પરમેષ્ઠીના શરણુને જ મોટી રક્ષા સમજે છે.

(૫) અગુપ્ત ભય—સમ્યક્ત્વી એવા ભાવ કરતા નથી કે જો મારો માલ કે સરસામાન ચોરાઈ જશે તો શું થશે? તે પોતાના માલની રક્ષાનો પૂર્ણ યત્ન કરીને નિશ્ચિન્ત રહે છે અને ભવિષ્યનો વિચાર પોતાના કર્મ ઉપર છોડી દે છે. તે જાણે છે કે જો તીવ્ર અસાતા વેદનીયનો ઉદય આવી જશે તો લક્ષ્મી જતી રહેવામાં વાર નહિ લાગે. પુણ્યોદયથી કાયમ રહેશે.

(૬) મરણ ભય—સમ્યક્ત્વીને મરણનો ભય હોતો નથી. તે મરણને કપડું બદલવાની માફક સમજે છે. આત્માનું મરણ કદી થતું નથી, હું અજર અમર છું એવો દૃઢ વિશ્વાસ તેને મરણના ભયથી દૂર રાખે છે, તે જગતમાં વીર યોદ્ધાની માફક વર્તન કરે છે.

(૭) અકસ્માત ભય—તે પોતાની શક્તિ અનુસાર રહેવાનાં એસવાનાં, આવવાનાં કે જવાનાં સાધનોને સંભાળીને કામમાં દે છે. એમ ભય નથી રાખતા કે અકસ્માત (છાપરુ) છત પડી જશે તો શું થશે? ધરતીકંપ થશે તો શું થશે? એવો ભય રાખતા નથી. પ્રયત્ન કરતાં છતાં કંઈ બની જાય તેને ભાવી કે કર્મોદય ઉપર છોડી દે છે, અકસ્માતનો વિચાર કરીને ભયભીત થતા નથી.

(૮) નિઃકાંક્ષિત અંગઃ—સમ્યક્ત્વી સંસારનાં ઇન્દ્રિયજનિત સુખોમાં સુખપણાની શ્રદ્ધા રાખતા નથી. તે એવાં સુખને પરાધીન, દુઃખનાં મૂળ, આકુલતામય, તૃષ્ણાવર્ધક અને પાપકર્મબંધક જાણે છે.

(૯) નિર્વિચ્છિક્તિસા અંગઃ—સમ્યક્ત્વી દરેક પદાર્થના સ્વરૂપને વિચારીને કોઈ પ્રત્યે ગ્લાનિભાવ રાખતા નથી. દુઃખી, દરિદ્રી, રોગી પ્રાણિયો ઉપર દયાભાવ રાખીને તેમની સાથે પ્રેમપૂર્વક વ્યવહાર કરીને તેમનો કલેશ મટાડે છે, મલિનને દેખીને કે મલને દેખીને ગ્લાનિભાવ કરતા નથી. મલિનને સ્વચ્છ રહેવાનાં યથાશક્તિ સાધન

કરી આપે છે. મલિન પુદ્ગલોથી સ્વાસ્થ્યલાભની અપેક્ષાએ દૂર રહે છે, તો પણ કોઈ રોગીના મલમૂત્ર કંઈ ઉઠાવવામાં ગ્લાનિ માનતા નથી.

અમૂઢદષ્ટિ અંગ—દરેક ધર્મની ક્રિયાને વિચારપૂર્વક કરે છે. જે રતનત્રયનાં સાધક ધર્મનાં કાર્ય છે તેને કરે છે. દેખાદેખી મિથ્યાત્વ-વર્ધક કે નિરર્થક ક્રિયાઓને ધર્મ માનીને કરતા નથી. ખીજાઓને જોઈને દેખાદેખી કોઈપણ અધર્મક્રિયાને ધર્મ માનતા નથી, મૂઢ બુદ્ધિને બિલકુલ છોડી દે છે.

(૫) ઉપગૂહન અંગ—સમ્યક્ત્વી ખીજના ગુણોને દેખીને પોતાના ગુણો વધારે છે. પારકાના અવગુણો ગ્રહણ કરી નિન્દા કરતા નથી. ધર્માત્માઓથી કોઈ દોષ થઈ જાય તો તેને જેમ બને તેમ તે દોષ છોડાવે છે પરંતુ ધર્માત્માઓની નિન્દા કરતા નથી.

(૬) સ્થિતિકરણ અંગ—પોતાના આત્માને સદા ધર્મમાં સ્થિર કરતા રહે છે, તથા ખીજાઓને પણ ધર્મમાર્ગમાં સ્થિર થવાની સદા પ્રેરણા કરતા રહે છે.

(૭) વાતસલ્ય અંગ—ધર્મ અને ધર્માત્માઓ પ્રત્યે, ગાયને વાછરડા પ્રત્યે પ્રેમ હોય છે તેવો પ્રેમ ભાવ રાખે છે તથા તેનાં દુઃખો મટાડવા યથાશક્તિ ઉદ્યમ કરે છે.

(૮) પ્રભાવના અંગ—ધર્મની ઉન્નતિ કરવાનો સદા પ્રયત્ન કરવો એ સમ્યક્ત્વીનું મુખ્ય કર્તવ્ય હોય છે. જે રીતે ખીજ જીવો ઉપર સત્ય ધર્મનો પ્રભાવ પડે અને તે સત્યને ધારણ કરે એવો ઉદ્યમ કરતા કે કરાવતા રહે છે.

સમ્યક્ત્વીમાં આ આઠ અંગનું પાલન સહેજે જ થાય છે. તેમનો સ્વભાવ જ એવો થઈ જાય છે.

નિશ્ચયનયથી સમ્યક્ત્વીનાં આઠ અંગ આ પ્રકારે છે :--તે પોતાના આત્મામાં નિઃશક નિર્ભય થઈને રહે છે. તે નિઃશંકિત

અંગ છે. અતીન્દ્રિય આનન્દમાં મગ્ન રહે છે એ નિઃકાંક્ષિત અંગ છે. આત્મસ્વરૂપની મગ્નતામાં સામ્યભાવનું અવલંબન કરે છે તે નિર્વિચિ-
ક્તિસા અંગ છે. આત્માના સ્વરૂપમાં મૂઢતા રહિત છે, યથાર્થ આત્મ-
બોધ સહિત છે તે અમૂઢદષ્ટિ અંગ છે. આત્મિક સ્વભાવની સ્થિરતામાં
લીન છે, પરભાવને ગ્રહણ કરતા નથી તે ઉપગૂહન અંગ છે. આત્મામાં
આત્માદ્વારા સ્થિર છે તે સ્થિતિકરણ અંગ છે. આત્માનંદમાં ભ્રમરની
માફક આસક્ત છે તે વાતસલ્ય અંગ છે. આત્મિક પ્રભાવના વિકાસમાં
કાળજી રાખે છે તે પ્રભાવના અંગ છે.

સમ્યક્ત્વીની અંદર ખીજાં પણ આઠ લક્ષણ પ્રગટ થાય છે.
એ આઠ લક્ષણોથી પણ સમ્યક્ત્વી ઓળખાય છે.

(૧) સંવેગ:—સંસાર, શરીર અને ભોગો પ્રત્યે વૈરાગ્ય સહિત
આત્મિકધર્મ અને તેનાં સાધનો પ્રત્યે સમ્યક્ત્વીને ઘણો જ પ્રેમ હોય
છે, તે ધર્મના પ્રેમમાં રંગાએલા હોય છે

(૨) નિવેદ્ધ:—સંસાર અસાર છે, શરીર અપવિત્ર છે, ભોગ
અતૃપ્તિકારી અને વિનાશી છે એવી ભાવના સમ્યક્ત્વીમાં જન્મી રહે છે.

(૩) નિન્દા:—(૪) ગર્હા:—સમ્યક્ત્વી પોતાના મુખથી
પોતાની પ્રશંસા કરતા નથી. તે જાણે છે કે જે જે મારે આત્મા
સિદ્ધસમ શુદ્ધ છે તથાપિ હમણાં કર્મભલથી અશુદ્ધ થઈ રહ્યો છું.
જ્યાં સુધી પૂર્ણ શુદ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી હું નિન્દાને યોગ્ય છું.
એમ જાણીને પોતાના મનમાં પણ પોતાની નિન્દા કરતા રહે છે.
તથા ખીજાની આગળ પણ પોતાની નિન્દા કરતા રહે છે. જે
કોઈ તેમના ધર્માચરણની પ્રશંસા કરે તો તે પોતાની ખામી સામી
આગળ કરે છે. જે કોઈ વ્યવહાર ધર્મસાધન કરે છે તેમાં અહંકાર
કરતા નથી.

(૫) ઉપશમ:—સમ્યક્ત્વીના આત્મામાં પરમ શાંત ભાવ રહે
છે, તે અંતરથી શીતળ રહે છે. કોઈ પર દોષ કરતા નથી. જે કદી

કારણવશાત્ ક્રોધ આવી જાય તો પણ તેમનો હેતુ સારો હોય છે અને ક્રોધને પણ શીઘ્ર દૂર કરીને શાંત થઈ જાય છે.

(૬) ભક્તિ:—સમ્યક્ત્વી દેવ શાસ્ત્ર ગુરુના પરમ ભક્ત હોય છે. પરમ ભક્તિથી પૂજન પાઠ કરે છે. શાસ્ત્ર અભ્યાસ કરે છે, ગુરુભક્તિ કરે છે, ધર્માત્માઓનો યથાયોગ્ય વિનય કરે છે.

(૭) વાત્સલ્ય:—ધર્મ અને ધર્માત્માઓમાં ગાય-વાછરડાની માફક પ્રેમ રાખે છે. ધર્મ ઉપર કે ધર્માત્માઓ ઉપર કોઈ આપત્તિ આવે તો તેને દૂર કરવાનો મન, વચન, કાયાથી અથવા ધનથી કે અધિકાર-બળથી જેમ બને તેમ પ્રયત્ન કરે છે.

(૮) અનુકંપા:—સમ્યક્ત્વી પરમ દયાળુ હોય છે. ખીજાં પ્રાણીઓ ઉપર જે દુઃખ પડે છે તેને પોતાનું જ દુઃખ સમજે છે તેને દૂર કરવું કરાવવું પોતાનો ધર્મ સમજે છે.

એવા સમ્યક્ત્વી જીવ પોતાના વર્તનથી જગત આખાને પ્રિય બની જાય છે. અને સંતોષી રહે છે. અન્યાયથી ધન કમાવું તે પાપ સમજે છે. ન્યાયપૂર્વક જે પ્રાપ્ત કરે છે તેમાંથી પોતાનો અને પોતાના સંબંધીઓનો નિર્વાહ કરે છે, દેવાથી દૂર રહે છે. કરબદ્ધાર એવો આકુલિત રહે છે કે તે ધર્મકર્મમાં વર્તન કરી શકતો નથી. આવકથી એણું ખર્ચ કરનાર સદા સુખી રહે છે, અવિરત સમ્યક્ત્વી પણ ચોથા ગુણસ્થાનમાં એવાં કર્મોનો બંધ કરતા નથી કે જેથી નર્કમાં જઈ શકે કે એકેન્દ્રિયાદિ તિર્યંચ થઈ શકે. દેવ હોય તો ઉત્તમ મનુષ્ય થવાનો અને મનુષ્ય હોય તો સ્વર્ગવાસી ઉત્તમ દેવ થવાનો જ કર્મ બંધ બાંધે છે.

આઠ કર્મોની ૧૪૮ પ્રકૃતિઓ:—આઠ કર્મોના ૧૪૮ ભેદ નીચે પ્રકારે છે.

જ્ઞાનાવરણના પાંચ ભેદ:—મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાન, અવ-

ધિજ્ઞા૦, મનઃપર્યયજ્ઞા૦, કેવલજ્ઞાનાવરણ એ પાંચે કર્મ પાંચ જ્ઞાનોને ક્રમે કરી ઢાંકે છે.

દર્શનાવરણના નવ ભેદઃ—ચક્ષુદર્શનાવરણ, અચક્ષુદ૦, અવધિ-
દ૦, કેવલદ૦, નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયલા(અદ્ય જીવધુ), પ્રયલા—પ્રયલા,
સ્ત્યાનગૃહિ (જિંધમાં વીર્ય પ્રગટાવીને નિદ્રામાં કામ કરી લેવું.)

વેદનીયના બે ભેદઃ—સાતા વેદનીય, અસાતા વેદનીય.

મોહનીયના ૨૮ ભેદઃ—દર્શનમોહનીયના ત્રણ ભેદ તથા
ચારિત્ર મોહનીયના ૨૫ ભેદ પહેલાં કહી દીધા છે.

આયુના ચાર ભેદઃ—નરક, તિર્થંચ, મનુષ્ય, દેવ.

નામના ૯૩ ભેદઃ—ગતિ ૪, એકેન્દ્રિય આદિ ૫ જાતિ, ઔદારિક,
વૈકિયિક, આહારક, તૈજસ, કાર્મણુ શરીર ૫, ઔદારિક, —
વૈકિયિક; આહારક—અંગોપાંગ ૩, ઔદારિકાદિ બંધન ૫, ઔદારિકાદિ
સંઘાત ૫, (પ્રમાણુ કયે ઠેકાણે કેવા અંગોપાંગ બનશે તે), સંસ્થાન
(સમચતુરસ્ર ઉત્તમ ઘાટવાળું શરીર, ન્યગ્રોધ પરિમડલ—ઉપર
મોઢું નીચે નાનું, સ્વાતિ—ઉપર નાનું નીચે મોઢું, વામન—ઠીંગણું-
નાનું, કુખ્જ—કુખડું, હુડ—બેડોળ), સંહનન ૬ વજ્ર ઋષભ નારાય-
વજ્ર સમાન ૬૬ હાડકાં, નસો અને માંસના ખીલા હોય તે વજ્રના-
રાય સં૦ વજ્ર સમાન હાડકાં અને ખીલા હોય, નારાય—હાડકાની બે
બાજુ ખીલા હોય, અર્ધ નારાય—એક તરફ ખીલા હોય, કીલિત—
હાડકાંથી હાડકાં જોડેલાં હોય, અસપ્રાપ્તપાટિકા—નસોથી હાડકાં
મળેલાં હોય, સ્પર્શ ૮, રસ ૫, ગંધ ૨, વર્ણ ૫, આનુપૂર્વા ૪
(ચાર ગતિ અપેક્ષા—ખીજ ગતિમાં જતાં પૂર્વ શરીરના પ્રમાણે
આત્માનો આકાર રહે), અનુલઘુ ('શરીર બહુ ભારે નહિ, બહુ
'હલકું' નહિ), ઉપઘાત ('પોતાના અગથી પોતાનો ઘાત), પરઘાત
(પોતાનાથી પરનો ઘાત), આતાપ (પરને આતાપકારી શરીર),
ઉઘોત (પરને પ્રકાશકારી), ઉષ્વાસ, વિહાયોગતિ ૨ (આકાશમાં

ગમન-શુભ અશુભ), પ્રત્યેક (એક શરીરનો એક સ્વામી), સાધારણ (એક શરીરના અનેક સ્વામી), ત્રસ (બે ઇન્દ્રિયાદિ), સ્થાવર, સુભગ (પરને સુંદર લાગતું શરીર), દુર્લભ (સુંદર નહિ લાગતું). સુસ્વર, દુસ્વર, શુભ (સુંદર), અશુભ, સૂક્ષ્મ (પરથી બાધા ન પામે), બાહ્ય, પર્યાપ્તિ (પર્યાપ્તિ પૂર્ણ કરે), અપર્યાપ્તિ, સ્થિર, અસ્થિર, આદેય (પ્રભાવનાન), અનાદેય, યશઃકીર્તિ, અયશઃકીર્તિ, તીર્થંકર.

ગોત્રકર્મ ૨ પ્રકાર—ઉચ્ચગોત્ર (લોકપૂજ્ય), નીચ ગોત્ર.

અંતરાય ૫ પ્રકાર—દાતાંતરાય, લાભાંતરાય, ભોગાં, ઉપભોગાં, વીર્યાંતરાય.

એમાંથી બંધને યોગ્ય ૧૨૦ ગણાઈ છે. ૫ બંધન, ૫ સંઘાત એ પાંચ શરીરમાં સમાય છે. સ્પર્શાદિ ૨૦ ને ૪ પ્રકૃતિરૂપ જ ગણી છે તથા સમ્યગમિથ્યાત્વ અને સમ્યક્ત્વ પ્રકૃતિનો બંધ થતો નથી. એવી રીતે ૨૮ ઘટી ગઈ.

૧. મિથ્યાત્વગુણસ્થાનમાં—૧૨૦ સાંથી ૧૧૭ નો બંધ થશે. તીર્થંકર, આહારક અને આહારક અંગોપાંગનો બંધ થતો નથી.

૨. સાસાદનમાં—૧૦૧ નો બંધ થાય છે. નીચેની ૧૬ નો થતો નથી. મિથ્યાત્વ, નપુંસકવેદ, નરકાયુ, નરકગતિ, નરકગત્યાનુપૂર્વી, હુંડક સંસ્થાન, અસંઠનન, એકેન્દ્રિયાદિ ચાર જાતિ, સ્થાવર, આતપ, સૂક્ષ્મ, અપર્યાપ્તિ, સાધારણ.

૩. મિશ્રમાં—૧૦૧માં ની નીચેની ૨૭ સિવાય ૭૪ નો બંધ થાય છે.

નિદ્રાનિદ્રા, પ્રચલા-પ્રચલા, સ્થાનગૃહ્ણિ, અનંતાનુબધી કષાય ચાર, સ્ત્રીવેદ, તિર્થંચાયુ, તિર્થંચગતિ, તિર્થંચગત્યાનુપૂર્વી, નીચ ગોત્ર, ઉદ્ધોત, અપ્રશસ્ત વિહાયોગતિ, દુર્લભ, દુસ્વર, અનાદેય, ન્યગ્રોધથી વામન સુધીનાં ચાર સંસ્થાન, વજ્રનારાયથી કીલક સુધીનાં સંહનન ચાર, મનુષ્યાયુ, દેવાયુ.

૪. અવિરત સમ્યક્ત્વમાં—૭૪ માં મનુષ્યાયુ, દેવાયુ, તીર્થંકર મળીને ૭૭નો બંધ થાય છે. ૪૩ પ્રકૃતિનો બંધ થતો નથી.

આથી સિદ્ધ થાય છે કે સમ્યક્ત્વ થયા પછી દેવ કે ઉત્તમ મનુષ્ય સિવાય બીજો (બંધ) થતો નથી. જો સમ્યક્ત્વ થયા પહેલાં નર્ક, તિર્થંચ કે માનવ આયુ બાંધી લીધું હોય તો તે સમ્યક્ત્વ તિર્થંચ કે માનવને એ ત્રણ ગતિઓમાં જવું પડે છે. ચોથાથી આગળ સર્વ શુણ્ઠસ્થાનોમાં સમ્યક્ત્વ રહે છે.

૫. દેશવિરતમાં—૭૭ માં ૧૦ ઓછી ફળનો બંધ થાય છે.

અપ્રત્યાખ્યાન કષાય ચાર, મનુષ્યાયુ, મનુષ્યગતિ, મનુષ્યગત્યાં, ઔદારિક શરીર, ઔદારિક અંગોપાંગ, વજ્રવૃષભનારાય સં૦.

૬. પ્રમત્તવિરતમાં—૬૭ માં ૪ ઓછી ફળનો બંધ થાય છે, ચાર પ્રત્યાખ્યાનાવરણ કષાય ઘટી જાય છે.

૭. અપ્રમત્તવિરતમાં—૬૩ માં ૬ ઘટીને અને બે ઉમેરીને ૫૯ નો બંધ થાય છે. અરતિ, શોક, અસાતાવેદનીય, અસ્થિર, અશુભ, અયશ ઓછી થાય છે અને આહારક શરીર, આહારક અંગોપાંગ બાંધી શકે છે.

૮. અપૂર્વકરણમાં—૫૯ માંથી દેવાયુ ઘટાડીને ૫૮ નો બંધ થાય છે.

૯. અનિવૃત્તિકરણમાં—૫૮ માંથી ૩૬ ઘટીને ૨૨ નો બંધ થાય છે. નિદ્રા, પ્રયલા, હાસ્ય, રતિ, ભય, જુગુપ્સા, તીર્થંકર, નિર્માણ, પ્રશસ્તવિહાયોગતિ, પચેન્દ્રિય જાતિ, તૈન્નસ, કાર્મણ શરીર ૨, આહારક ૨, વૈક્રિયક ૨, સમચતુરસસંસ્થાન, દેવગતિ, દેવગત્યાં સ્પર્શાદિ ૪, અશુદુલધુ, ઉપધાત, પરધાત, ઉચ્છ્વાસ, ત્રસ, ખાદર, પર્યાપ્તિ, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, સુભગ, સુસ્વર, આદિય = ૩૬.

૧૦. સૂક્ષ્મસાંપરાયમાં—૨૨ માંથી ૫ જતાં ૧૭ નો બંધ થાય છે. સંજવલન ક્રોધાદિ ચાર અને પુરુષવેદ બંધાતો નથી.

૧૧. ઉપશાંત મોહમાં—૧૭ માંથી ૧૬ જતાં એક સાતા-
વેદનીયનો બંધ થાય છે. જ્ઞાનાવરણ ૫, + દર્શનાવરણ ૪, +
અંતરાય ૫, + ઉચ્ચગોત્ર, + યશ = ૧૬.

આગલાં બે ગુણસ્થાનોમાં પણ સાતાવેદનીયનો બંધ થાય છે.

આ ઉપરના કથનથી સિદ્ધ થાય છે કે સમ્યક્ત્વી જેમ જેમ
ગુણસ્થાનોમાં વધતો જાય છે તેમ તેમ ઓછાં કર્મોનો બંધ કરે છે.
મંદ કષાયમાં બંધયોગ્ય કર્મોમાં સ્થિતિ થોડી પડે છે અને પુણ્યનો
અધિક બંધ થાય છે તથા તેમાં અનુભાગ અધિક પડે છે.

સમ્યગ્દર્શનનો અપૂર્વ મહિમા છે. સમ્યક્ત્વી સદા સંતોષી રહે
છે. એક ચંડાલ પણ સમ્યક્ત્વના પ્રભાવથી મરીને સ્વર્ગમાં ઉત્તમ
દેવ થાય છે. નારકી પણ સમ્યક્ત્વના પ્રભાવથી ઉત્તમ માનવ થાય
છે. સમ્યક્ત્વી અહીં પણ સુખી રહે છે અને લવિધ્યમાં પણ સુખી
રહે છે. તે તો મોક્ષના પરમોત્તમ મહેલના અનુયાયી થઈ ગયા છે.
માર્ગમાં કદી વિશ્રામ કરે તો ઉત્તમ દેવ કે ઉત્તમ મનુષ્ય જ થવાના.
બંને લોકમાં સુખકારી આ સમ્યક્ત્વનો લાભ કરવો જરૂરનો છે. જે
પુરુષાર્થ કરશે તે કાઈ ને કાઈ દિવસ પ્રાપ્ત કરશે. સમ્યક્ત્વનો
પુરુષાર્થ સદાય કલ્યાણકારી છે.

સમ્યગ્દર્શન અને તેના મહાત્મ્ય વિષે નિઝાંથ આચાર્યો કેવાં
કેવાં મનોહર વાક્ય કહે છે તેનું કથન નીચે પ્રકારે છે :—પાઠકગણ
આનંદ લઈને તૃપ્તિ પ્રાપ્ત કરો.

(૧) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય પંચાસ્તિકાયામાં કહે છે :—

જીવોત્તિ હવદિ ચેદા સ્વઓગવિસેસિદો પહૂ કત્તા ।

મોત્તા ચ દેહમત્તો ણ હિ મુત્તો કમ્મસંજુત્તો ॥ ૨૭ ॥

આ જીવ જીવવાવાળો છે, ચેતનાવાળો અથવા અનુભવ
કરવાવાળો છે, જ્ઞાનદર્શન ઉપયોગનો ધારક છે, સ્વયં સમર્થ છે,
કર્તા છે, ભોક્તા છે, શરીરમાત્ર આકારધારી છે, અમૂર્તિક છે,
સંસાર અવસ્થામાં કર્મ સહિત છે.

કમ્મમલવિપ્પમુક્કો સદ્દત્તં લોગસ્સ અંતમધિગંતા ।

સો સન્વણાણદરિસી લહ્હદિ સુહમણિદિયમણંતં ॥ ૨૮ ॥

જ્યારે આ જીવ કર્મમલથી છૂટી જાય છે ત્યારે લોકના અંતે જઈને વિરાજમાન થઈ જાય છે. સર્વથા સર્વદર્શી થવાથી તે સિદ્ધ ભગવાન અનંત અતીન્દ્રિય સુખનો અનુભવ કરે છે.

ભાવસ્સ ણત્થિ ણાસો ણત્થિ અભાવસ્સ ચેવ ઉપ્પાદો ।

ગુણપજ્જયેસુ ભાવા ઉપ્પાદવણ પકુવ્વંતિ ॥ ૧૫ ॥

સત્ પદાર્થોને કદી નાશ થતો નથી, તથા અસત્ પદાર્થોને કદી જન્મ થતો નથી. દરેક પદાર્થ પોતાના ગુણોની અવસ્થાઓનાં ઉત્પાદ અને વ્યય કરે છે અર્થાત્ દરેક દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યય પ્રૌઞ્યયુક્ત છે.

ઓગાઢગાઢણિચિદો પોગ્ગલ્લકાર્યેહિં સન્વદો લોગો ।

સુદ્ધમેહિં બાદરેહિં ય ણંતાળંતેહિં વિવિહેહિં ॥ ૬૪ ॥

આ લોક સર્વ તરફ નાના પ્રકારના અનંતાનંત સૂક્ષ્મ, બાહર પુદ્ગલકાર્યોથી ખૂબ ગાઢરૂપથી ભર્યો છે. તેમાં સર્વ સ્થળે સૂક્ષ્મ તથા બાહર સ્કંધ આવેલા છે.

અન્તા કુણદિ સહાવં તત્થ ગદા પોગ્ગલા સમાવેહિં ।

ગચ્છંતિ કમ્મમાવં અણ્ણોણ્ણાગાહમવગાઢા ॥ ૬૫ ॥

આત્મા પોતાનો સ્વભાવ—રાગાદિ પરિણામ કરે છે. તેનું નિમિત્ત પામીને કર્મપુદ્ગલ પોતાના સ્વભાવથી આવીને કર્મરૂપ થઈ આત્માના પ્રદેશોમાં એક ક્ષેત્રાવગાહ સંબંધરૂપ થઈ રહે છે. જીવ તેને બાંધતો નથી. જીવના રાગાદિ ભાવ પણ પૂર્વબદ્ધ કર્મના ઉદયથી થાય છે.

સદયં જહ મચ્છાણં ગમણાણુગ્ગહયરં હવદિ લોણ ।

તહ જીવપુગ્ગલાણં ધમ્મં દવ્વં વિચાણેહિં ॥ ૮૫ ॥

જેમ આ લોકમાં પાણી માછલીઓને ગમનાગમનમાં ઉપકારી છે તેમ જીવ-પુદ્ગલોને ગમનાગમનમાં ધર્મદ્રવ્ય સહકારી છે.

જહ હવદિ ધમ્મદવ્વં તહ તં જાણેહ દવ્વમધમક્કલં ।

ઠિદિકિરિયાજુત્તાણં કારણભૂદં તુ પુઢવીવ ॥ ૮૬ ॥

ધર્મદ્રવ્યની માફક અધર્મદ્રવ્ય જીવ-પુદ્ગલોને સ્થિતિમાં સહકારી છે, જેમ પૃથ્વી પ્રાણીઓને સ્થિતિમાં સહકારી છે.

સવ્વેસિં જીવાણં સેસાણં તહ ય પુગ્ગલાણં ચ ।

જં દેદિ વિવરમ્મચ્છિલં તં લોણ હવદિ આયાસં ॥ ૯૦ ॥

જે સર્વ જીવોને, પુદ્ગલોને તથા શેષ ધર્મ, અધર્મ અને કાલને સ્થાન આપે છે તે આકાશ છે. બીજાં આકાશ ખાલી છે તે અલોકાકાશ છે, શેષ લોકાકાશ છે.

કાલોત્તિ ય વવદેસો સન્ભાવપરુવગો હવદિ ણિચ્છો ।

ઉપ્પણ્ણપ્પઢ્ઢંસી અવરો દીહંતરઢ્ઢાઈ ॥ ૧૦૧ ॥

સત્તારૂપ નિશ્ચયકાલદ્રવ્ય નિત્ય છે જે સર્વ દ્રવ્યોને પરિવર્તનમાં સહકારી છે. ખીજો વ્યવહારકાલ સમયરૂપ છે જે ઉત્પન્ન અને નાશ થાય છે. બહુ સમયોની અપેક્ષાએ વ્યવહારકાલ દીર્ઘસ્થાયી હોય છે.

एदे कालगासा धम्माधम्मा य पुग्गला जीवा ।

लब्भंति दव्वसणं कालस्स दु णत्थि कायत्तं ॥ १०२ ॥

કાલ, આકાશ, અધર્મ, ધર્મ, અધર્મ, પુદ્ગલ અને જીવ એ છ દ્રવ્ય છે, તેમાંથી કાલ દ્રવ્યને છોડીને પાચને અસ્તિકાય કહે છે.

बादरसुहुसगदाणं खंधाणं पुग्गलोत्ति ववहारो ।

ते हौंति छप्पयारा तेलोकं जेहिं णिप्पणं ॥ ७६ ॥

પુઢવી જલં ચ છાયા ચચરિંદિયવિસયકમ્મપાઓગ્ગા ।

કમ્માદીદા યેવં છબ્મેયા પોગ્ગલા હોંતિ ॥ ૧ ॥

ખાદ્ય અને સૂક્ષ્મ સ્કંધોને પુદ્ગલ કહે છે. એ વ્યવહાર છે. તે ૭ પ્રકારના છે. તેનાથી ત્રૈલોક્ય રચાયું છે. પૃથ્વી સ્થૂણસ્થૂણ સ્કંધ છે. જલ-સ્થૂણ છે, ઇંદ્રિયા સ્થૂણસૂક્ષ્મ છે, ચાર ઇન્દ્રિયના વિષય સૂક્ષ્મસ્થૂણ છે, કાર્મણ વર્ગણા સૂક્ષ્મ છે. તેનાથી પણ સૂક્ષ્મ સ્કંધ એ પરમાણુના સ્કંધપર્યાંત સૂક્ષ્મસૂક્ષ્મ છે.

સુહૃદુક્તજાણના વા હિદપરિચમ્મં ચ અહિદમીરુત્તં ।

જસ્સ ણ વિજ્જદિ ણિચ્ચં તં સમણા વીતિ અજ્જીવં ॥ ૧૨૫ ॥

સુખ અને દુઃખનું જ્ઞાન, હિતમાં પ્રવૃત્તિ, અહિતમાં ભય ત્રણે કાળમાં જેને નથી તેને મહામુનિઓ અજીવ કહે છે.

રાગો જસ્સ પસત્થો અણુકંપાસંસિદ્ધો ય પરિણામો ।

ચિત્તં ણત્થિ કલુસં પુણં જીવસ્સ આસવદિ ॥ ૧૨૬ ॥

જેનામાં શુભ રાગ છે, દયાસહિત પરિણામ છે, ચિત્તમાં મધીનતા નથી, અને પ્રસન્નતા છે, તેને પુણ્યકર્મોત્તો આસવ થાય છે.

અરહંતસિદ્ધસાદુસુ મત્તી ધમ્મમ્મિ જા ય ચલુ ચેદ્ધા ।

અણુગમણં પિ ગુરુણં પસત્થરાગો ત્તિ વુચ્ચંતિ ॥ ૧૨૬ ॥

પ્રશસ્ત અથવા શુભ રાગ તેને કહે છે કે જ્યાં અરહંત, સિદ્ધ અને સાધુની ભક્તિ છે, ધર્મ સાધનનો ઉદ્ધમ છે, અને શુરુઓની આજ્ઞાનુસાર વર્તન છે.

તિસિદ્ધં વુસુન્નિવદં વા હુહિદ દદ્ધણ જો હુહિદમણો ।

પહિવજ્જદિ તં કિવચા તત્સેસા હોદિ અણુકમ્પા ॥ ૧૨૭ ॥

જે તૃપ્તાતુરને, ક્ષુધાતુરને, દુઃખીને દેખીને પોતે દુઃખી મનવાળા થઈને દયાલાવથી તેની સેવા કરે છે તેને દયા કહી છે.

કોધો વ જદા માણો માયા લોભો વ ચિત્તમાસેજ્જ ।

જીવસ્સ કુણદિ ચોદં કલુસો ત્તિ ય તં વુદ્ધા વેતિ ॥ ૧૨૮ ॥

જ્યારે ક્રોધ, માન, માયા કે લોભ ચિત્તમાં આવીને જીવની

અંદર ક્ષોભ કે મલિનતા ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે તે ભાવને ગાનીઓએ કલુષભાવ કહ્યો છે.

ચરિયા પમાદવહુલા કાલુસ્સં લોલદા ય વિસયેસુ ।

પરપરિતાવપવાદો પાવસ્સ ય આસવં કુણદિ ॥ ૧૩૯ ॥

પ્રમાદપૂર્ણ વર્તન, કલુષતા, પાંચ ધન્ધિયના વિષયોમાં લોલુપતા, ખીજને દુઃખી કરવા, અથવા ખીજની નિન્દા કરવી એ સર્વે પાપ-આસવનાં કારણ છે.

સળ્ળાઓ ય તિલેસ્સા ઇંદિયવસદા ય અત્તરુદાણિ ।

ળાળં વ દુપ્પડત્તં મોહો પાવપ્પદા હોંતિ ॥ ૧૪૦ ॥

આહાર, ભય, મૈથુન, પરિગ્રહ, એ ચાર સંસારો, કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત ત્રણ લેશ્યાના ભાવ, ધન્ધિયોને વશ રહેવું, આર્ત તથા રૌદ્ર ધ્યાન, કુમાર્ગમા જોડેલું ગાન, સંસારમાં મોહ એ સર્વ ભાવ પાપ અંધાવનારા છે.

જસ્સ ણ વિજ્જદિ રાગો દોસો મોહો વ સવ્વ ઢવ્વેસુ ।

ળાસવદિ સુહં અસુહં સમસુહદુક્ખસ્સ ભિક્ખુસ્સ ॥ ૧૪૨ ॥

જે સાધુ દુઃખ કે સુખના સમયમાં સમભાવધારી છે, સર્વ જગતના પદાર્થોમાં જે રાગ દ્રેષ મોહ કરતા નથી, તે સાધુને શુભ કે અશુભ કર્મ આવતાં નથી.

જો સંવરેણ જુત્તો અપ્પટ્ઠપસાધગો હિ અપ્પાળં ।

મુણિરૂળ જ્ઞાદિ ણિયદં ળાળં સો સંધુણોદિ કમ્મરયં ॥ ૧૪૬ ॥

જે મનવચન કાયાને રોકીને આત્માને પ્રયોજનરૂપ સિદ્ધિલાવને સાધવાવાળા આત્માને જાણીને નિત્ય આત્મજ્ઞાનને ધ્યાવે છે તે કર્મરજને દૂર કરે છે.

જસ્સ ણ વિજ્જદિ રાગો દોસો મોહો વ જોગપરિકમ્મો ।

તસ્સ સુહાસુહહણો જ્ઞાણમઓ જાયણ અગણી ॥ ૧૪૬ ॥

જેના ભાવોમાં નથી રાગ-દ્વેષ અને મોહ કે નથી મન
વચન અને કાયાની ક્રિયાઓ તેને શુભ અશુભ કર્મને બાળીને ભસ્મ
કરવાવાળો ધ્યાનરૂપી અગ્નિ પ્રગટે છે.

जोगणिमित्तं गहणं जोगो मणवयणकायसंभूदो ।

भावणिमित्तो बंधो रदिरागदोसमोहजुदो ॥ १४८ ॥

યોગના નિમિત્તથી કર્મવર્ણણાઓનું ગ્રહણ થાય છે. તે યોગ મન, વચન, ક્રિયાની દ્વારા થાય છે. અશુદ્ધ ભાવના નિમિત્તથી કર્મનો બંધ થાય છે. તે ભાવ રતિ, રાગ, દ્વેષ, મોહસંહિત હોય છે.

जो संवरेण जुत्तो णिज्जरमाणोध सव्वकम्माणि ।

वषगद्वेदाजस्सो मुयदि भवं तेण सो मोक्खो ॥ १५३ ॥

જે આવતાં કર્મો રાક્ષાને સંવર સહિત સર્વ કર્મોના ક્ષય કરી દે છે, તે વેદનીય, આયુ, નામ, ગોત્રથી રહિત થઈને સંસારને ત્યાગી દે છે. એજ મોક્ષતું સ્વરૂપ છે. મોક્ષપ્રાપ્ત આત્માને કાઈ શરીર રહેતું નથી.

(૨) શ્રી કુદકુદાચાર્ય સમયસારમાં કહે છે :—

भूदत्थेणामिगदा जीवाजीवा य पुण्णपावं च ।

आसव-संवरणिञ्जर-बंधो मोक्खो य सम्मत्तं ॥ १३ ॥

જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસવ, સવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ પદાર્થોને જ્યારે નિશ્ચયનયથી જાણી દેવામાં આવે છે ત્યારે સમ્યક્ત્વ થાય છે. અર્થાત્ નિશ્ચયનયથી જીવ અને અજીવ એ બે તરવોથી એ નવ પદાર્થ બન્યા છે. તેમાં અજીવથી મમત્વ ત્યાગીને એક પોતાના શુદ્ધ જીવને ગ્રહણ કરવાયોગ્ય માનવો તે જ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન છે.

मोहणकम्मस्सुदया दु वणिणदा जे इमे गुणद्वाणा ।

ते कह हवन्ति जीवा ते णिच्चमचेदणा उक्ता ॥ ६८ ॥

મિથ્યાત્વ આદિ ચૌદ ગુણસ્થાનક મોહનીય કર્મના ઉદયની અપેક્ષાએ કહ્યાં છે. મોહનીય કર્મ જડ-અચેતન છે તો એ ગુણસ્થાન જીવનો સ્વભાવ કેવી રીતે હોઈ શકે? નિશ્ચયથી એને જીવથી લિન્ન સકાય અચેતન-જડ કહ્યા છે. તેમાં કચેનો જ વિકાર છે. એ જીવનો સ્વભાવ નથી. જો સ્વભાવ હોય તો તે સિદ્ધોમાં પણ હોવાં જોઈએ.

કમ્મસસ ય પરિણામં ણોકમ્મસસ ય તહેવ પરિણામં ।

ળ કરેદિ ઇયમાદા જો જાણદિ સો હવદિ ણાણી ॥ ૭૫ ॥

નિશ્ચયથી આ આત્મા આઠ કર્મોની અવસ્થાનો તથા શરીરાદિની અવસ્થાનો કર્તા નથી. આત્મા તો જ્ઞાની છે. તે તો માત્ર જાણે જ છે. પરંતુ કર્તાપણું એ આત્માનો સ્વભાવ નથી.

જીવપરિણામહેતું કમ્મત્તં પુગ્ગલ્લ પરિણમંતિ ।

પુગ્ગલકમ્મણિમિત્તં તહેવ જીવો વિ પરિણમદિ ॥ ૮૦ ॥

જીવના રાગાદિભાવોનું નિમિત્ત પામીને કર્મવર્ગણારૂપ પુદ્ગલ સ્વયં જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે. એવી રીતે પૂર્વ બાધિતાં પુદ્ગલકર્મના ઉદયનું નિમિત્ત પામીને જીવ પણ રાગાદિભાવોમાં પરિણમન કરે છે. આ નિમિત્ત-નિમિત્તિક સંબંધ અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી છે.

ળવિ કુવ્વદિ કમ્મગુણે જીવો કમ્મં તહેવ જીવગુણે ।

અણ્ણોણ્ણણિમિત્તેણ દુ પરિણામં જાણ દોણ્હંપિ ॥ ૮૧ ॥

નથી જીવ પુદ્ગલકર્મના ગુણોનો કર્તા કે નથી પુદ્ગલકર્મ જીવના ગુણોનો કર્તા. પરસ્પર એક બીજાના નિમિત્તથી જ બંનેમાં પરિણમન થાય છે.

एदेण कारणेण दु कत्ता आदा सएण भावेण ।

पुगगलकम्मकदाणं ण दु कत्ता सच्चमावाणं ॥ ८२ ॥

એ કારણથી આ આત્મા પોતાનાજ ભાવોનો કર્તા છે,
પુદ્ગલકર્મકૃત સર્વ ભાવોનો કદી પણ કર્તા નથી.

णिच्छयणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि ।

वेदयदि पुणो तं चेव जाण अत्ता दु अत्ताणं ॥ ८३ ॥

નિશ્ચયનયથી આત્મા પોતાનાં જ પરિણામોનો કર્તા છે. અને
પોતાના આત્મસ્વરૂપનો જ ભોક્તા છે,

ववहारस्स दु आदा पुगलकम्मं करेदि णेयविहं ।

तं चेव य वेदयदे पुगलकम्मं अणेयविहं ॥ ८४ ॥

વ્યવહારનયનો એ અભિપ્રાય છે કે આ આત્મા અનેક
પ્રકારનાં પુદ્ગલકર્મોનો કર્તા છે તેમજ અનેક પ્રકારનાં પુદ્ગલકર્મોનો
ભોક્તા છે.

जीवो ण करेदि घटं णेव पटं णेव सेसगे दव्वे ।

जोगुवओगा उप्पादगा य सो तेसिं हवदि कत्ता ॥ १०० ॥

નથી જીવ ઘટને બનાવતો કે નથી પટને બનાવતો કે નથી
અન્ય દ્રવ્યોને બનાવતો. જીવના યોગ અને (અશુદ્ધ) ઉપયોગ જ
ઘટાદિ ઉત્પન્ન કરવામાં નિમિત્ત છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી તે યોગ અને
ઉપયોગનો જીવ કર્તા કહેવાય છે.

उवभोगमिदियेहिं दव्वाणंचेदणाणमिदराणं ।

जं कुणदि सम्मदिट्ठी तं सव्वं णिज्जरणिमित्तं ॥ १९३ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ આત્મા જે પાચે ઇન્દ્રિયો દ્વારા ચેતન અચેતન
દ્રવ્યોનો ઉપભોગ કરે છે તે સર્વ કર્મોની નિર્જરાતુ નિમિત્ત થાય છે.
સમ્યગ્દષ્ટિ અંતરંગમાં કોઈ પદાર્થમાં આસક્ત નથી. એટલા માટે
તેમને કર્મ ફળ આપીને ખરી જાય છે. તે સંસારના કારણભૂત
કર્મબંધ કરતા નથી, રાગભાવને અનુસાર કવચિત્ કર્મ બંધાય છે
તે પણ છૂટવાવાળું છે.

પુગ્ગલકર્મ્મં કોહો તસ્સ વિવાગોદઓ હવદિ एसो ।

ण हु एस मज्झभावो जाणग भावो दु अहमिको ॥ १२३ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ સમજે છે કે મોહનીય નામનું પુદ્ગલકર્મ કોષ છે, તેનો વિપાક કે રસ મારા ભાવો સાથે જલકે છે. તે કોષ એ મારો સ્વભાવ નથી. એ તો પુદ્ગલનો જ સ્વભાવ છે. હું તો માત્ર જ્ઞાનસ્વભાવવાળો, તેનો જ્ઞાતા એક આત્મદ્રવ્ય, ક્રોધથી ન્યારે છું.

उदयविवागो विविहो कम्माणं वणिणदो जिणवरेहिं ।

ण दु ते मज्झ सहावा जाणगभावो दु अहमिको ॥ १२४ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ એમ જાણે છે કે નાના પ્રકારનો કર્મોનો વિપાક કે ફલ જે જિનેન્દ્રોએ ખતાવ્યો છે તે મારા આત્માનો સ્વભાવ નથી. હું તો એક એકલો માત્ર જ્ઞાતા છું, જાણવાવાળો જ છું.

छिज्जदु वा मिज्जदु वा णिज्जदु वा अहव जादु विप्पल्यं ।

जह्मा तह्मा गच्छदु तहवि ण परिग्गहो मज्झ ॥ २०९ ॥

જ્ઞાનીને આ ભેદભાવના હોય છે કે આ શરીર છેદાઈ જાય, ભેદાઈ જાય, અથવા ક્રોધ કયાંક લઈ જાય; અથવા ગમે ત્યાં ચાલી જાય. તથાપિ આ શરીર કે તે સંબંધી પરિગ્રહ મારાં નથી. હું તો એકલો જ્ઞાતા દૃષ્ટા પદાર્થ છું.

णाणी रागप्पजहो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

णो लिप्पदि रजएण दु कदममज्झे जहा कणयं ॥ २१८ ॥

अण्णाणी पुण रत्तो सव्वदव्वेसु कम्ममज्झगदो ।

लिप्पदि कम्मरण दु कदममज्झे जहा लोहं ॥ २१९ ॥

જેમ કાદવમાં પડેલું સોતું કટાવું નથી, તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ જ્ઞાની આત્મા કર્મોની મધ્ય પડેલા હોવા છતાં પણ સર્વ પરદ્રવ્યોથી રાગભાવનો ત્યાગ કરતા હોવાથી કર્મરૂપ રજથી દ્વિષ્ત તથા નથી, પરંતુ જેમ કાદવમાં પડેલું લોહું કટાઈ જાય છે, તેમ અજ્ઞાની જીવ

કર્મોની મધ્ય પડેલા સર્વ પરદ્રવ્યોમાં રાગભાવ કરતા હોવાથી કર્મ-
રૂપી રજ્યથી લિપ્ત થઈ જાય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ અંતરગમાં એવા વૈરાગી
હોય છે કે કર્મનું ક્ષય ભોગવતાં છતાં પણ કર્મની નિર્જરા કરી દે છે,
તથા કાંતો તેમને બંધ થતો નથી અને કષાયને અનુસાર કદાચિત્
બંધ થાય છે તો તે બગાડ કરવાવાળો સંસારમાં ભ્રમણ કરાવવાવાળો
થતો નથી. સમ્યક્ત્વનો અપૂર્વ મહિમા છે.

સમ્માદિદ્વી જીવા ણિસ્સંકા હોંતિ ણિબ્ભયા તેણ ।

સત્તમયવિપ્પમુક્કા જહ્મા તહ્મા દુ ણિસ્સંકા ॥ ૨૨૮ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ શંકા રહિત હોય છે તેથી તે નિર્ભય હોય છે,
સાત પ્રકારના ભયથી રહિત હોય છે. તેમને આત્મામાં દૃઢ વિશ્વાસ
હોય છે. તેમને ભરણનો અને રોગાદિકનો ભય હોતો નથી.

एवं सम्मादिद्वी वदंतो बहुविद्भेसु जोगेसु ।

અકરંતો ઉવઓગે રાગાદી ણેવ વજ્જદિ રયેણ ॥ ૨૪૬ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ કાર્યવશે નાના પ્રકારના મન વચન કાયાના ચોગો
દ્વારા વર્તે છે. તો પણ ઉપયોગમાં રાગાદિ ભાવોના કર્તા
નહિ હોવાથી કર્મરૂપી રજ્યથી બંધાતા નથી—મિથ્યાદષ્ટિની માફક
બંધાતા નથી. વીતરાગી સમ્યક્ત્વી અબંધ રહે છે અને સરાગ
સમ્યક્ત્વીને જેટલો રાગ હોય છે તેટલો અદ્વબંધ થાય છે પણ તે
બાધક હોતો નથી.

णवि रागदोसमोहं कुव्वदि णाणी कसायभावं वा ।

સયમપ્પણો ણ સો તેણ કારગો તેસિ માવાણં ॥ ૨૮૦ ॥

સમ્યક્ત્વી જ્ઞાની સ્વયં, પોતાને કર્મોનો ઉદય ન હોય તો,
રાગ દ્વેષ, મોહ કે કષાયભાવ પેદા કરતા નથી. તેથી આત્મા એ
રાગાદિ ભાવોનો નિશ્ચયથી કર્તા નથી.

बंधाणं च सहावं वियाणिदुं अप्पणो सहावं च ।

બંધેસુ જો ણ રજ્જદિ સો કમ્મ વિમુક્કણં કુણદિ ॥ ૨૯૩ ॥

કર્મબંધનોનો સ્વભાવ, તથા આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ જાણીને
જે કર્મબંધમાં રંજાયમાન થતા નથી, કર્મોથી વિરક્ત થઈ જાય છે
તે જ્ઞાની કર્મોથી અવશ્ય મુક્તિ પામે છે.

णवि कुर्वदि णवि वेददि णाणी कम्माइ बहुपयाराइ ।

जाणदि पुण कम्मफलं वंधं पुणं च पावं च ॥ ३१९ ॥

જ્ઞાની નથી નાના પ્રકારના કર્મોના કર્તા કે નથી તેના
બોક્તા. તે કર્મને કરવામાં કે ભોગવવામાં ઉદ્ધાસીન રહેતા હોવાથી
કર્મોનું ફલ પુણ્ય પાપ કે તેના બંધને માત્ર જાણે છે. કર્મોદ્ધયથી
જે કંઈ થાય છે તેના જ્ઞાતા દષ્ટા રહેવું એ જ્ઞાનીનું કર્તવ્ય
છે, તે કર્મના નાટકમાં લીન થતા નથી.

वेदतो कम्मफलं अप्पाणं जो कुणदि कम्मफलं ।

सो तं पुणोवि वंधदि वीयं दुक्खस्स अट्ठविहं ॥ ३८७ ॥

કર્મોના ફલને ભોગવતાં જે કર્મફલને પોતાનું કરી માને છે,
અર્થાત્ તેમાં ત-મય થઈ જઈ ફસાઈ જાય છે તે નવાં આઠ
પ્રકારનાં કર્મોને બાધે છે, જે દુઃખનું બીજ છે.

(૩) श्री कुंदकुंदायार्थं प्रवचनसारमां कहे छे:—

मोहेण य रागेण य दोसेण य परिणदस्स जीवस्स ।

जायदि विविहो वंधो तद्धा ते संखवइदच्चा ॥ ८४ ॥

જે જીવ મોહથી, રાગથી કે દ્વેષથી પરિણમન કરે છે તેને
નાના પ્રકારનાં કર્મોનો બંધ થાય છે. એટલા માટે એ રાગાદિનો
ક્ષય કરવો યોગ્ય છે.

जो मोहरागदोसे णिहणदि उवलद्वजोण्हमुवदेसं ।

सो सव्वदुक्खमोक्खं पावदि अचिरेण कालेण ॥ ८८ ॥

જે જિનેન્દ્રનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીને રાગ, દ્વેષ, મોહનો
નાશ કરી દે છે તે શીઘ્ર સર્વ સંસાર દુઃખોથી છૂટીને મુક્ત થઈ
જાય છે.

દવ્વં સહાવસિદ્ધં સદિતિ જિણા તચ્ચદો સમક્કલાદો ।

સિદ્ધં તથ આગમદો ગેચ્છદિ જો સો હિ પરસમઓ ॥૬-૨॥

દ્રવ્ય સ્વભાવથી સિદ્ધ છે. સત્ રૂપ છે એવું જિનેન્દ્રે તત્ત્વરૂપથી કહ્યું છે, આગમથી પણ એ સિદ્ધ છે એવું જ નથી માનતા તે નિયમથી મિથ્યાદષ્ટિ છે.

સમવેદં ચલુદવ્વં સંભવઠિદિણાસસણિદદ્દેહિં ।

एकस्मि चैव समये तम्हा दव्वं खु तत्तिदयं ॥ ૧૦-૨ ॥

દરેક દ્રવ્ય એક જ સમયે ઉત્પાદ વ્યય ધ્રોવ્ય ભાવોથી એકમેક છે. એટલા માટે દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યય ધ્રોવ્યરૂપ ત્રણ પ્રકારે છે.

પાહુભવદિ અણ્ણો પજ્જાઓ પજ્જઓ વયદિ અણ્ણો ।

दव्वस्स तंपि दव्वं गेव पणट्ठं ण उप्पण्णं ॥ ૧૧-૨ ॥

કોઈ પણ દ્રવ્યનો જ્યારે કોઈ પર્યાય કે અવસ્થા પેદા થાય છે ત્યારે ખીન્ને પહેલાનો પર્યાય નાશ પામે છે તો પણ મૂળ દ્રવ્ય નથી નાશ પામતું કે ઉત્પન્ન થતું. પર્યાયની અપેક્ષાએ દ્રવ્ય ઉત્પાદ વ્યયરૂપ છે, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ધ્રુવ છે.

આદા કમ્મમલિમસો પરિણામં લહ્હદિ કમ્મસંજુતં ।

तत्तो सिलिसदि कम्मं तम्हा कम्मं तु परिणामो ॥ ૨૧-૨ ॥

આ આત્મા અનાદિકાલથી કર્મોથી મલિન ચાલ્યો આવ્યો છે, તેથી રાગદ્વેષ મોહરૂપ સંયોગમય ભાવને ધારણ કરે છે. રાગાદિ ભાવોના નિમિત્તથી પુદ્ગલ કર્મ સ્વયં બધાઈ જાય છે. એટલા માટે રાગાદિ ભાવ જ ભાવકર્મ છે અથવા કર્મબંધકારક ભાવ છે.

આદા કમ્મમલિમસો ધારદિ પાણો પુણો પુણો અણ્ણો ।

ण जह्ददि जाव ममत्तं देहपघाणेषु विसण्णसु ॥ ૬૧-૨ ॥

આ કર્મોથી મલિન આત્મા જ્યાં સુધી શરીરાદિ ઇન્દ્રિયોના વિષયો ઉપરના મમત્વભાવને છોડતો નથી, ત્યાં સુધી વારંવાર

અન્ય અન્ય પ્રાણોને ધરતો રહે છે અર્થાત્ એકેન્દ્રિયથી પંચેન્દ્રિય
પર્યાંત પ્રાણીરૂપે થતો રહે છે.

જો ઇન્દ્રિયાદિવિજર્ઙ મવીય સ્વઓગમપ્પગં જ્ઞાદિ ।

કમ્મેહિં સો ણ રંજદિ કિહ તં પાણા અણુચરંતિ ॥ ૬૨-૨ ॥

પરંતુ જે કોઈ ઇન્દ્રિયવિષય અને કૃપાયોનો વિભથી થઈ
પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યમય શુદ્ધ ઉપયોગનું ધ્યાન કરે છે, અને
સર્વ શુભ અશુભ કર્મોમાં રાગ કરતો નથી તેનો તે ઇન્દ્રિયાદિ દશ
પ્રાણુ કેવી રીતે સંબંધ કરી શકે? અર્થાત્ તે જન્મમરણથી
છૂટી જાય છે.

રત્તો વંધદિ કમ્મં મુચ્છદિ કમ્મેહિં રાગરહિદપ્પા ।

एसो वंधसमासो जीवाणं जाण णिच्छयदो ॥ ९०-२ ॥

રાગી જીવ કર્મોને બાધે છે, વીતરાગી કર્મોથી છૂટી જાય છે.
એવો બધ તત્ત્વનો સંક્લેપ જીવે નિશ્ચયથી જાણુવો જોઈએ.

आगमहीणो समणो णेवप्पाणं परं विद्याणादि ।

अविजाणंतो अत्ये खवेदि कम्माणि किं भिक्खू ॥ ५३-३ ॥

જે સાધુ આગમજ્ઞાનથી રહિત છે, જે નથી પોતાના આત્માને
સર્વ કર્મોથી રહિત શુદ્ધ જાણુતો, કે નથી પર પદાર્થોને જાણુતો,
તે પદાર્થોના ભેદજ્ઞાનને નહિ પ્રાપ્ત કરવાથી કર્મોનો ક્ષય કેવી
રીતે કરી શકે? શાસ્ત્રજ્ઞાનદ્વારા સ્વપર પદાર્થનો બોધ થાય છે.
એટલા માટે મુમુક્ષુને શાસ્ત્રનું મનન સદા કર્તવ્ય છે.

‘‘ ણ હિ આગમેણ સિજ્ઞદિ સદ્દહણં જદિ ણ આયિ અત્થિસુ ।

सद्धमाणो अत्ये असंजदो वा ण णिव्वादि ॥ ३७-३ ॥

જીવ અજીવાદિ પદાર્થોમાં જેની શ્રદ્ધા નથી, તે માત્ર શાસ્ત્રોનાં
જ્ઞાનથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તથા જે પદાર્થોની શ્રદ્ધા
રાખે છે, પરંતુ સંયમને ધારણ કરતા નથી તે પણ નિર્વાણ

પામી શકતા નથી. શાસ્ત્રજ્ઞાન જે સમ્યગ્દર્શન સહિત હોય અને પછી સમ્યક્ચારિત્રને પાળે તો તે મુક્ત થઈ જાય છે.

परमाणुपमाणं वा मुच्छा देहादिवेसु जत्स पुणो ।

विज्जदि जदि सो सिद्धिं ण ल्हदि सव्वागमघरोवि ॥ ૩૯-૩ ॥

જેને શરીરાદિ પરદ્રવ્યોમાં પરમાણુભાત્ર અત્પ પણ મૂર્છા, (મમત્વ) વિઘ્નમાન છે તે સર્વ આગમનો ચાતા હોય તો પણ મોક્ષ પામી શકતો નથી.

ण ह्वदि समणोत्ति मदो संजमतवसुत्तसंपजुत्तोवि ।

जदि सद्वहदि ण अत्थे आदपघाणे जिणक्खादे ॥ ૬૪-૩ ॥

જે કોઈ સાધુ સંયમી હોય, તપસ્વી હોય, તથા સૂત્રોના ચાતા હોય પરંતુ આત્મા આદિ પદાર્થોમાં જેની યથાર્થ શ્રદ્ધા ન હોય તો તે વસ્તુતાએ સાધુ નથી.

(૪) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય દ્વાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે :—

मिच्छन्तं अविरमणं कसायजोगा य आसवा ह्यौत ।

पणपणचउतियभेदा सम्मं परिकित्तिदा समए ॥ ૪૭ ॥

મિથ્યાત્વભાવ, એકાંત આદિ પાંચ પ્રકારે, અવિરતભાવ હિંસાદિ પાંચ પ્રકારે, કષાયભાવ કોષાદિ ચાર પ્રકારે, યોગ મન, વચન, કાયા ત્રણ પ્રકારે એ સર્વે કર્મોના આશ્રવનાં દાર છે, એમ આગમમાં સારી રીતે કહ્યું છે.

किण्णादि तिण्णि लेस्सा करणजसोक्खेसु गिहिपरिणामो ।

ईसाविसादभावो असुहमणंत्ति य जिणा वेत्ति ॥ ૫૧ ॥

કર્મોનાં અનેક કારણ અશુભ કે શુભ મન, વચન, કાયા છે તે વિષે અહીં કહે છે. કૃષ્ણ, નીલ, કાપોત ત્રણ લેશ્યાનાં પરિણામ, ઇન્દ્રિયોના સુખમા લપટતા, ઈર્ષાભાવ, શોકભાવ, એ અશુભ મનના ભાવ છે એમ જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે.

રાગા દોસો મોહો હાસ્તાદિ-ળોકસાયપરિણામો ।

થૂલો વા સુહુમો વા અસુહમળોત્તિ ય જિના વૈત્તિ ॥ ૫૨ ॥

રાગ, દ્રેષ, મોહ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, લય, જુશુષ્ણ, સ્ત્રીવેદ, પુવેદ, નપુ'સકવેદ સંબંધી સર્વ તીવ્ર કે મંદ પરિણામ અશુભ મનના ભાવ છે એમ જિનેન્દ્ર કહે છે.

મત્તિત્થિરાયચોરકહાઓ વયળં વિયાળ અસુહમિદિ ।

વંધળંછેદળમારળકિરિયા સા અસુહકાયેત્તિ ॥ ૫૩ ॥

ભોજન, સ્ત્રી, રાજ અને ચોર વિપેતી એ ચાર વિકૃતિઓ કરવી તે અશુભ વચન જાણો. ખાંધવું, છેદવું, મારવું આદિ કાઈ પ્રત્યે કષ્ટપ્રદ કામ કરવું તે કાયાની અશુભ ક્રિયાઓ છે.

મોત્તૂળ અસુહમાવં પુઠ્ઠુત્તં ણિરવસેસદો દઠ્ઠવં ।

વદસમિદિસીલસંજમપરિણામં સુહમળં જાળે ॥ ૫૪ ॥

પહેલાં કલાં તે સર્વ અશુભ ભાવો અને દ્રવ્યોને છોડીને જે પરિણામ અહિંસાદિ વ્રત, ધર્મો આદિ સમિતિ, શીલ સંયમમાં અનુરક્ત છે તેને શુભ મન જાણો.

સંસારછેદકારણવયળં સુહવયળમિદિ જિણુદિદં ।

જિણદેવાદિસુ પૂજા સુહકાયંતિ ય હવે ચેદ્ધા ॥ ૫૫ ॥

જે વચનોથી સંસારના છેદનાં સાધન બતાવાયે તે શુભ વચન છે એમ જિનેન્દ્રે કહ્યું છે. શ્રી જિનેન્દ્રદેવની પૂજા, શુરુભક્તિ, સ્વાધ્યાય, સામાયિક, સંયમ તથા દાન આદિમાં પ્રવર્તન કે ઉદ્ધમ તે શુભ કામ છે.

સુહજોગસ્સ પવિત્તી સંવરળં કુળદિ અસુહજોગસ્સ ।

સુહજોગસ્સ ણિરોહો સુદ્ધુવજોગેણ સંમવદિ ॥ ૬૩ ॥

શુભ મન વચન કાયાના યોગોમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી અશુભ યોગોદ્ધાર થતો આસ્રવ રોકાઈ જાય છે અને જ્યારે શુદ્ધોપયોગમાં

પ્રવૃત્તિ થાય છે ત્યારે શુભ યોગોનો પણ નિરોધ થઈ જાય છે અને પૂર્ણ સંવર થાય છે.

સુદ્ધવજોગેણ પુણો ધમ્મં સુક્કં ચ હોદિ જીવસ્સ ।

તમ્હા સંવરદેદૂ જ્ઞાણોત્તિ વિચિત્તયે ણિચ્ચં ॥ ૬૪ ॥

શુદ્ધ ઉપયોગથી જ આ જીવને ધર્મધ્યાન કે શુદ્ધધ્યાન થાય છે માટે કર્મેણે રોકવાનું કારણ ધ્યાન છે એમ નિત્ય વિચારવું જોઈએ. (૫) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય દર્શનપાહુડમાં કહે છે :-

દંસણમટ્ટા મટ્ટા દંસણમટ્ટસ્સ ણત્થિ ણિવ્વાણં ।

સિજ્ઞંતિ ચરિયમટ્ટા દંસણમટ્ટા ણ સિજ્ઞંતિ ॥ ૩ ॥

જે સમ્યગ્દર્શનથી બ્રહ્મ (રહિત) છે તે જ બ્રહ્મ છે. કારણ કે સમ્યગ્દર્શનથી બ્રહ્મ જીવને કદી નિર્વાણનો લાભ થઈ શકતો નથી. જે ચારિત્રથી બ્રહ્મ છે પરંતુ સમ્યક્ત્વથી બ્રહ્મ નથી તે ફરી યથાર્થ ચારિત્ર પાળીને સિદ્ધ થઈ શકશે પરંતુ જે સમ્યગ્દર્શનથી બ્રહ્મ છે તે કદી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શકશે નહિ.

છહ દઠ્ઠવ ણવ પયત્થા પંચત્થી સત્ત તચ્ચ ણિહિટ્ઠા ।

સહહૃહ તાણ રૂવં સો સહિટ્ઠી મુણેયઠ્ઠો ॥ ૧૯ ॥

જે જીવાદિ છ દ્રવ્ય, પાપ અસ્તિકાય, જીવતત્ત્વ આદિ સાત તત્ત્વ, અને પુણ્ય પાપ સહિત નવ પદાર્થ એ સર્વનું યથાર્થ સ્વરૂપ શ્રદ્ધાનમાં લાવે છે તેને જ સમ્યગ્દષ્ટિ જાણવા યોગ્ય છે.

જીવાદી સહહરૂણં સમ્મત્તં જિણવરેહિં પણ્ણત્તં ।

વવહારા ણિચ્છયદો અપ્પાણં હવહૃ સમ્મત્તં ॥ ૨૦ ॥

વ્યવહારનયથી જીવાદિ તત્ત્વોનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે. પરંતુ નિશ્ચયનયથી પોતાનો આત્મા જ સમ્યગ્દર્શનરૂપ છે અથવા શુદ્ધ આત્મા જ હું છું એવું શ્રદ્ધાન સમ્યક્ત્વ છે એમ જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે.

(૬) શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્ય મોક્ષપાહુડમાં કહે છે :-

પરદ્વાદો દુગ્ગહ સહ્વાદો હુ સુગર્હ હોઈ ।

इय णाऊण सद्व्वे कुणह रई विरय इयरम्मि ॥ ૧૬ ॥

પરદ્રવ્યોમાં રતિ કરવાથી દુર્ગતિ થાય છે, કિંતુ સ્વદ્રવ્યમાં રતિ કરવાથી સુગતિ થાય છે એમ જાણીને પરદ્રવ્યથી વિરક્ત થઈ સ્વદ્રવ્યમાં પ્રેમ કરો.

मिच्छत्तं अण्णाणं पावं पुण्णं चएवि तिविहेण ।

मोणव्वएण जोई जोयत्थो जोयए अप्पा ॥ ૨૮ ॥

મિથ્યાત્વ, અસાન અને પુણ્ય-પાપનો મન, વચન, કાયાદ્વારા ત્યાગ કરીને મૌનવ્રત સહિત યોગી ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ પોતાના શુદ્ધ આત્માનું ધ્યાન કરે.

जीवाजीवविहत्ती जोई जाणेइ जिणवरमएण ।

તં સણ્ણાણં મણિયં અવિયત્થં સવ્વદરિસીર્હિ ॥ ૪૧ ॥

જે યોગી જીવ અને અજીવ પદાર્થના ભેદને જિનેન્દ્રના મતને અનુસાર યથાર્થ જાણે છે તે સમ્યગ્દર્શન સહિત જ્ઞાન છે, એમ સર્વદર્શી જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે.

परमप्पय झायंतो जोई मुञ्जेइ मलदलोहेण ।

णादियदि णवं कम्मं णिहिट्ठं जिणवरिंदेहिं ॥ ૪૮ ॥

પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો યોગી પાપખંધકારક લોભથી છૂટી જાય છે. તેને નવા કર્મનો આસ્રવ થતો નથી, એમ જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે.

देवगुरुम्मिय भत्तो साहम्मिय संजदेसु अणुरत्तो ।

सम्मत्तमुव्वहंतो झाणरओ होइ जोई सो ॥ ૫૨ ॥

જે યોગી સમ્યગ્દર્શનને ધારણ કરતો હતો દેવ અને શુરુની ભક્તિ કરે છે, સાધર્મી સંયમી સાધુઓમાં પ્રીતિમાન છે તે જ ધ્યાનમાં રુચિ કરવાવાળો હોય છે.

ગહિજ્ઞ ય સમ્મત્તં સુણિમ્મલં સુરગિરીવ ણિક્કંપ ।
તં જાણે જ્ઞાણજ્ઞા સાવય ! દુક્ખસંખયદ્વાય ॥ ૮૬ ॥

હે શ્રાવક ! પરમ શુદ્ધ સમ્યગ્દર્શનને ગ્રહણ કરીને મેરુ પર્વતવત્
તેને નિષ્કમ્પ રાખીને સંસારનાં દુઃખોના ક્ષયને માટે તેને
ધ્યાનમાં ધ્યાયા કર.

સમ્મત્તં જો જ્ઞાયઙ્ગ સમ્માજ્ઞી હવેઙ્ગ સો જીવો ॥
સમ્મત્તપરિણદો ણ સ્થવેઙ્ગ દુદ્ધકમ્માણિ ॥ ૮૭ ॥

જે જીવ નિશ્ચય સમ્યક્ત્વ-આત્માની દૃઢ શ્રદ્ધાને ધ્યાવે છે તે
સમ્યગ્દષ્ટિ છે. જે દ્રાઈ આત્માનુભવરૂપ સમ્યક્ત્વમાં રમણુ કરે છે તે
દુષ્ટ એવાં આઠ કર્મોના ક્ષય કરી દે છે.

કિં બહુણા મણિણં જે સિદ્ધા ણરવરા ગણ કાલે ।
સિજ્ઞિહિ જે વિ મવિયા તં જાણઙ્ગ સમ્મમાહપ્પં ॥ ૮૮ ॥

અધિક શું કહેવું ? જે મહાત્માઓ ભૂતકાલમાં સિદ્ધ થયા છે,
અને આગામી કાલમાં સિદ્ધ થશે તે સર્વ સમ્યગ્દર્શનનું માહાત્મ્ય
છે એમ જાણો.

તે ધણા સુકયસ્થા તે સૂરા તે વિ પંડિયા મણુયા ।

સમ્મત્તં સિદ્ધિયરં સિવિણે વિ ણ મહલિયં જેહિં ॥ ૮૯ ॥

તે જ ધન્ય છે. તે જ કૃતાર્થ છે, તે જ વીર છે, તે જ પંડિત
માનવ છે કે જેમણે સ્વપ્નમાં પણ, સિદ્ધિને દેવાવાળા સમ્યગ્દર્શનને
મહિન કયું નથી. નિરતિયાર સમ્યગ્દર્શન પાનીને આત્માનંદનો વિલાસ
કર્યો છે. શુદ્ધ સમ્યક્ત્વ આત્માનુભૂતિ જ છે.

હિંસારહિય ધમ્મે અદ્ધારહદોસવજ્ઞિય દેવે ।

ણિગંથે પવ્વયણે સદ્દહણં હોઙ્ગ સમ્મત્તં ॥ ૯૦ ॥

હિંસારહિત ધર્મમાં, અદાર દોષ રહિત દેવમાં અને નિર્ગ્રંથ
મોક્ષમાર્ગ કે સાધુમાર્ગમાં જે શ્રદ્ધા છે તે સમ્યગ્દર્શન છે.

(૭) શ્રી વદૃક્ષર-આચાર્ય મૂલાચારની દાદશાનુપ્રેક્ષામાં કહે છે:-

રાગો દોસો મોહો ઇંદિયસણા ય ગારવકસાયા ।

મળવયળકાયસહિદા દુ આસવા હોંતિ કમ્મસ્સ ॥ ૩૮ ॥

રાગ, દ્વેષ, મોહ, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષય, આહાર, લય, મૈથુન, પરિગ્રહરૂપ સંજ્ઞા, ઋદ્ધિગારવ, રસગારવ, સાતાગારવ અને એવા ત્રણ અભિમાન તથા ક્રોધાદિ કષાય, અને મન, વચન, કાયા, કર્મેની આવવાનાં દ્વાર છે.

હિંસાદિણ્હિં પંચહિં આસવદારેહિં આસવદિ પાવં ।

તેહિંતો ધ્રુવ વિળાસો સાસાવળાવા જહ સમુદે ॥ ૪૬ ॥

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ, પરિગ્રહ એ પાંચ આસવનાં દ્વાર છે. તેનાથી એવો પાપનો આસ્રવ થાય છે કે જેથી સદા આત્માનો સંસારસમુદ્રમાં નાશ થાય છે, જેમ છિદ્રસહિત નૌકા સમુદ્રમાં ડોલાં ખાઈને ડૂબી જાય છે.

ઇંદિયકસાયદોસા ણિગ્ધિપ્પંતિ તવળાળવિળણ્હિં ।

રજ્જૂહિ ણિગ્ધિપ્પંતિ હુ ઉપ્પહગામી જહા તુરયા ॥ ૫૦ ॥

જેમ કુમાર્ગમાં જતા અશ્વ લગામવડે રોડી શકાય છે તેમ તપ, જ્ઞાન, અને વિનયદ્વારા ઇન્દ્રિય અને કષાયના દોષ દૂર થઈ જાય છે.

સંસારે સંસરંતસ્સ સ્વઓવસમગદસ્સ કમ્મસ્સ ।

સઘ્વસ્સ વિ હોદિ જગે તવસા પુળ ણિજ્જરા વિહલ્લા ॥ ૫૫ ॥

સંસારમાં ભ્રમણ કરતાં જ્યારે કર્મેની ક્ષયોપશમ થાય છે ત્યારે આ લોકમાં સર્વ જીવોને એક દેશ નિર્જરા થાય છે. પરંતુ તપ કરવાથી બહુ અધિક કર્મોની નિર્જરા થાય છે.

ચિરકાલ્મજ્જિદંપિ ય વિહુણદિ તવસા રયન્તિ ણાઝુળ ।

દુવિદે તવસ્મિ ણિચ્ચ માવેદઘ્વો હ્વદિ અપ્પા ॥ ૫૮ ॥

ચિરકાલનાં બાધિલાં કર્મોની રજ તપદારા ખરી જાય છે, એમ જાણીને એ પ્રકારના બાજી અને અભ્યંતર તપદારા નિત્ય આત્માની ભાવના કરવી યોગ્ય છે.

(૮) શ્રી વટકરસ્વામી મૂલાચારના સમયસાર અધિકારમાં કહે છે :-

સમ્મત્તાદો જાણં જાણાદો સવ્વભાવજવલદ્વી ।
જવલદ્વપયત્થો પુણ સેયાસેયં વિયાણાદિ ॥૧૨॥
સેયાસેયવિદણ્હુ ઉદ્ધુદદુસ્સીલ સીલવં હોદિ ।
સીલફલેણભુદયં તત્તો પુણ લહદિ ણિવ્વાણં ॥૧૬॥

સમ્યગ્દર્શન થવાથી સમ્યગ્જ્ઞાન થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી સર્વ પદાર્થોનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. જેને પદાર્થોનું ભેદવિજ્ઞાન છે તે હિતકર અને અહિતકર ભાવોને ખરાખર જાણે છે. જે શ્રેય અશ્રેયને જાણે છે તે કુઆચાર (કુશીલ) ને છોડી દે છે. શીલવાન થઈ જાય છે. શીલના ક્ષત્રી સંપૂર્ણ ચારિત્રને પામે છે. પૂર્ણ ચારિત્રને પામીને નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

જાણવિજ્ઞાણ સંપણ્ણો જ્ઞાણજ્ઞાણતવોજુદો ।
કસાયગારવુમ્મુક્કો સંસારં તરદે લહું ॥૭૭॥

જે જ્ઞાન અને ચારિત્રસંપન્ન થઈ ધ્યાન, સ્વાધ્યાય અને તપમાં લીન છે તથા કષાય અને અભિમાનથી મુક્ત છે તે શીઘ્ર સંસારથી તરી જાય છે.

(૯) શ્રી વટકરસ્વામી મૂલાચાર પંચાચારમાં કહે છે :-

જેહોહપ્પિદગત્તસ્સ રેણુઓ લગ્ગદે જઘા અંગે ।
તહ રાગદોસસિજેહોહિદસ્સ કમ્મં મુજેયવ્વં ॥૩૧॥

જેવી રીતે તેલથી ચીકણા શરીરપર ધૂળ ચોટી જાય છે તેવી રીતે રાગ, દ્વેષરૂપી તેલથી જે લિપ્ત છે તેને કર્મોના બંધ બંધાઈ જાય છે.

જં સ્વલુ જિણોવદિટ્ઠં તત્થિત્તિ માવદો ગહણં ।

સમ્મહંસણમાવો તત્થિવરીદં ચ મિચ્છત્તં ॥૬૮॥

જેવું પદાર્થનું સ્વરૂપ બિનેન્દ્રે કહ્યું છે તેવું જ પદાર્થનું સ્વરૂપ છે એવા ભાવપૂર્વક શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે, તેનાથી વિપરીત મિથ્યાદર્શન છે.

જે અત્યપજ્જયા સ્વલુ ઉવદિટ્ઠા જિણવરેહિં સુદણાણે ।

તે તહ રોચેદિ ણરો દંસણવિણઓ હવદિ एसो ॥૧૬૯॥

જે જીવાદિ પદાર્થો અને પયથો બિનેન્દ્રોએ શ્રુતજ્ઞાનમાં ઉપદેશ્યા છે તેના તરફ જે માનવ તથા પ્રકારે રુચિ કરે છે તેને જ સમ્યગ્દર્શનનો વિનય થાય છે.

(૧૦) શ્રી વદ્દેરસ્વામી મૂલાચારના પડાવશ્યકમાં કહે છે :-

जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होंति ।

हंता अरिं च जन्मं अरहंता तेण वुच्चंति ॥૬૪॥

જેણે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કષાયોને જીતી લીધા છે તે બિન છે. જેમણે સંસારરૂપી અરિને (શત્રુને) હણ્યો છે તે અરિહત (અહંત) છે એમ કહેવાય છે.

अरिहंति वंदणमंसणाणि अरिहंति पूयसकारं ।

अरिहंति सिद्धिगमणं अरहंता तेण वुच्चंति ॥૬૫॥

જે વંદના કે નમસ્કારને યોગ્ય છે, જે પૂજાસત્કારને યોગ્ય છે, તથા જે સિદ્ધ થવા યોગ્ય છે તેમને (અહંત-અરહંત) કહેવાય છે.

सर्वं केवलकप्पं लोगं जाणंति तह य पस्संति ।

केवलणाण-चरित्ता तह्मा ते केवली होंति ॥૬૭॥

શ્રી અરહંત લગવાન કેવલજ્ઞાનના વિષયરૂપ સર્વ લોક અલોકને દેખે છે, જાણે છે અને કેવલજ્ઞાનમાં જ આચરણ કરી રહે છે માટે તે કેવલી હોય છે.

મિચ્છત્તવેદનીયં ણાણાવરણં ચરિત્તમોહં ચ ।

તિવિહા તમાહુ મુક્કા તહ્મા તે ઉત્તમા હોંતિ ॥૬૮॥

અરહંત ભગવાન મિથ્યાત્વમય શ્રદ્ધાથી મુક્ત થયા છે, જ્ઞાના-
વરણથી મુક્ત થયા છે અને ચારિત્રમોહથી મુક્ત થયા છે—એ ત્રણે
પ્રકારે મુક્ત તેમને કહેલા છે માટે તે ઉત્તમ છે.

મત્તીએ જિણવરાણં સ્વીયદિ જં પુવ્વસંચિયં કમ્મં ।

આચરિયપસાણેય વિજ્ઞા મંતાય સિજ્ઞાંતિ ॥૭૨॥

શ્રી જિનેન્દ્રોની ભક્તિથી પૂર્વ સંચિત કર્મ ક્ષય થઈ જાય છે.
આચાર્યની ભક્તિથી અને તેમની કૃપાથી વિદ્યાઓ અને મંત્રો
સિદ્ધ થઈ જાય છે.

જે દવ્વપજ્જયા સ્વલુ ઉવદિટ્ઠા જિણવરેહિં સુદણાણે ।

તે તહ સહહદિ ણરો દંસણવિણ્ણોત્તિ ણાદવ્વો ॥૮૮॥

જે દ્રવ્ય-પદ્ધતિનો જિનેન્દ્રે શ્રુતજ્ઞાનમાં ઉપદેશ કર્યો છે તેનું
જો શ્રવ તે જ પ્રકારે શ્રદ્ધાન કરે, તો તે દર્શનવિનય છે એમ
જાણવા યોગ્ય છે.

(૧૧) શ્રી સમન્તભદ્રાચાર્ય રત્નકરંડમાં કહે છે :—

શ્રદ્ધાનં પરમાર્થનામાપ્તાગમતપોમૃતામ્ ।

ત્રિમૂઢાપોઢમષ્ટાઙ્ગં સમ્યગ્દર્શનમસ્મયમ્ ॥૪॥

સત્યાર્થ દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુનું શ્રદ્ધાન કરવું તે સમ્યગ્દર્શન છે. તે
નિઃશંકિતાદિ આઠ અંગ સહિત હોય છે. લોકમૂઢતા, દેવમૂઢતા,
ગુરુમૂઢતા રહિત હોય છે. તથા જાતિ, કુલ, ધન, બળ, રૂપ, વિદ્યા,
અધિકાર, તપ એ આઠ મઢથી રહિત હોય છે.

સમ્યગ્દર્શનસમ્પન્નમપિ માતૃજ્ઞદેહજમ્ ।

દેવા દેવં વિદુર્મસ્મગૂઢાજ્ઞારાન્તરૌજસમ્ ॥૨૮॥

સમ્યગ્દર્શન સહિત એક ચાડાણને પણ ગણધરદેવોએ માનનીય
દેવવૃક્ષ કહ્યો છે. જેમ રાખમા ઢંકાએલી અગ્નિની ચિણ્ણગારી હોય

તેમ આત્મા તેમનો પવિત્ર થઈ ગયો છે કિંતુ શરીરરૂપી ભસ્મમાં ધુપાએલો છે.

ગૃહસ્થો મોક્ષમાર્ગસ્થો નિર્મોહો નૈવ મોહવાન્ ।

અનગારો ગૃહી શ્રેયાન્ નિર્મોહો મોહિનો મુનેઃ ॥૩૩॥

જે સમ્યગ્દષ્ટિ ગૃહસ્થ છે તે મોક્ષમાર્ગમાં સ્થિર છે, બ્યારે મિથ્યાદષ્ટિ મુનિ મોક્ષમાર્ગી નથી. એટલા માટે સમ્યગ્દષ્ટિ ગૃહસ્થ મિથ્યાદષ્ટિ મુનિથી શ્રેષ્ઠ છે.

ન સમ્યક્ત્વસમં કિંચિત્ત્રૈકાલ્યે ત્રિજગત્યપિ ।

શ્રેયોઽશ્રેયશ્ચ મિથ્યાત્વસમં નાન્યત્તનુષ્ટતામ્ ॥૩૪॥

ત્રણ લોકમાં અને ત્રણ કાળમાં સમ્યગ્દર્શન જેવું ખીણું કોઈ પ્રાણીએને માટે કલ્યાણકારી નથી. તેવી રીતે મિથ્યાદર્શન જેવું ખીણું કોઈ અહિતકારી નથી.

સમ્યગ્દર્શનશુદ્ધા નારકતિર્યહનપુંસકલ્પીત્વાન્તિ ।

દુષ્કુલવિકૃતાલ્પાયુર્દરિદ્રતાં ચ વ્રજન્તિ નાપ્યવ્રતિકાઃ ॥૩૫॥

શુદ્ધ સમ્યગ્દષ્ટિ વ્રતરહિત હોવા છતાં નારકી, પશુ, નપુંસક, સ્ત્રી, નીચકુલી, અપંગ, અલ્પ આયુધારી તથા દરિદ્રી પેદા થતા નથી. (૧૨) શ્રી શિવદાસિ આચાર્ય ભગવતી આરાધનામાં કહે છે:—

અરહંતં સિદ્ધચેદ્વય, મુદે ચ ધમ્ને ચ સાધુવર્ગો ચ ।

આચરિયેસૂવજ્ઞા—, એસુ પવચેણ દંસણે ચાવિ ॥૪૬॥

મત્તી પૂયા વણજ—, જણં ચ જાસણમવણવાદસ્સ ।

આસાદણપરિહારો, દંસણાવિણઓ સમાસેણ ॥૪૭॥

શ્રી અરહંત ભગવાન, સિદ્ધ પરમેષ્ઠી, તેમની સૂતિ, દાદશાંગ શ્રુત, ધર્મ, સાધુસમૂહ, આચાર્ય, હિપાધ્યાય, પ્રવચન અને સમ્યગ્દર્શન એ દસ સ્થાનોમાં ભક્તિ કરવી, પૂજા કરવી, ગુણોનું વર્ણન કરવું, કોઈ નિંદા કરે તેનું નિવારણ કરવું, અપિનયને મટાડવો એ સર્વ ક્ષેપમાં સમ્યગ્દર્શનનો વિનય છે.

નગરસ્સ જહ દુવારં, મુહસ્સ ચક્ષુ તસ્સ જહ મૂલં ।
તહ જાણ સુસમ્મત્તં, ણાણચરણવીરિયત્તવાણં ॥૭૪૦॥

જેમ નગરની શોભા દરવાજાથી, મુખની શોભા ચક્ષુથી, અને
વૃક્ષની સ્થિતિતા મૂલ્યથી છે તેમ જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ અને વીર્યની
શોભા સમ્યગ્દર્શનથી છે.

સમ્મત્તસ્સ ય લંબો, તેલોક્કસ્સ યહ વેજ્જ જો લંબો ।
સમ્મહંસણલંબો, વરં ત્તુ તેલોક્કલંભાદો ॥૭૪૧॥
લઢ્ઢૂણ ય તેલોક્કં, પરિવહદિ પરિમિદેણ કાલેણ ।
લઢ્ઢૂણ ય સમ્મત્તં, અક્ખયસોક્ખં લહદિ મોક્ખં ॥૭૪૨॥

એક તરફ સમ્યગ્દર્શનનો લાભ થતો હોય અને બીજી બાજુ
ત્રણ લોકનું રાખ્ય મળતુ હોય તો પણ ત્રણ લોકના લાભ કરતાં
સમ્યગ્દર્શનનો લાભ શ્રેષ્ઠ છે. ત્રણ લોકનું રાખ્ય પામીને પણ અમુક
નિશ્ચિતકાલ પછી ત્યાંથી પતન થશે અને જો સમ્યગ્દર્શનનો લાભ
થઈ જાય તો અવિનાશી મોક્ષસુખ પ્રાપ્ત થશે.

વિધિના કદસ્સ સસ્સ—, સ્સ જહા ણિપ્પાદયં હવદિ વાસં ।
તહ અરિહાદિયમત્તી, ણાણચરણદંસણત્તવાણં ॥૭૪૫॥

વિધિ સહિત વાવેલું અન્ન જેમ વર્ષાથી જીગી નીકળે છે, તેમ
અરહંત આદિની ભક્તિથી જ્ઞાન, ચારિત્ર, સમ્યક્ત્વ અને તપની
ઉત્પત્તિ હોય છે.

જો અમિલાસો વિસય—, સુ તેણ ણ ય પાવણ સુહં પુરિસો ।
પાવદિ ય કમ્મબંધં, પુરિસો વિસયામિલાસેણ ॥૧૮૨૭॥

જે પુરુષ પાપ ધનિયોના વિષયોમાં અભિલાષા કરે છે તે
આત્મસુખને પામી શકતો નથી. વિષયોની અભિલાષાથી તે પુરુષ
કર્મનો બંધ કરે છે.

કોહિ હહિજ્ઞ જહ ચં—, દળં ણરો દારુગં ચ વહુમોહં ।
 ણાસેઙ્ગ મણુસસમ્ભવં, પુરિસો તહ વિસયલોભેણ ॥૧૮૨૮॥

જેમ કોઈ માનવ બહુ કિંમતી ચંદનવૃક્ષને લાકડાં કે ઇંધણ
 માટે બાળી દે તેમ અજ્ઞાની પુરુષ ધન્દિય-વિષયોના લોભથી આ
 મનુષ્યભવને નાશ કરી દે છે.

છંડિય રયણાણિ જહા, રયણદ્વીવા હરિજ્ઞ કટ્ટાણિ ।
 માણુસમ્ભવે વિ છંડિય, ધમ્મં મોગેઽમિલસદિ તહા ॥૧૮૨૯॥

જેમ કોઈ પુરુષ રત્નદ્વીપમાં જઈને રત્નોને છોડીને કાપટને
 ગ્રહણ કરે તેમ આ મનુષ્યભવમાં અજ્ઞાની ધર્મને છોડીને ભોગોની
 અભિલાષા કરે છે.

ગંતૂણ ણંદળવણં, અમિયં છંડિય વિસં જહા પિયઙ્ગ ।
 માણુસમ્ભવે વિ છંડિય, ધમ્મં મોગેઽમિલસદિ તહા ॥ ૧૮૩૦ ॥

જેમ કોઈ પુરુષ નંદનવનમાં જઈને અમૃતને છોડીને
 વિષ પીવે તેમ અજ્ઞાની આ મનુષ્યભવમાં ધર્મને છોડીને ભોગોની
 અભિલાષા કરે છે.

ગુત્તિપરિસ્વાહિં ગુત્તં, સંજમણયરં ણ કમ્મરિહસેણા ।
 બંધેઙ્ગ સત્તુસેણા, પુરં વ પરિસ્વાદિહિં સુગુત્તં ॥૧૮૪૨॥

જેમ કોઈ કોટથી રક્ષિત નગરને શત્રુની સેના ભંગ કરી શકતી
 નથી, તેમ ત્રણગુપ્તિરૂપી ખાઈ કોટથી રક્ષિત સંયમનગરને કર્મરૂપી
 વેરીની સેના ભંગ કરી શકતી નથી.

અમુયંતો સમ્મત્તં પરીસહચમુક્કરે હદીરંતા ।
 ણેવ સદી મોત્તજ્ઞા, એત્થ હુ આરાધણા મણિયા ॥૧૮૪૨॥

પરિષદોની સેનાનો સમૂહ આવી પહોંચે ત્યારે પણ જ્ઞાનીએ
 સમ્યક્દર્શનને ન છોડતાં ભેદવિજ્ઞાનની સ્મૃતિને તજવા ચોગ્ય નથી;
 આ દર્શન આરાધના કહી.

હાહિરુણ જહા અગ્ગી, વિદ્ધંસદિ સુવહુગં પિ તણરાસીં ।
વિદ્ધંસેદિ તવગ્ગી, તહ કમ્મતણં સુવહુગં પિ ॥૧૮૪૯॥

જેમ અગ્નિ સળગીને બહુ તણુના ઢગલાને બાળી નાખે છે,
તેમ તપરૂપી અગ્નિ બહુ કાલનાં સચિત કર્મોને બાળી દે છે.

ઘાદુગદં જહ કણયં, સુજ્ઞાઇ ધમ્મંતમગ્ગિણા મહદા ।
સુજ્ઞાઇ તવગ્મિધમ્મો, તહ જીવો કમ્મ ઘાદુગદો ॥૧૮૫૧॥

જેવી રીતે પાષાણુમા લળેલું સોનું મહાન અગ્નિમા ધમવાથી
શુદ્ધ થઈ જાય છે તેવી રીતે કર્મધાતુમા લળેલો જીવ મહાન તપરૂપી
અગ્નિવડે ધમવાથી શુદ્ધ થઈ જાય છે.

एवं पिण्डसंवरं, वम्मो सम्मत्तवाहणारूढो ।

सुदणाममहाधणुगो, ज्ञाणादितवोमयसरेर्हि ॥१८५३॥

संजमरणभूमीए, कम्मरिचमू पराजिणिय सव्वं ।

पावदि संजयजोहो, अणोवमं मोक्खरज्जसिरिं ॥१८५४॥

આ પ્રમાણે જે કાઈ સંયમી થોદો સંવરરૂપી અખ્તર પહેરીને
સમ્યગ્દર્શનરૂપ વાહન ઉપર ચઢીને, શ્રુતગ્તાનરૂપી મહા ધતુષદ્ધારા
ધ્યાનમથી તપનાં આણેને સંયમરૂપી રણબૂમિમાં કર્મરૂપી વેરી ઉપર
ચલાવીને સર્વ કર્મની સેનાને જીતી લે છે તે જ અનુપમ મોક્ષની
રાજલક્ષ્મીને પામે છે.

णिज्जियदोसं देवं, सव्वजीवाण दयावरं धम्मं ।

वज्जियगंथं च गुरु, जो मण्णादि सो हू सद्विद्धी ॥१॥

સમ્યગ્દષ્ટિ તે કહેવાય છે કે જે દોષરહિત દેવને, સર્વ જીવો
ઉપર દયા કરવાવાળા ધર્મને, અને પરિગ્રહરહિત ગુરુને માને છે.

(૧૩) श्री शुश्रूषद्राग्यार्थ आत्मानुशासनमां कहे છે :—

सर्वः प्रेप्सति सत्सुखाप्तिमचिरात् सा सर्वकर्मक्षयात् ।

सद्बृत्तात्स च तच्च बोधनियतं सोप्यागमात् स श्रुतेः ॥

સા ચાપ્તાત્સ ચ સર્વદોપરહિતો રાગાદયસ્તેપ્યત-

સ્તં યુક્ત્યા સુવિચાર્યં સર્વં સુખદં સન્તઃ શ્રયન્તુ શ્રિયૈ ॥૧॥

સર્વ જીવ સત્ સુખને શીઘ્ર ચાહે છે. તે સુખની પ્રાપ્તિ સર્વ કર્મના ક્ષયથી થાય છે. કર્મોના ક્ષય સમ્યક્ ચારિત્રથી થાય છે, ચારિત્ર સમ્યગ્જ્ઞાનથી નિશ્ચયે પ્રાપ્ત થાય છે, તે સમ્યગ્જ્ઞાન આગમથી થાય છે. આગમ શ્રી જિનવાણીના ઉપદેશના આધારે છે. તે ઉપદેશ અરહત આત્મ પુરુષથી મળે છે. આત્મ પુરુષ યથાર્થ તે છે કે ને રાગાદિ દોષોથી રહિત હોય. એટલા માટે હે સજ્જનો ! સારી રીતે વિચાર કરીને સુખરૂપી લક્ષ્મીને માટે સાચા આત્મપુરુષનું શરણુ ગ્રહણુ કરો.

શમવોધવૃત્તતપસાં પાષાણસ્યેવ ગૌરવં પુંસઃ ।

પૂજ્યં મહામણેરિષ તદેવ સમ્યક્ત્વસંયુક્તમ્ ॥૧૫॥

પુરુષને શાંતભાવ, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ એ સર્વ સમ્યક્ત્વ વિના પત્થરના ભાર સમાન છે. એની સાથે સમ્યક્ત્વ હોય તો તે મહા-મણિની પેઠે પૂજ્ય થઈ જાય.

અસ્ત્યાત્માઽસ્તમિતાદિવન્ધનગતસ્તદ્વન્ધનાન્યાસ્રવૈ-

સ્તે ક્રોધાદિક્રુતાઃ પ્રમાદજનિતાઃ ક્રોધાદયસ્તેઽવ્રતાત્ ।

મિથ્યાત્વોપચિતાત્ સ એવ સમલઃ કાલાદિલઘ્વૌ ક્વચિત્-

સમ્યક્ત્વવ્રતદક્ષતાઽકલુષતાઽયોગૈઃ ક્રમાન્મુચ્યતે ॥૨૪१॥

આત્મા છે તે અનાદિ કાલથી કર્મોથી બંધાયેલો છે. કર્મોના બંધ આસ્રવોથી થાય છે, આસ્રવ ક્રોધાદિથી થાય છે, ક્રોધાદિ પ્રમાદથી થાય છે, પ્રમાદ હિંસા આદિ પાંચ અવ્રતોથી થાય છે, એ અવ્રત મિથ્યાદર્શનથી પુષ્ટ થાય છે, એ જ મિથ્યાદર્શનથી આ જીવ મલિન છે, કાલ આદિની લગ્નિધ પામીને જે સમ્યગ્દર્શન, ચારિત્ર, વિવેક, કષાયરહિતપણું પામે તો તે અનુક્રમે મુક્ત થઈ જાય. (૧૪) શ્રી દેવસેનાચાર્ય તત્ત્વસારમાં કહે છે :—

મળવયળકાયરોહે રુઝ્ઝાઈ કમ્માળ આસવો પૂળં ।

ચિરબદ્ધં ગલઈ સહં ફલરહિયં જાઈ જોઈણં ॥૩૨॥

મન, વચન, કાયાને રોકી લેવાથી નિયમથી કરેના આસવ રોકાઈ જાય છે. તથા ચિરકાલનાં બાધેલાં કર્મો આપોઆપ ફલરહિત થઈને યોગીના આત્માથી ખરી જાય છે.

લહઈ ણ ભવ્વો મોક્કલં જાવઈ પરદવ્વવાવહો ચિત્તો ।

ઉગ્ગતવંપિ કુણંતો સુદ્ધે માવે લહું લહઈ ॥૩૩॥

ધૈર તપ કરતાં છતાં પણ જ્યાં સુધી પરદ્રવ્યોમાં મન લયલીન છે ત્યાં સુધી લાભ્ય જીવ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, કિંતુ શુદ્ધ લાવમાં લીન થવાથી શીઘ્ર મુક્ત થઈ જાય છે.

પરદવ્વં વેહાઈ કુળઈ મમત્તિં ચ જામ તસ્સુવરિં ।

પરસમયરદો તાવં વઙ્ગાદિ કમ્મેહિં વિવિદ્દેહિં ॥ ૩૪ ॥

શરીર આદિ પર દ્રવ્ય છે, જ્યાં સુધી આ જીવ તેના ઉપર મમતા કરે છે ત્યાં સુધી તે પરપદાર્થમાં રત બહિરાત્મા છે અને ત્યાં સુધી નાના પ્રકારનાં કર્મોથી બંધાય છે.

રુસસઈ તૂસસઈ ણિચ્ચં હિન્દિયવિસયેહિં સંગઓ મૂઢો ।

સકસાઓ અણ્ણાણી ણાણી દ્વો દુ ચિવરીદો ॥૩૫॥

કષાયવાન અજ્ઞાની મૂઢ નિત્ય ઇન્દ્રિયોના મનોરૂ વિષયો પામીને સંતુષ્ટ થાય છે, અમનોરૂ વિષયો પામીને ક્રોધિત થાય છે પરંતુ જ્ઞાની એથી વિપરીત વર્તે છે.

ણ મુણ્ણઈ સર્ગં માવં ણ પરં પરિણમઈ મુણ્ણઈ અપ્પાણં ।

જો જીવો સંવરણં ણિજ્જરણં સો ફુલ્લં મણિઓ ॥૫૫॥

જે જીવ પોતાના શુદ્ધ આત્મિક લાવને છોડતા નથી તથા પર રાગાદિલાવોમાં પરિણમતા નથી અને પોતાના આત્માનો અનુભવ કરે છે તેમને પ્રગટરૂપથી સંવરરૂપ અને નિર્જરારૂપ કહ્યા છે.

ળ મરહ તાવેત્ય મળો જામ ળ મોહો સ્વયંગઓ સન્વો ।
સ્વીયંતિ સ્વીળમોહે સેસાણિ ય ઘાઙ્કમ્માણિ ॥૬૪॥

જ્યાં સુધી સર્વ મોહનો ક્ષય થતો નથી ત્યાં સુધી મનનું
મરણ થતું નથી. મોહનો ક્ષય થવાથી શેષ ત્રણ ઘાતિયાં કર્મોને
પણ ક્ષય થઈ જાય છે.

ળિહ્ણ રાણ સેણં ળાસહ સયમેવ ગલિયમાહપ્પં ।

તહ ળિહ્યમોહરાણ ગલંતિ ળિસ્સેસઘાર્દણિ ॥ ૬૫ ॥

જેમ રાજના મરણથી રાજની સેના પ્રભારહિત થઈને સ્વયં
નાશી જાય છે તેમ મોહરાજના નાશ થવાથી સર્વ ઘાતિયાં કર્મ
નાશ પામી જાય છે.

ધમ્માભાવે પરદો ગમણં ળત્થિતિ તસ્સ સિદ્ધસ્સ ।

અત્થહ અણંતકાલં લોચગ્ગણિવાસિહં હોહં ॥૭૦॥

અદોઠાઠાશમાં ધર્મ દ્રવ્ય નથી તેથી શ્રી સિદ્ધ ભગવાનનું ગમન
લોકની બહાર થતું નથી. તે લોકના અગ્રભાગમાં અનંતકાલ પર્યંત
નિવાસ કરીને રહે છે.

સંતે વિ ધમ્મદન્વે અહો ળ ગચ્છહ તહ ય તિરિયં વા ।

હહં ગમણસહાઓ મુક્કો જીવો હવે જમ્હા ॥૭૧॥

લોકમાં સર્વત્ર ધર્મ હોવા છતાં પણ મુક્ત જીવ નથી નીચે
જતા કે નથી આઠ દિશાઓમાં જતા કિંતુ ઉપર જ જાય છે કારણ
કે જીવનો ઊર્ધ્વગમન સ્વભાવ છે.

(૧૫) શ્રી યોગેન્દ્રેવ યોગસારમાં કહે છે:—

મગ્ગણગુણઠાણહ કહિયા વવહારેણ વિ દિદ્ધિ ।

ળિચ્છહ્ણહ અપ્પા મુણહુ જિમ પાવહુ પરમેદ્ધિ ॥૧૭॥

ચૌદ માર્ગણ્યો અને ચૌદ ગુણસ્થાન વ્યવહારનથી જીવનાં
કર્મો છે. નિશ્ચયનયથી આત્માને એનાથી રહિત ધ્યાવો; જેથી પરમેષ્ઠિ
પદની પ્રાપ્તિ થઈ શકે.

ગિચ્છઈ લોચપમાણ મુણિ વવહારઈ સુસરીરુ ।

एहउ अप्पसहाउ मुणि लहु पावहु भवतीरु ॥૨૪॥

નિશ્ચયનયથી આ આત્મા લોક પ્રમાણ આહારધારી છે પરંતુ
વ્યવહારનયથી પોતાના શરીરના પ્રમાણમાં છે. એવા આત્માના
સ્વભાવને મનન કરો તો શીઘ્ર સંસારસાગરને કાઠે પહોંચી જાઓ.

चउरासीलक्खह फिरिउ काल अणाइ अणंतु ।

पर सम्मत्त ण लद्धु जित एहउ जाणि गिभंतु ॥૨५॥

આ જીવ, અનાદિ કાલથી અનતકાલ ગયો ત્યાં સુધી ચોરાસી
લાખ ચોનિયોમાં ફરતો ચાલ્યો આવ્યો છે. કારણ કે તેને સમ્ય-
ગ્દર્શનનો કાલ મળ્યો નથી. એ વાત શ્રાતિરહિત જણો. સમ્યક્ત્વ
રત્ન હાથ લાગ્યું હોય તો ભવમાં ભ્રમણ ન થાય.

पुणिण पावइ सग्ग जिय पावइ णरयणिवासु ।

वे छंडिवि अप्पा मुणइ तउ लब्भइ सिववासु ॥૩२॥

પુણ્યબંધથી જીવ સર્વગમાં જાય છે, પાપબંધથી નરકમાં વાસ
પામે છે. જે કાઈ પુણ્ય અને પાપ બંનેમાંથી મમતા છોડીને પોતાના
આત્માને ધ્યાવે છે તે મોક્ષમાં નિવાસ પામે છે.

छहदव्वह जे जिणकहिआ णव पयत्थ जे तत्त ।

ववहारें जिणउत्तिया ते जाणियहि पयत्त ॥૩५॥

શ્રી જિનેન્દ્રે જે છ દ્રવ્ય તથા નવપદાર્થ કહ્યા છે તેનું શ્રદ્ધાન
વ્યવહારનયથી સમ્યક્ત્વ ભગવાને કહ્યું છે તેને પ્રયત્નપૂર્વક જાણવા
ચોગ્ય છે.

तित्थहु देउलि देउ जिणु सव्व वि कोई भणेइ ।

देहादेउलि जो मुणइ सो बुह को वि हवेइ ॥૪४॥

તીર્થસ્થાનમાં કે દેવાલયમાં શ્રી જિનેન્દ્ર દેવ છે એમ સૌ કાઈ
કહે છે પરંતુ જે પોતાના શરીરરૂપી મંદિરમાં આત્મદેવને ઝોળખે
છે તે કાઈક વિરલા પાંડિત છે.

આહ ગલહ ન વિ મણુ ગલહ ન વિ આસાહુ ગલેહ ।
મોહ ફુરહ ન વિ અપ્પહિહ ઇમ સંસારે મમેહ ॥૪૮॥

આયુષ્ય તો ઘટતું જાય છે પરંતુ નથી મનની ગતિ મંદ થતી કે
નથી આશા તૂટતી. મોહની શ્રેણી પ્રગટ પ્રવર્તી રહી છે; તેથી
આ પ્રાણી આત્મહિત નહિ કરતાં આ સંસારમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે.

જેહહ મણુ વિસયહ રમહ તિમ જે અપ્પ મુણેહ ।
જોહહ મણહ રે જોહહુ લહુ ણિવ્વાણ લહેહ ॥૪૯॥

જેવું આ મન ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં રમે છે તેવું જો પોતાના
આત્માના અતુલ્યમાં રમણ કરે તો યોગેન્દ્રેવ કહે છે કે હે યોગી !
આ જીવ શીઘ્ર નિર્વાણને પ્રાપ્ત કરી લે.

જો પાહ વિ સો પાહ મુણિ સવ્વુ વિ કો વિ મુણેહ ।
જો પુણ વિ પાહ વિમણહ સો વુહ કો વિ હવેહ ॥૫૦॥

જે પાપ છે તે પાપ છે એમ તો સહુ કાંઈ માને છે. પરંતુ
જે કાંઈ પુણ્યને પણ પાપ કહે છે, આત્માને બાધક કહે છે, એવા
શુદ્ધિવાન કાંઈક જ હોય છે.

જહ વંધહ મુક્કહ મુણહિ તો વંધિયહિ ણિમંતુ ।
સહજસરૂવિં જહ રમહ તો પાવહ સિવ સંતુ ॥૫૧॥

જે કાંઈ એવો વિકલ્પ કરે છે કે હું બંધાયેલો છું, મારે
મુક્ત થવું છે તો તે અવશ્ય બંધને પ્રાપ્ત થાય છે. જે કાંઈ સહજ
આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરે છે તે જ પરમ મોક્ષને પામે છે.

સમાહટ્ટીજીવહહ દુગ્ગહ ગમણુ ન હોહ ।
જહ જાહ વિ તો દોસ ન વિ પુવ્વક્કિહ સ્વણેહ ॥૫૨॥

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવતું દુર્ગતિમાં ગમન થતું નથી. જો કરી પૂર્વબદ્ધ
આયુકર્મના યોગથી દુર્ગતિ જાય તો દોષ નથી, તે પૂર્વકૃત કર્મોના
નાશ જ કરે છે.

અપ્પસરૂવહ જો રમઈ છંડવિ સહુવવહારુ ।
સો સમ્માઈટ્ટી હવઈ લહુ પાવઈ મવપારુ ॥ ૮૮ ॥

જે સર્વ વ્યવહારને છોડીને એક આત્માના સ્વરૂપમાં રમણ કરે
છે તે જ સમ્યગ્દષ્ટિ છે, તે શીઘ્ર લવસાગરથી પાર થઈ જાય છે.

જો સમ્મત્તપહાણુ વુહુ સો તયલોય પહાણુ ।
કેવલ્લાણ વિ સહ લહઈ સાસયસુક્કણિહાણુ ॥ ૯૦ ॥

જે પંડિત સમ્યગ્દર્શનમાં પ્રધાન છે તે ત્રણ લોકમાં પ્રધાન છે.
તે શીઘ્ર અવિનાશી સુખનાં નિધાન કેવલજ્ઞાનને પ્રગટ કરી દે છે.

જે સિદ્ધા જે સિન્હાસિહિ જે સિન્હાહિ જિણ વત્તુ ।
અપ્પાદંસણ તે વિ ફુહુ પહઈ જાગિ ણિમંતુ ॥ ૧૦૬ ॥

જે સિદ્ધ થયા છે, જે સિદ્ધ થશે અને જે સિદ્ધ થઈ રહ્યા
છે તે સર્વ આત્માના દર્શનથી જ—નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શનથી જ થાય છે
એમ જિનેન્દ્રે કહ્યું છે. એ વાતને બ્રાંતિરહિતપણે જાણો.

(૧૬) શ્રી નાગસેનમુનિ તત્ત્વાનુશાસનમાં કહે છે :—

તાપત્રયોપતપ્તેભ્યો મન્યેભ્યઃ શિવશર્મણે ।
તત્ત્વં હૈયમુપાદેયમિતિ દ્વેષાભ્યધાદસૌ ॥ ૩ ॥

જન્મ, જરા, મરણના તાપથી દુઃખી લવ્ય જીવોને મોક્ષનું સુખ
પ્રાપ્ત થઈ જાય તે માટે સર્વજ્ઞ હૈય અને ઉપાદેય એ તત્ત્વ બતાવ્યાં છે.

બંધો નિબન્ધનં चास्य ह्यमित्युपदर्शितं ।
हेयं स्याद्दुःखसुखयोर्यस्माद्बीजमिदं द्वयं ॥ ૪ ॥

કર્મબંધ અને તેનાં કારણને હૈય તત્ત્વ કે ત્યાગવાયોગ્ય તત્ત્વ કહ્યું છે.
કારણ કે એ જ ત્યાગવાયોગ્ય સાંસારિક દુઃખ તથા સુખનાં બીજ છે.

मोक्षस्तत्कारणं चैतदुपादेयमुदाहृतं ।
उपादेयं सुखं यस्मादस्मादाविर्भविष्यति ॥ ૫ ॥

મોક્ષ અને તેનાં સાધનને ઉપાદેય તત્ત્વ કે ગ્રહણ કરવા યોગ્ય તત્ત્વ કહ્યું છે. કારણ કે તેનાથી જ ઉપાદેય મોક્ષમુખનો પ્રકાશ થાય છે.

તત્ર વંધઃ સહેતુભ્યો યઃ સંશ્લેષઃ પરસ્પરં ।

જીવકર્મપ્રદેશાનાં સા પ્રસિદ્ધાતુર્વિધઃ ॥ ૬ ॥

રાગદ્વેષાદિ કારણોથી, જીવનો અને કર્મવર્ગણાઓનો પરસ્પર સંબંધ થવો તે બધ પ્રકૃતિ, પ્રદેશ, સ્થિતિ અને અનુભાગથી ચર પ્રકારે પ્રસિદ્ધ છે.

ત્યુર્મિથ્યાદર્શનજ્ઞાનચારિત્રાણિ સમાસતઃ ।

વંધસ્ય હેતવોઽન્યસ્તુ ત્રયાણામેવ વિસ્તરઃ ॥ ૮ ॥

બંધના હેતુ સંક્ષેપમા મિથ્યાદર્શન, મિથ્યાજ્ઞાન અને મિથ્યાચારિત્ર છે. તેથી અધિક જે કંઈ કહેવાય છે તે ત્રણનો જ વિસ્તાર છે.

સ્યાત્સમ્યગ્દર્શનજ્ઞાનચારિત્રત્રિતાત્મકઃ ।

મુક્તિહેતુર્જિનોપદ્ધં નિર્જરાસંવરક્રિયાઃ ॥ ૨૪ ॥

મોક્ષનું સાધન જિનેન્દ્ર ભગવાને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની ઐક્યતાને કહ્યું છે. તેનાથી નવીન કર્મોનો સંવર થાય છે અને પૂર્વનાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે.

જીવાદયો નવાપ્યર્થાસ્તે યથા જિનભાષિતાઃ ।

તે તથૈવેતિ યા શ્રદ્ધા સા સમ્યગ્દર્શનં સ્મૃતં ॥ ૨૫ ॥

જીવ, અજીવ, આસ્રવ, બંધ, પુણ્ય, પાપ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ નવ પદાર્થોનું જેવું સ્વરૂપ શ્રી જિનેન્દ્રદેવે કહ્યું છે તે તેવા પ્રકારે છે એવી શ્રદ્ધા તેને સમ્યગ્દર્શન કહે છે.

પુરુષઃ પુદ્ગલઃ કાલો ધર્માધર્મૌ તથાવરં ।

ષડ્ધવિધં દ્રવ્યમામ્નાતં તત્ર ધ્યેયતમઃ પુમાન્ ॥ ૧૧૭ ॥

જીવ, પુદ્ગલ, કાલ, ધર્મ, અધર્મ તથા આકાશ એ છ પ્રકારે દ્રવ્ય કહ્યું છે. તેમાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય એક શુદ્ધ આત્મા જ છે.

કર્મબંધનવિધ્વંસાદૂર્ધ્વં વ્રજ્ય સ્વભાવતઃ ।

ક્ષણેનૈકેન મુક્તાત્મા જગચ્છૂઢાગ્રમૃચ્છતિ ॥ ૨૩૧ ॥

કર્મેનો બંધ ક્ષય થઈ જવાથી મુક્ત આત્મા એક સમયમાં ઉપર જાય છે અને લોકના શિખરપર બિરાજમાન થઈ જાય છે.

પુંસઃ સંહારવિસ્તારૌ સંસારે કર્મનિર્મિતૌ ।

મુક્તૌ તુ તસ્ય તૌ નસ્તઃ ક્ષયાત્તદ્વેતુકર્મણાં ॥ ૨૩૨ ॥

સંસાર અવસ્થામાં કર્મેના ઉદયના નિમિત્તથી જીવના આકારમાં સ ક્રોધ કે વિસ્તાર થતો હતો, મુક્ત થયા પછી સ ક્રોધ વિસ્તારનાં કારણરૂપ કર્મેનો ક્ષય થઈ ગયો હોવાથી આત્માના પ્રદેશોનો સ ક્રોધ વિસ્તાર થતો નથી. જેવા આકારે અતિમ શરીરમાં આત્મા હોય છે તેવો આકાર સિદ્ધ ભગવાનનો સ્થિર રહે છે.

તિષ્ઠત્યેવ સ્વરૂપેણ ક્ષીણે કર્મણિ પૌરુષઃ ।

યથા મણિઃ સ્વદ્વેતુષ્યઃ ક્ષીણે સાંસર્ગિકે મલે ॥ ૨૩૬ ॥

જ્યારે સર્વ કર્મેનો ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થાય છે. જેમ રત્નની અંદર સંસર્ગથી જથ્થાતો મેલ, તેના હેતુઓ દૂર થઈ જતાં જથ્થાતો નથી અને રત્ન પોતાના સ્વભાવમાં ચમકે છે; તેમ કર્મરહિત શુદ્ધ આત્મા પોતાના સ્વરૂપે રહે છે.

(૧૭) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય પુરુષાર્થસિદ્ધિ ઉપાયમાં કહે છે :—

પરિણમમાણો નિત્યં જ્ઞાનવિવર્તૈરનાદિસન્તત્યા ।

પરિણામાનાં સ્વેષાં સ ભવતિ કર્તા ચ ભોક્તા ચ ॥ ૧૦ ॥

આ જીવ અનાદિકાલથી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મેથી મલિન છે, તે કર્મેદ્વારા જે વિભાવોમાં તે પરિણમન કરે છે તેનો તે પોતાને કર્તા તથા ભોક્તા માની લે છે.

જીવકૃતં પરિણામં નિમિત્તમાત્રં પ્રપદ્ય પુનરન્યે ।

સ્વયમેવ પરિણમન્તેઽત્ર પુદ્ગલાઃ કર્મભાવેન ॥ ૧૨ ॥

જીવને રાગદ્વેષાદિ વિભાવોનાં નિમિત્ત થાય છે ત્યારે અન્ય કર્મવર્ગાણુયોગ્ય પુદ્ગલ સ્વયં જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મરૂપે પરિણમી જાય છે.

परिणममाणस्य चितश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्ગलिकं कर्म तस्यापि ॥ ૧૩ ॥

આ જીવ પોતે પોતાના ચૈતન્યમય રાગાદિભાવોમાં જ્યારે પરિણમન કરે છે ત્યારે ત્યાં પુદ્ગલકર્મનો ઉદય નિમિત્તમાત્ર થાય છે. રાગાદિ નૈમિત્તિક ભાવ છે, જીવનો સ્વભાવ નથી.

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम् ॥ ૧૪ ॥

આવી રીતે જે કર્મોના નિમિત્તથી રાગાદિ ભાવ થાય છે તેનો આત્માની સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ નથી. નિશ્ચયથી આત્મા તેનાથી ભિન્ન છે, તો પણ અજ્ઞાની જીવને એમ પ્રતીતિમાં આવે છે કે એ રાગાદિ ભાવ જીવના જ છે એવો પ્રતિભાસ અજ્ઞાન છે અને સંસાર-જ્વલણનું કારણ છે.

जीवाजीवार्दीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताऽमिनिवेशविविक्तमात्मरूपं तत् ॥ ૨૨ ॥

જીવ અને અજીવ આદિ તત્ત્વોની શ્રદ્ધા વિપરીત અભિપ્રાય રહિત યથાર્થરૂપે રાખવી જોઈએ તે જ વ્યવહાર સમ્યક્ત્વ છે. નિશ્ચયથી આ સમ્યક્ત્વ આત્માનો સ્વભાવ છે.

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबंधो यः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥ ૨૧૧ ॥

જ્યારે સાધકને રત્નત્રયની ભાવના પૂર્ણ નથી હોતી ત્યારે જે કર્મોનો બંધ થાય છે તેમાં રત્નત્રયનો દોષ નથી. રત્નત્રય તો મોક્ષનું સાધન છે તે બંધનકારણ થાય નહીં. તે સમયે જે રત્નત્રય ભાવનો વિરોધી કંઈક રાગ હોય છે તે બંધનું કારણ છે.

યેનાંશેન સુદૃષ્ટિસ્તેનાંશેનાસ્ય બન્ધનં નાસ્તિ ।

યેનાંશેન તુ રાગસ્તેનાંશેનાસ્ય બન્ધનં ભવતિ ॥ ૨૧૨ ॥

જેટલે અંશે સમ્યગ્દર્શન હોય છે તેટલે અંશે બંધ હોતો નથી, તેની સાથે જેટલો રાગનો અંશ હોય છે, તે રાગના અંશથી બંધ થાય છે. (જેટલા અંશે રાગ હોય છે તેટલા અંશે બંધ થાય છે).

યોગાત્પ્રદેશબંધઃ સ્થિતિવન્ધો ભવતિ યઃ કષાયાન્તુ ।

દર્શનબોધચરિત્રં ન યોગરૂપં કષાયરૂપં ચ ॥ ૨૧૫ ॥

યોગથી પ્રદેશબંધ અને પ્રકૃતિબંધ થાય છે. કષાયોથી સ્થિતિબંધ અને અનુભાગબંધ થાય છે. સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાનચારિત્ર નથી યોગરૂપ કે નથી કષાયરૂપ. તેથી રતનત્રય બંધનું કારણ નથી.

(૧૮) શ્રી અમૃતચન્દ્રાચાર્ય નાટક સમયસાર કલશમા કહે છે :—

एकत्वे नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः ।

पूर्णज्ञानघनस्य दर्शनमिह द्रव्यान्तरेभ्यः पृथक् ॥

सम्यग्दर्शनमेतदेव नियमादात्मा च तावानयम् ।

तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसन्ततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥ ૬-૧ ॥

શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ પોતાનો આત્મા જે પોતાના એક દ્રવ્ય સ્વભાવમાં નિશ્ચલ છે, પોતાના સ્વરૂપમાં વ્યાપ્ત છે, અને પૂર્ણ જ્ઞાનસમૃદ્ધ છે, તેને સર્વ અન્યદ્રવ્યોથી ભિન્ન દેખવો કે અનુભવ કરવો તે સમ્યગ્દર્શન છે. નિયમથી આ નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન આત્માનો શુણ્ણ છે, આત્મામાં વ્યાપક છે. આત્મા જેવડો છે તેવડો જ તેનો શુણ્ણ સમ્યગ્દર્શન છે. માટે નવ પદાર્થોની પરંપરાનો વિચાર છોડીને તેમાં માત્ર પોતાનો એક આત્મા જ ગ્રહણુચોગ્ય છે.

व्याप्यव्यापकता तदात्मनि भवेन्नैवातदात्मन्यपि ।

व्याप्यव्यापकभावसम्भवमृते का कर्तृकर्मस्थितिः ॥

इत्युद्दामविवेकधस्मरमहो मारेण भिन्दंस्तमो ।

જ્ઞાનીભૂય તદા સ એષ લસિતઃ કર્તૃત્વશૂન્યઃ પુમાન્ ॥ ૮-૩ ॥

વ્યાખ્ય વ્યાપકપણું તત્સ્વરૂપમાં જ હોય છે, અતત્ સ્વરૂપમાં હોતું નથી. અર્થાત્ ગુણ ગુણીમાં જ હોય છે, એક દ્રવ્યનું બીજા દ્રવ્ય સાથે વ્યાપકપણું હોતું નથી. એટલા માટે જીવનો પુદ્ગલની સાથે વ્યાખ્ય વ્યાપક સંબંધ નથી. એવા દૃઢ ભેદ વિજ્ઞાનરૂપી મહાન તેજના ભારથી જ્યારે અંતરંગનું અજ્ઞાન મટી જાય છે, અર્થાત્ અજ્ઞાનથી જે આત્માને પુદ્ગલનો કે રાગાદિનો કર્તા માનતો હતો તે અજ્ઞાન ચાલ્યું જાય છે ત્યારે આ સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ જ્ઞાની થવાથી પરભાવના કર્તાપણા રહિત શેષે છે. જ્ઞાનીને ત્યારે દૃઢ નિશ્ચય થઈ જાય છે કે આત્મા મૂલ સ્વભાવથી પુદ્ગલનો કે રાગાદિનો કર્તા નથી. રાગાદિ ભાવ નૈમિત્તિક ભાવ છે—આત્મા સ્વભાવથી કર્માદિનો કર્તા નથી.

આત્મભાવાન્કરોત્યાત્મા પરમાવાન્સદા પરઃ ।

આત્મૈવ હ્યાત્મનો ભાવાઃ પરસ્ય પર એવ તે ॥ ૧૧-૩ ॥

આત્મા પોતાના ભાવોનો કર્તા છે, પર પદાર્થ પરભાવોના કર્તા છે; સદાનો આ નિયમ છે. એટલા માટે આત્માના જેટલા ભાવ છે, તે આત્મારૂપ જ છે. પરના જેટલા ભાવ છે તે પરરૂપ જ છે.

આત્મા જ્ઞાનં સ્વયં જ્ઞાનં જ્ઞાનાદન્યત્કરોતિ કિં ।

પરમાવસ્ય કર્તાત્મા મોહોડયં વ્યવહારિણામ્ ॥ ૧૭-૨ ॥

આત્મા જ્ઞાનમય છે, સ્વયં જ્ઞાન જ છે તો તે જ્ઞાન સિવાય અન્ય શું કરે? આ આત્મા પરભાવોનો કર્તા છે, એ વ્યવહારી જીવોનું કહેવું છે. તે તેમનો મોહ (અજ્ઞાન) જ છે, વ્યવહારમાં એવું કહેવાય છે કે આત્માએ અશુભ ભાવ કર્યા કે શુભ ભાવ કર્યા. નિશ્ચયથી એ સર્વ ભાવ મોહકર્મના નિમિત્તથી થયા છે. આત્મા તો માત્ર પોતાના શુદ્ધ ભાવોનો જ કર્તા છે.

જ્ઞાનિનો જ્ઞાનનિર્વૃત્તાઃ સર્વે ભાવા મવંતિ હિ ।

સર્વેડપ્યજ્ઞાનનિર્વૃત્તા મવન્ત્યજ્ઞાનિનસ્તુ તે ॥ ૨૧-૨ ॥

જ્ઞાનીના સર્વ ભાવ જ્ઞાનદ્વારા કરાયેલા હોવાથી જ્ઞાનમય જ

હોય છે, અજ્ઞાનીના સર્વ ભાવ અજ્ઞાનદ્વારા કરાયેલા હોવાથી અજ્ઞાન-
રૂપ જ હોય છે. સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાનીના વિષયભોગ સંબંધી ભાવ પણ
જ્ઞાનની ભૂમિકામાં જ છે બ્યારે અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિના પ્રત તપના
ભાવ પણ અજ્ઞાનની ભૂમિકામાં અજ્ઞાનમય છે

કર્મ સર્વમપિ સર્વવિદો યદ્ વન્ધસાધનમુશન્ત્યવિશેષાત્ ।
તેન સર્વમપિ તત્પ્રતિપિદ્ધં જ્ઞાનમેવ વિહિતં શિવહેતુઃ ॥૪-૩॥

સર્વજ્ઞોએ કહ્યું છે કે સર્વ શુભ કે અશુભ ક્રિયાકાંડ સામાન્ય
રીતે બધનુ જ કારણ છે. એટલા માટે તે સર્વ ત્યાગવા યોગ્ય છે.
એક શુદ્ધ વીતરાગ આત્મજ્ઞાનને જ મોક્ષનું કારણ કહ્યું છે.

નિષિદ્ધે સર્વસ્મિન્ સુકૃતદુરિતે કર્મણિ કિલ ।
પ્રવૃત્તે નૈષ્કર્મ્યે ન खलु મુનયઃ સન્ત્યશરણાઃ ॥
તદા જ્ઞાને જ્ઞાનં પ્રતિચરિતમેષાં હિ શરણં ।
સ્વયં વિન્દન્ત્યેતે પરમમમૃતં તત્ર નિરતાઃ ॥૫-૩॥

મોક્ષમાર્ગમાં શુભકર્મ અને અશુભકર્મ બંનેનો નિષેધ હોવા
છતાં મુનિઓ એ કર્મોથી રહિત અવસ્થામાં પ્રવૃત્તિ કરતાં ખરેખર
અશરણુ હોતા નથી. આત્મજ્ઞાનનું જ્ઞાનમા વર્તવું (પરિણમવું) એ જ
તેમને માટે શરણુ છે. તે મુનિ આત્માનુભવમા ક્ષીન રહેતા હોવાથી
આનન્દામૃતનો સ્વાદ નિરતર લે છે. નિષ્કર્મ આત્મધ્યાન જ
મોક્ષમાર્ગ છે.

વૃત્તં જ્ઞાનસ્વભાવેન જ્ઞાનસ્ય ભવનં સદા ।
एकद्रव्यस्वभावत्वान्મोक्षहेतुस्तदेव તત્ ॥૭-૩॥

આત્મજ્ઞાનના સ્વભાવથી વર્તવું, તે સદા જ્ઞાનમાં પરિણમન
કરવું તે છે. કારણ કે ત્યાં એક આત્મદ્રવ્યનો જ સ્વભાવ છે. એટલા
માટે એ જ મોક્ષનું સાધન છે. બ્યારે આત્મા આત્મામા જ વર્તે છે,
આત્મસ્થ થઈ જાય છે ત્યારે મોક્ષમાર્ગ પ્રગટ થાય છે.

વૃત્તં કર્મસ્વભાવેન જ્ઞાનસ્ય ભવનં ન હિ ।

દ્રવ્યાન્તરસ્વભાવત્વાન્મોક્ષહેતુર્ન કર્મ તત્ ॥ ૮-૪ ॥

જ્યારે આ જીવ પુણ્ય કે પાપ કર્મમાં વર્તે છે ત્યારે આત્મ-જ્ઞાનમાં વર્તન નથી. પરદ્રવ્યના સ્વભાવમાં રમણ કરવાના કારણથી કર્મમાં વર્તવું તે મોક્ષમાર્ગ નથી.

સમ્પદ્યતે સંવર ણ્ણ સાક્ષાચ્છુદ્ધાત્મતત્ત્વસ્ય કિલોપલમ્ભાત્ ।

સ મેદવિજ્ઞાનત્ત એવ તસ્માત્તદ્મેદવિજ્ઞાનમતીવ ભાવ્યમ્ ॥ ૫-૫ ॥

શુદ્ધાત્માનેા અનુભવ થવાથી સાક્ષાત્ કર્મેતુ આવવું રોકાઈ જાય છે, સંવર થઈ જાય છે. તે શુદ્ધાત્માનુભવ મેદવિજ્ઞાનથી થાય છે. માટે મેદવિજ્ઞાનની લાવના ઉત્તમ પ્રકારે કરવી જોઈએ. આત્માને સર્વ રાગાદિથી અને કર્માદિથી લિન્ન મનન કરવો જોઈએ.

સમ્યગ્દષ્ટેર્ભવતિ નિયતં જ્ઞાનવૈરાગ્યશક્તિઃ

સ્વં વસ્તુત્વં કલયિતુમયં સ્વાન્યરૂપાપ્તિમુક્ત્યા ।

યસ્માન્ જ્ઞાત્વા વ્યતિકરમિદં તત્ત્વતઃ સ્વં પરં ચ

સ્વસ્મિન્નાસ્તે વિરમતિ પરાત્ સર્વતો રાગયોગાત્ ॥ ૪-૬ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિની અંદર નિયમથી આત્મજ્ઞાન તથા વૈરાગ્યની શક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ અને પરસ્વરૂપની મુક્તિ વડે પોતાના વસ્તુસ્વભાવના અનુભવના પ્રેમી થઈ જાય છે, કેમકે તેમણે તત્ત્વદષ્ટિથી આત્મા અને અનાત્માને લિન્ન લિન્ન જાણી લીધા છે. એટલા માટે તે સર્વ રાગનાં કારણોથી વિરક્ત થઈને પોતાના આત્માના સ્વભાવમાં વિશ્રામ કરે છે.

સમ્યગ્દષ્ટય એવ સાહસમિદં કર્તુ ક્ષમન્તે પરં

યદ્વજ્રેઽપિ પતત્યમી મયચલત્રૈલોક્યમુક્તાધ્વનિ ।

સર્વામેવ નિસર્ગનિર્ભયતયા શઙ્કાં વિહાય સ્વયં

જાનન્તઃ સ્વમવધ્યબોધવપુષં બોધાચ્ચયન્તે ન હિ ॥ ૨૨-૬ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ મહાન સાહસી હોય છે. એવો વજ્રપાત પડે કે જેથી ભયભીત થઈને ત્રણલોકના પ્રાણી માર્ગમાંથી નાસી જાય તો પણ તે સમ્યક્ત્વી મહાત્મા સ્વભાવથી નિર્ભય હોવાથી, સર્વ શંકાઓને છોડીને પોતાને અવિનાશી જ્ઞાનરૂપ શરીરવાળા બન્યુંતા હોવાથી આત્મિક અનુભવથી કે આત્મજ્ઞાનથી કદી પતિત થતા નથી.

પ્રાણોચ્છેદમુદાહરન્તિ મરણં પ્રાણાઃ કિલાત્યાત્મનો ।

જ્ઞાનં તત્સ્યયમેવ શાશ્વતતયા નોચ્છિદ્યતે જાતુચિત્ ॥

તસ્યાતો મરણં ન કિઞ્ચન ભવેત્તદ્મીઃ કુતો જ્ઞાનિનો ।

નિઃશંકઃ સતતં સ્વયં સ સહજં જ્ઞાનં સદા વિન્દતિ ॥ ૨૭-૬ ॥

પ્રાણોના વિયોગને મરણ કહે છે. નિશ્ચયથી આ આત્માના પ્રાણ જ્ઞાન છે. તે સ્વયં નિત્ય છે. તેનો કદી નાશ થતો જ નથી તેથી તે જ્ઞાનપ્રાણુનું મરણ કદી થઈ શકતું નથી. માટે જ્ઞાનીને મરણનો ભય હોતો નથી. તે નિઃશંક થઈને સદાય પોતે પોતાના સહજ જ્ઞાનનો સ્વાદ લે છે.

સર્વં સદૈવ નિયતં ભવતિ સ્વકીય-

કર્મોદયાન્મરણજીવિતદુઃખસૌખ્યમ્ ।

અજ્ઞાનમેતાદિહ યત્તુ પરઃ પરસ્ય,

કુર્યાત્ પુમાન્ મરણજીવિતદુઃખસૌખ્યમ્ ॥ ૬-૭ ॥

સર્વને નિયમથી સદાય પોતાનાં જ પાપ પુણ્ય કર્મોના ઉદયથી દુઃખ તથા સુખ થાય છે. એકે ખીજને મારી નાખ્યો, બાળી નાખ્યો, કે દુઃખી તથા સુખી કર્યો એમ માનવું તે અજ્ઞાન છે. બધાં સુધી પોતાના આયુકર્મનો નાશ નથી થતો ત્યાં સુધી મરણ થઈ શકતું નથી. પોતાના જ સાતા અસાતાના ઉદયથી સુખદુઃખ થાય છે.

વિશ્વાદ્વિમક્તોઽપિ હિ યત્પ્રમાવાદાત્માનમાત્મા વિદધાતિ વિશ્વમ્ ।

મોહૈકકન્દોઽધ્યવસાય एष नास्तीह येषां यतयस्त एव ॥ ૧૦-૭ ॥

આ આત્મા અન્ય સર્વ જગતના પદાર્થોથી ભિન્ન છે તો પણ જે અજ્ઞાનના પ્રભાવથી તે પોતાને જગતના પદાર્થોની સાથે અભેદરૂપે માને છે તે અજ્ઞાનનું મૂલ દારણુ મોહનો ઉદય છે. જે મહાત્માઓની અંદર આ પરને પોતાનું માનવાનો ખોટો અભિપ્રાય હોતો નથી તે જ સાચા યતિ છે.

ન જાતુરાગાદિનિમિત્તભાવમાત્માઽઽત્મનો યાતિ ચથાર્કકાન્તઃ ।
તસ્મિન્નિમિત્તં પરસઙ્ગ એવ વસ્તુસ્વભાવોઽયમુદેતિ તાવત્ ॥૧૩-બા

(નિશ્ચયથી) આ આત્મા પોતે કદી રાગાદિ ભાવોમાં પરિણમન કરી શકતો નથી. જેમ સ્ફટિક મણિ પોતે લાલ, પીળા, કાળા થતો નથી. જેમ સ્ફટિકને લાલ, પીળા કે કાળા કાતિવાળો દેખવામાં લાલ, પીળા કે કાળા પુષ્પની સગતિનો દોષ છે, તેમ આત્માનું રાગદ્વેષાદિ વિભાવોમાં પરિણમન થવામાં મોહનીય કર્મના ઉદયનો દોષ છે. એકલા આત્મામાં કદી રાગાદિ થતા નથી.

અનવરતમનન્તૈર્વ્યયતે સાપરાધ.

સ્પૃશતિ નિરપરાધો વન્ધનં નૈવ જાતુ ।

નિયતમયમશુદ્ધં ત્વં મજન્સાપરાધો

ભવતિ નિરપરાધઃ સાધુ શુદ્ધાત્મસેવી ॥ ૮-૮ ॥

જે પરભાવ કે પરપદાર્થને પોતાના કરી માને છે તે અપરાધી આત્મભાવનાથી પતિત થતો હોવાથી અનંત કર્મવર્ગણાઓથી બંધાય છે. પરંતુ જે અપરાધી નથી, સ્વાત્મામાં જ આત્માપણાને અનુભવ કરે છે તે કદી પણ બંધને પ્રાપ્ત થતો નથી. અપરાધી સદા પોતાને અશુદ્ધ જ જાણે છે જ્યારે નિરપરાધી ભણે પ્રકારે પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપની આરાધના કરતો હોવાથી અબંધ રહે છે.

જ્ઞાની કરોતિ ન ન વેદયતે ચ કર્મ

જાનાતિ કેવલમયં કિલ તત્ત્વમાવં ।

જાનન્પરં કરણવેદનયોરભાવા-

ચ્છુદ્ધસ્ત્વમાવનિયતઃ સ હિ મુક્ત એવ ॥ ૬-૧ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ ગ્રાની, નથી રાગાદિ કર્મોના કર્તા કે નથી તેના બોક્તા; તે માત્ર તેના સ્વભાવને જાણે જ છે તે કર્તા અને બોક્તા પોતાના સ્વભાવરૂપ શુદ્ધ ભાવોના જ છે. પરભાવ તો કર્મજન્ય છે. તેના કર્તા બોક્તા થતા નથી કર્તા અને બોક્તાપણાના અભાવથી માત્ર ગ્રાતા હોવાથી ગ્રાની પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં નિશ્ચલ રહીને પોતાને પરથી મુક્તરૂપ જ અનુભવ કરે છે.

વિગલન્તુ કર્મવિપતરુફલાનિ મમ મુક્તિમન્તરેણૈવ ।

સંચેતયેઽહમચલં ચૈતન્યાત્માનમાત્માનમ્ ॥ ૩૭-૧ ॥

કર્મરૂપી વિષવૃક્ષનાં ફલ મારા ભોગવ્યા વિના જ ખરી જાઓ, હું પોતાના નિશ્ચલ એક ચૈતન્યભાવનો બોક્તા છું. ગ્રાની એવું મનન કરે છે.

વ્યવહારવિમૂઢદૃષ્ટયઃ પરમાર્થ કલ્યન્તિ નો જનાઃ ।

તુપવોધવિમુગ્ધબુદ્ધયઃ કલ્યન્તીહ તુપં ન તન્દુલમ્

॥ ૪૯-૧ ॥

જે વ્યવહાર ક્રિયાકાંડમાં જ મૂઢતાથી મગ્ન છે તે માનવ પરમાર્થસ્વરૂપ શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી શકતા નથી. જેને કુશકામાં ચોખ્ખાની ધુઈ છે તે કુશકા જ પ્રાપ્ત કરે છે તેના હાથમાં ચોખ્ખા કદી આવી શકતા નથી. વ્યહારધર્મ કેવળ બાહ્ય સહકારી છે. આત્માનુભવ જ પરમાર્થધર્મ છે. જે પરમાર્થધર્મનો અનુભવ કરે છે તે જ શુદ્ધાત્માને પામે છે.

(૧૯) શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય તત્ત્વભાવનામાં કહે છે:

જીવાજીવપદાર્થતત્ત્વવિદુષો વન્ધાસ્રવૌ રુઘતઃ ।

શશ્વત્સંવરનિર્જેરે વિદધતો મુક્તિપ્રિયં કાંક્ષતઃ ॥

દેહાદેઃ પરમાત્મતત્ત્વમમલં મે પश्यतસ્તત્ત્વતો ।

ધર્મધ્યાનસમાધિશુદ્ધમનસ કાલઃ પ્રયાતુ પ્રભો ॥ ૪ ॥

સમ્યક્ત્વી એવી ભાવના ભાવે છે કે હે પ્રભુ ! હું જીવ અને અજીવ પદાર્થોના સ્વરૂપને યથાર્થ જાણું, ધંધ અને આસ્રવોને રોકતો રહું, નિરંતર સંવર અને નિર્જરા કરતો રહું, મુક્તિરૂપી લક્ષ્મીની આકાંક્ષા રાખતો રહું તથા શરીરાદિથી નિશ્ચયથી મારું પરમાત્મ-સ્વરૂપ શુદ્ધ અને લિન્ન છે એવો અનુભવ કરતો રહું. આવી રીતે શુદ્ધ મનથી ધર્મધ્યાન અને સમાધિભાવમાં મારો જીવનકાલ વ્યતીત થાઓ.

નરકગતિમશુદ્ધૈઃ સુંદરૈઃ સ્વર્ગવાસં

શિવપદમનવદ્યં યાતિ શુદ્ધૈરકર્મા ।

સ્ફુટમિદ્ પરિણામૈશ્વરતનઃ પોષ્યમાણૈ-

રિતિ શિવપદકામૈસ્તે વિધેયા વિશુદ્ધાઃ ॥ ૭૮ ॥

અશુભ ભાવોથી નરકગતિ થાય છે, શુભ ભાવોથી સ્વર્ગવાસ થાય છે અને કર્મરહિત આ જીવ શુદ્ધ ભાવોવડે પ્રશંસનીય શિવપદને પ્રાપ્ત કરે છે એ વાત પ્રગટ છે. તો જે મોક્ષપદની આકાંક્ષા રાખતા હોય તેમણે ચૈતન્યને પોષ મળે તેવાં પરિણામો દ્વારા શુદ્ધ ભાવો રાખવા જોઈએ. શુભ અને અશુભ ભાવોથી વિરક્ત થવું ઉચિત છે.

યો બાહ્યાર્થ તપસિ યતતે વાહ્યમાપદ્યતેઽસૌ ।

યસ્ત્વાત્માર્થ લઘુ સ લભસે પૂતમાત્માનમેવ ॥

ન પ્રાપ્યંતે ક્વચન કલ્માઃ કોદ્રવૈ રોષ્યમાણૈ-

ર્વિજ્ઞાયેત્યં કુશલ્મતયઃ કુર્વંતે સ્વાર્થમેવ ॥ ૮૪ ॥

જે કોઈ બાહ્ય ઇન્દ્રિય ભોગોને માટે તપ કરે છે તે બાહ્ય પદાર્થોને પામે છે. જે કોઈ આત્માના વિકાસને માટે તપ કરે છે તે શીઘ્ર પવિત્ર આત્માને પામે છે. ક્રોધવાદે તેને કદાપિ ડાંગર પ્રાપ્ત થતી નથી એવું જાણીને પ્રવીણ બુદ્ધિવાળાઓએ આત્માના હિતમાં જ ઉદ્ધમ કરવો યોગ્ય છે

ભવતિ ભવિનઃ સૌખ્યં દુઃખં પુરાકૃતકર્મણઃ ।

સ્ફુરતિ હૃદયે રાગો દ્વેષઃ કદાચન મે કથમ્ ॥

મનસિ સમતાં વિજ્ઞાયેત્થં તયોર્વિદધાતિ યઃ ।

ક્ષયપતિ સુધીઃ પૂર્વ પાપં ચિનોતિ ન નૂતનમ્ ॥ ૧૦૨ ॥

સંસારી પ્રાણીઓને પૂર્વે બાધેલાં કર્મોના ઉદયને અનુસાર સુખ તથા દુઃખ થાય છે. મારા મનમાં તેમાં રાગ કે દ્વેષ કદાપિ પ્રગટ થતો નથી. એવી રીતે જે કોઈ જાણીને તેવાં સુખદુઃખ થાય ત્યારે સમભાવ ધારણ કરે છે તે બુદ્ધિમાન પૂર્વસંચિત કર્મોના ક્ષય કરે છે અને નવાં કર્મો એકત્ર કરતા નથી.

ચિત્રોપદ્રવસંકુલમુરુમ્લાં નિઃસ્વસ્થતાં સંસૃતિં ।

મુક્તિં નિત્યનિરંતરોન્નતસુખામાપત્તિર્ભિર્વર્જિતામ્ ॥

પ્રાણી કોપિ કષાયમોહિતમતિર્નો તત્ત્વતો બુદ્ધ્યતે ।

મુક્ત્વા મુક્તિમનુત્તમામપરથા કિં સંસૃતૌ રજ્યતે ॥ ૮૧ ॥

આ સંસાર નાના પ્રકારના ઉપદ્રવોથી ભરેલો છે, અત્યંત મહિન છે, આકુલતાઓનું ધર છે અને એમાં સ્વસ્થપણ નથી. તથા મુક્તિ નિત્ય નિરંતર શ્રેષ્ઠ આત્મિક સુખથી પરિપૂર્ણ છે અને સર્વ આપત્તિઓથી રહિત છે. આ વાત કોઈ કષાયથી મોહિત બુદ્ધિવાળો પ્રાણી યથાર્થ ન સમજે તો ભલે. નહિ તો જે કોઈ બુદ્ધિમાન છે, તે તો તે અનુપમ શ્રેષ્ઠ મુક્તિને છોડીને આ અસાર સંસારમાં કેમ રાગ કરે ?

(૨૦) શ્રી પદ્મનંદિયુનિ એકત્વસપ્તતિમાં કહે છે :—

સંયોગેન યદાયાતં મત્તસ્તત્સકલં પરમ્ ।

તત્પરિત્યાગયોગેન મુક્તૌઽહમિતિ મે મતિઃ ॥ ૨૭ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ એવો વિચાર કરે છે કે જેનો જેનો મને સંયોગ થયો છે તે સર્વે ભાવકર્મ, દ્રવ્યકર્મ, નોકર્મ મારાથી ભિન્ન છે. તેનો મોહ છોડી દેવાથી હું મુક્તરૂપ જ છું. એવી મારી બુદ્ધિ છે.

કિં મે કરિષ્યતઃ કૂરૌ શુમાશુમનિશાચરૌ ।

રાગદ્વેષપરિત્યાગમોહમન્ત્રેણ કીલ્લિતૌ ॥ ૨૮ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ વિચારે છે કે મેં રાગદ્વેષના ત્યાગરૂપ સામ્યલાવરૂપી મહામંત્રથી શુભ અને અશુભ કર્મરૂપી દુષ્ટ રાક્ષસોને વશ કરી લીધા છે તો તે મારો શું બગાડ કરી શકે તેમ છે? જો મેં સમનાલાવ ધારણ કર્યો છે તો પુણ્ય, પાપકર્મ ઉદયમાં આવીને તેનું ફલ પણ દે તો પણ હું તેનાથી આકુળિત થઈ શકું તેમ નથી.

(૨૧) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ દેશવ્રતોદ્યોતન અધિકારમાં કહે છે:—

एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमिति प्रीतः शुचौ दर्शने ।

स श्लाघ्यः खलु दुःखितोप्युदयतो दुष्कर्मणः प्राणभृत् ॥

अन्यैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदૂरीकृत-

स्फीतानन्दभरप्रदामृतપથૈર્મિથ્યાપથપ્રસ્થિતૈઃ ॥ ૨ ॥

આ જગતમાં જે પ્રાણી નિર્મલ સમ્યગ્દર્શનમાં પોતાની નિશ્ચળ સુદ્ધિ રાખે છે તે કદાચિત્ પૂર્વનાં પાપકર્મોના ઉદયથી દુઃખિત પણ હોય અને એકલા પણ હોય તો પણ પ્રશંસાને પાત્ર છે. તેનાથી વિશુદ્ધ મિથ્યાદર્શનમાં રહેનારા, ધનસંપદાએ કરી મુખી પરંતુ અત્યંત આનંદપ્રદ સમ્યગ્દર્શનમય આત્મિક મોક્ષમાર્ગથી દૂર રહેનારા એવા જે અનેક પ્રાણીઓ છે તે કાંઈ પણ પ્રશંસાયોગ્ય નથી.

वीर्ज मोक्षतरोर्दृशं भवतरोर्मिथ्यात्वमाहुर्जिनाः ।

प्राप्तायां दृशि तन्मुमुक्षुमिरलं यत्नो विधेयो वुधैः ॥

સંસારે બહુયોનિજાલજટિલે ભ્રામ્યન્ કુકર્માવૃતઃ ।

क्व प्राणी लभते महत्यपि गते काले हि तां तामिह ॥ ૩ ॥

મોક્ષરૂપી વૃક્ષનું ખીજ સમ્યગ્દર્શન છે. સંસારરૂપી વૃક્ષનું ખીજ મિથ્યાદર્શન છે એમ જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે. જો એવું સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થઈ જાય તો મોક્ષની ઇચ્છાવાળા પાંડિતોએ તે સમ્યગ્દર્શનની રક્ષાનો યતન કરવો ઘટે છે. પાપકર્મોથી ઘેરાએલો આ પ્રાણી ચોરા-સી લાખ યોનિઓ સહિત આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કરતો રહે છે. ત્યાં ધણો દીર્ઘકાળ વીતી જાય ત્યારે મહાલાગ્નના યોગે કાંઈ પ્રાણીને કવચિત્ એ સમ્યગ્દર્શનનો લાભ થાય છે.

(૨૨) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ નિશ્ચયપંચાશતમાં કહે છે:—

આસ્તાં બહિરુપધિચયસ્તનુવચનવિકલ્પજાલમપ્યપરમ્ ।

કર્મકૃતત્વાન્મત્તઃ કુતો વિશુદ્ધસ્ય મમ કિચ્છિત્ ॥ ૨૭ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ વિચારે છે કે કર્મોદ્ધારા પ્રાપ્ત બાહ્ય પરિગ્રહ આદિ ઉપાધિનો સમૂહ તો દૂર રહે. પણ શરીર, વચન અને વિકલ્પના સમૂહરૂપ મન પણ કર્મથી થયેલા હોવાથી મારાથી લિપ્ત છે કારણ કે નિશ્ચયથી હું પરમ શુદ્ધ છું. તો એ બધાં મારાં કેવી રીતે થઈ શકે?

કર્મ પરં તત્કાર્ય સુખમસુખં વા તદેવ પરમેવ ।

તસ્મિન્ હર્ષવિષાદૌ મોહી વિદધાતિ खलु नान्यः ॥ ૨૮ ॥

સમ્યગ્દષ્ટિ વિચારે છે કે આઠ કર્મ મારાથી લિપ્ત છે તો તેના ઉદયથી જે સુખ દુઃખ કાર્ય થાય છે તે પણ મારાથી લિપ્ત છે. મોહી મિથ્યાત્વી પ્રાણી જ મુખમાં હર્ષ અને દુઃખમાં શોક કરે છે; સમ્યગ્દષ્ટિ એવું કદી કરતા નથી.

કર્મ ન યથા સ્વરૂપં ન તથા તત્કાર્યકલ્પનાજાલમ્ ।

તત્રાત્મમતિવિહીનો મુમુક્ષુરાત્મા સુખી ભવતિ ॥ ૨૯ ॥

આઠ કર્મ જેમ પોતાનું સ્વરૂપ નથી તેમ તે કર્મોનું કાર્ય સુખદુઃખાદિ કલ્પનાબ્જલ પણ મારું સ્વરૂપ નથી. જે તેમાં આત્મબુદ્ધિ રાખતા નથી તે જ મુમુક્ષુ આત્મા સુખી છે.

(૨૩) શ્રી કુલલક્રાચાર્ય સારસમુચ્ચયમાં કહે છે:—

કષાયાતપતપ્તાનાં વિષયમયમોહિનામ્ ।

સંયોગયોગલિન્નાનાં સમ્યક્ત્વં પરમં હિતમ્ ॥ ૩૮ ॥

જે પ્રાણી કષાયના આતાપથી તપેલાં છે, ધનિદ્ર્યોના વિષયો-રૂપી રોગથી પીડિત છે, ધષ્ટવિયોગ અનિષ્ટસંયોગથી દુઃખી છે, તે સર્વને માટે સમ્યગ્દર્શન પરમ હિતકારી ઔષધિ છે.

વરં નરકવાસોઽપિ સમ્યક્ત્વેન સમાયુતઃ ।

ન તુ સમ્યક્ત્વહીનસ્ય નિવાસો દિવિ રાજતે ॥ ૩૯ ॥

સમ્યગ્દર્શન સહિત નરકમાં રહેવું પણ સારું છે પરંતુ સમ્યગ્દર્શન રહિત સ્વર્ગમાં રહેવું પણ સુખદાયી નથી કેમકે જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં સાચું સુખ છે.

સમ્યક્ત્વં પરમં રત્નં શંકાદિમલવર્જિતમ્ ।

સંસારદુઃખદારિદ્ર્યં નાશયેત્સુવિનિશ્ચિતમ્ ॥ ૪૦ ॥

શંકા કાંક્ષા આદિ દોષોથી રહિત સમ્યગ્દર્શન જ પરમ રત્ન છે. જેની પાસે એ રત્ન હોય છે તેનું સંસારદુઃખરૂપી દારિદ્ર્ય નિશ્ચયે નાશ પામે છે.

સમ્યક્ત્વેન હિ યુક્તસ્ય ધ્રુવં નિર્વાણસંગમઃ ।

મિથ્યાદૃશોસ્ય જીવસ્ય સંસારે ભ્રમણં સદા ॥ ૪૧ ॥

સમ્યગ્દર્શન સહિત જીવને અવશ્ય નિર્વાણનો લાભ થાય છે, મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ સદાય સંસારમાં ભ્રમણ કરતો રહે છે.

પંડિતોઽસૌ વિનિતોઽસૌ ધર્મજ્ઞઃ પ્રિયદર્શનઃ ।

યઃ સદાચારસમ્પન્નઃ સમ્યક્ત્વદૃઢમાનસઃ ॥ ૪૨ ॥

જેના ભાવ સમ્યગ્દર્શનમાં દૃઢ છે, અને જે સદાચારી છે તે જ પંડિત છે, તે જ વિનયવાન છે, તે જ ધર્મજ્ઞાતા છે, તેમનું દર્શન ખીજાઓને પ્રિય હોય છે.

સમ્યક્ત્વાદિત્યસમ્પન્નઃ કર્મધ્વાન્તં વિનશ્યતિ ।

આસન્નમવ્યસત્વાનાં કાલલબ્ધ્યાદિ સન્નિધૌ ॥ ૪૩ ॥

સમ્યગ્દર્શનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશથી કર્મોનો અધકાર નાશ પામે છે. એ સમ્યગ્દર્શન નિકટલબ્ધોને કાલલબ્ધિ આદિની નિકટતાથી થાય છે.

સમ્યક્ત્વભાવશુદ્ધેન વિષયાસક્તવર્જિતઃ ।

કષાયવિરતેનૈવ ભવદુઃખં વિહન્યતે ॥ ૪૪ ॥

સમ્યગ્દર્શનવડે જેના ભાવો શુદ્ધ છે, વિષયના સંગથી જે રહિત છે અને કષાયોનો જે-વિજયી છે તે સંસારદુઃખનો નાશ કરી દે છે.

प्रज्ञा तथा च मैत्री च समता करुणा क्षमा ।

सम्यक्त्वसहिता सेव्या सिद्धिसौख्यसुखप्रदा ॥ ૨૬૭ ॥

આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક તે પ્રણ છે, પ્રાણીમાત્રનું હિત ધૃષ્ટિ તે મૈત્રી છે, સર્વ ઉપર સમાન ભાવ તે સમતા છે, દુઃખી ઉપર દયાભાવ તે કરુણા છે. જે સમ્યક્દર્શનસહિત આ સર્વ સદ્ગુણોનું સેવન થાય તો મોક્ષસુખનો લાભ થાય છે.

(૨૪) શ્રી શુભયન્દ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્થવર્મા કહે છે:—

कषायाः क्रोधाद्याः स्मरसहचराः पञ्चविषयाः ।

प्रमादा मिथ्यात्वं वचनमनसी काय इति च ॥

दुरन्ते दुर्घ्यानि विरतिविरहश्चेति नियतम् ।

स्रवन्त्येते पुंसां दुरितपटलं जन्मभयदम् ॥ ૧-૭ ॥

પહેલું મિથ્યાત્વરૂપ પરિણામ, બીજું અવિરતિરૂપ પરિણામ, ત્રીજું કામના સહકારી પાપ ઇન્દ્રિયના વિષયો, ચોથું સ્મૃતિ કથા આદિ પ્રમાદ ભાવ, પાંચમું ક્રોધાદિ કષાયો, છઠ્ઠું આર્ત રોદ્ર જે અશુભ ધ્યાન, સાતમું મન, વચન, કાયાની અશુભ ક્રિયા એ સર્વ પરિણામ પ્રાણીઓને સ સારમાં ભયકારી પાપકર્મના આસ્રવના કારણ છે.

द्वारपालीव यस्योच्चैर्विचारचतुरा मतिः ।

हृदि स्फुरति तस्याघसूतिः स्वप्नेऽपि दुर्घटा ॥ ॥ ૧૦-૮ ॥

જે પુરુષના હૃદયમાં દ્વારપાલ સમાન વિવેકશુદ્ધિ પ્રગટ છે, તેને પાપની ઉત્પત્તિ સ્વપ્નમાં પણ થતી નથી, વિવેકથી તે હિતકારી પ્રવૃત્તિ જ કરે છે.

विहाय कल्पनाजालं स्वरूपे निश्चलं मनः ।

यदाधत्ते तदैव स्यान्मुनेः परमसंवरः ॥ ૧૧-૮ ॥

જે સમયે મુનિ સર્વ કલ્પનાઓના સમૂહને છોડીને પોતાના

શુદ્ધ આત્માના સ્વરૂપમાં મનને નિશ્ચલ કરે છે, તે સમયે મુનિમહા-
રાજને પરમ સંવરની પ્રાપ્તિ થાય છે, આવતાં કર્મો રોકાઈ જાય છે.

સકલસમિતિમૂલઃ સંયમોદામકાણ્ડઃ

પ્રશમવિપુલશાસ્ત્રો ધર્મપુષ્પાવકીર્ણઃ ।

અવિકલફલબન્ધૈર્બન્ધુરો માવનાભિ-

ર્જયતિ જિતવિપક્ષઃ સંવરોદામવૃક્ષઃ ॥ ૧૨-૮ ॥

ઈર્ષ્યાસમિતિ આદિ પાપ સમિતિ જે વૃક્ષનું મૂળ છે, સામાયિ-
કાદિ સંયમ જેનું થડ છે, શાંત ભાવરૂપી જેની મોટી મોટી શાખાઓ
છે, ઉત્તમક્ષમા આદિ દશ ધર્મ જેનાં ખીલેલાં પુષ્પો છે, એવું પૂર્ણ
દેહ ઉત્પન્ન કરનાર આર ભાવનાઓવડે સુંદર આ સંવરરૂપી મહાવૃક્ષ
જગત્માં જ્યવંત હો, કે જેણે પોતાના શત્રુ આસ્રવને જીતી લીધા છે.

ધ્યાનાનલસમાલીલમપ્યનાદિ સમુદ્ભવમ્ ।

સઘઃ પ્રક્ષીયતે કર્મ શુદ્ધચત્વર્જ્જી સુવર્ણવત્ ॥ ૮-૯ ॥

જે કે કર્મ જીવની સાથે અનાદિથી લાગેલાં છે તો પણ
ધ્યાનરૂપી અગ્નિના સ્પર્શથી તે શીઘ્ર સુવર્ણના મેલની માફક બળીને
ભસ્મ થઈ જાય છે અને આ આત્મા સુવર્ણ સમાન શુદ્ધ
થઈ જાય છે.

તપસ્તાવદ્બાહ્યં ચરતિ સુકૃતી પુણ્યચરિત્-

સ્તતશ્ચાત્માધીનં નિયતવિષયં ધ્યાનપરમમ્ ।

ક્ષપત્યન્તર્હીનં ચિરતરચિત્તં કર્મપટલમ્

તતો જ્ઞાનામ્ભોર્ધિં વિશતિ પરમાનન્દનિલયમ્ ॥ ૯-૯ ॥

પવિત્ર આચારધારી પુણ્યાત્મા પુરુષ પ્રથમ અનશનાદિ બાહ્ય
તપનેા અભ્યાસ કરે છે પછી અતરંગ છ તપોનો અભ્યાસ કરે છે.
પછી નિશ્ચલ થઈને આત્મધ્યાનરૂપી ઉત્કૃષ્ટ તપને પાળે છે. એ
ધ્યાનવડે ચિરકાલસંચિત કર્મેના નાશ કરી દે છે અને પરમાનંદથી
પરિપૂર્ણ જ્ઞાનસમુદ્રમાં મગ્ન થઈ જાય છે. અર્થાત્ કેવલી અરહંત
પરમાત્મા થઈ જાય છે.

સદર્શનમહારત્નં વિશ્વલોકૈકમૂષણમ્ ।

મુક્તિપર્યન્તકલ્યાણદાનદક્ષં પ્રકીર્તિતમ્ ॥ ૫૩-૬ ॥

આ સમ્યગ્દર્શન મહારત્ન છે, સર્વ લોકમાં અત્યંત શોભાયમાન છે. એને જ મોક્ષપર્યંત સુખ દેવામાં સમર્થ કહ્યું છે.

ચરણજ્ઞાનયોર્વીજં યમપ્રશમજીવિતમ્ ।

તપઃ શ્રુતાદ્યાધિષ્ઠાનં સદ્ધિઃ સદર્શનં મતમ્ ॥ ૫૪-૬ ॥

સમ્યગ્દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રનું પીજ છે, યમ અને શાંત લાવતું જીવન છે, તપ અને સ્વાધ્યાય આદિનો આધાર છે એમ આચાર્યોએ કહ્યું છે.

અપ્યેકં દર્શનં શ્લાઘ્યં ચરણજ્ઞાનવિચ્ચુતમ્ ।

ન પુનઃ સંયમજ્ઞાને મિથ્યાત્વવિપદૂપિતે ॥ ૫૫-૬ ॥

વિશેષજ્ઞાન અને ચારિત્ર ન હોય, અને માત્ર એક સમ્યગ્દર્શન જ હોય તો પણ પ્રશંસનીય છે, પરંતુ મિથ્યાદર્શનરૂપી વિષથી દૂષિત જ્ઞાન અને ચારિત્ર પ્રશંસનીય નથી.

અત્યલ્પમપિ સૂત્રજ્ઞૈર્દૃષ્ટિપૂર્વં યમાદિકમ્ ।

પ્રણીતં ભવસમ્ભૂતક્લેશપ્રાગ્ભારભેષજમ્ ॥ ૫૬-૬ ॥

આચાર્યોએ કહ્યું છે કે જો સમ્યગ્દર્શન સહિત થોડાં પણ યમ નિયમ તપાદિ હોય તો પણ તે સંસારના દુઃખોનો ભાર હલકો કરનાર ઔષધિ છે.

મન્યે મુક્તઃ સ પુણ્યાત્મા વિશુદ્ધં યસ્ય દર્શનમ્ ।

યતસ્તદેવ મુક્ત્યજ્ઞમગ્નિમં પરિકીર્તિતમ્ ॥ ૫૭-૬ ॥

આચાર્યોએ કહ્યું છે કે જેને શુદ્ધ (નિર્મલ) સમ્યગ્દર્શન પ્રાપ્ત થયું છે તે મહાન પુણ્યાત્મા છે; હું માનું છું કે તે મુક્તરૂપ છે. કેમકે સમ્યગ્દર્શનને જ મોક્ષનું પ્રધાન કારણ કહ્યું છે.

પ્રાપ્નુવંતિ શિવં શશ્વચ્ચરણજ્ઞાનવિશ્રુતાઃ ।

અપિ જીવા જગત્સમિન્ન પુનર્દર્શનં વિના ॥ ૫૮-૬ ॥

આ જગત્માં જે જ્ઞાન અને ચારિત્રથી પ્રસિદ્ધ થયેલા મહા-
ત્માઓ છે તે પણ સમ્યગ્દર્શન વિના મોક્ષ પામી શકતા નથી.

અતુલસુખનિધાનં સર્વકલ્યાણવીજં

જનનજલધિ-પોતં મવ્યસત્ત્વૈકપાત્રમ્ ।

દુરિતતરુકુઠારં પુણ્યતીર્થપ્રધાનં

પિબત્ત જિત્તવિપક્ષં દર્શનાલ્યં સુધામ્બુમ્ ॥ ૫૯-૬ ॥

આચાર્ય કહે છે કે હે ભવ્ય જીવો ! તમે સમ્યગ્દર્શનરૂપી અમૃતને
પીવો, એ અતુલમ અતીન્દ્રિય સહજ સુખનો ભંડાર છે, સર્વ કલ્યાણકુ-
ળીજ છે, સંસારસમુદ્રનો પાર પામવાને જહાજ છે, ભવ્ય જીવો જ
તેને પામી શકે છે, તે પાપરૂપી વૃક્ષને કાપવાને કુહાડી સમાન છે,
પવિત્ર તીર્થોમાં એ જ પ્રધાન છે અને મિથ્યાત્વનો એ જ્ય વત શત્રુ છે.

ધ્યાનશુદ્ધિ મનઃશુદ્ધિઃ કરોત્યેવ ન કેવલમ્ ।

વિચ્છિન્નત્તપિ નિઃશઙ્કં કર્મજાલાનિ દેહિનામ્ ॥ ૧૫-૨૨ ॥

મનની શુદ્ધતા તે માત્ર ધ્યાનની શુદ્ધિ કરે છે એટલું જ નહિ
પણ નિશ્ચયથી તે સંસારી પ્રાણીઓની કર્મરૂપી જાળને કાપી દે છે.

યથા યથા મનઃશુદ્ધિર્મુનેઃ સાક્ષાત્પ્રજાયતે ।

તથા તથા વિવેકશ્રીર્હૃદિ ધત્તે સ્થિરં પદમ્ ॥ ૧૮-૨૨ ॥

મુનિના મનની શુદ્ધતા જેમ જેમ પ્રગટ થતી જાય છે તેમ
તેમ ભેદજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી હૃદયમાં સ્થિરતાપૂર્વક વિરાજતી જાય છે.

શમશ્રુતયમોપેતા જિતાક્ષાઃ શંસિતવ્રતાઃ ।

વિદન્ત્યનિર્જિતસ્વાન્તાઃ સ્વસ્વરૂપં ન યોગિનઃ ॥ ૩૨-૨૨ ॥

જે યોગીઓ શાંતભાવ, શાસ્ત્રજ્ઞાન તથા યમ નિયમને પાળે
છે, જિતેન્દ્રિય છે તથા પ્રશંસનીય વ્રતને ધરનારા છે તે પણ જો મનને
ન જીતે તો તે આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કરી શકતા નથી.

વિલીનવિષયં શાન્તં નિઃસંજ્ઞં ત્યક્તવિક્રિયમ્ ।

સ્વસ્થં કૃત્વા મનઃ પ્રાપ્તં મુનિમિઃ પદમવ્યયમ્ ॥ ૨૩-૨૨ ॥

જે મુનિઓતું મન ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી છૂટી ગયું છે, જેમતું મન શાંત છે, પરિવ્રજની મૂર્છાથી રહિત (નિઃસંજ્ઞ) છે, નિર્વિકાર છે, તથા આત્મામાં સ્થિત છે તે મુનિઓએ અવિનાશી પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

મોહપદ્મે પરિક્ષીણે પ્રશાન્તે રાગવિભ્રમે ।

પશ્યન્તિ યમિનઃ સ્વસ્મિન્સ્વરૂપં પરમાત્મનઃ ॥ ૧૧-૨૩ ॥

મોહરૂપી કાદવ દૂર થવાથી તથા રાગાદિ ભાવો શાંત થવાથી મુનિગણ પોતાના આત્મામાં પરમાત્માના સ્વરૂપનું અવલોકન કરે છે.

મહાપ્રશમસંગ્રામે શિવશ્રીસંગમોત્સુકૈઃ ।

યોગિભિર્જ્ઞાનશ્લેષેણ રાગમલ્લો નિપાતિતઃ ॥ ૧૨-૨૩ ॥

મોક્ષરૂપી લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાની ભાવનાવાળા યોગીઓએ મહા શાંતિમય યુદ્ધમાં જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્રવડે રાગરૂપી યોદ્ધાનો પરાજય કર્યો. રાગ જીત્યા વિના મોક્ષપ્રાપ્તિ દુર્લભ છે.

નિત્યાનંદમયીં સાધ્વીં શાશ્વતીં ચાત્મસંભવામ્ ।

વૃણોતિ વીતસંરંભો વીતરાગઃ શિવશ્રિયમ્ ॥ ૨૪-૨૩ ॥

રાગાદિ વિકલ્પો રહિત વીતરાગી સાધુ જ નિત્ય, આનંદમયી સુંદર અવિનાશી, પોતાના આત્માથી જ પ્રાપ્ત મોક્ષલક્ષ્મીને વરે છે.

સ પશ્યતિ મુનિઃ સાક્ષાદ્વિશ્વમધ્યક્ષમઞ્જસા ।

યઃ સ્ફોટયતિ મોહાલ્લ્યં પટલં જ્ઞાનચક્ષુષા ॥ ૩૩-૨૩ ॥

જે કોઈ મુનિ મોહના પડાને દૂર કરી દે છે તે જ્ઞાનરૂપી નેત્રથી સર્વ જગતને પ્રત્યક્ષ આત્મામાં એક સાથે દેખી લે છે.

યસ્મિન્સત્યેવ સંસારી યદ્વિયોગે શિવીભવેત્ ।

જીવઃ સ એવ પાપાત્મા મોહમલ્લો નિવાર્યતામ્ ॥ ૩૫-૨૩ ॥

હે આત્મના જે પાપી મોહમલ્લ જીવતો છે ત્યાં મુખી આ જીવ સંસારી થઈ બ્રમણ કરે છે અને જેનો નાશ થવાથી આ જીવ મોક્ષનો સ્વામી થાય છે તે મોહમલ્લને દૂર કર.

મોહપદ્ધે પરિક્ષીણે શીર્ણે રાગાદિવંધને ।

નૃણાં હૃદિ પદં ધત્તે સામ્યશ્રીર્વિશ્વવંદિતા ॥ ૧૦-૨૪ ॥

જ્યારે મોહરૂપી કાદવ સૂકાઈ જાય છે, અને રાગાદિ બંધનો તૂટી જાય છે ત્યારે જ માનવોના હૃદયમાં વિશ્વવંદ એવી સમતારૂપી લક્ષ્મી પ્રવેશ કરે છે.

શામ્યંતિ જન્તવઃ ક્રૂરા વદ્ધૈરાઃ પરસ્પરમ્ ।

અપિ સ્વાર્થે પ્રવૃત્તસ્ય મુનેઃ સામ્યપ્રભાવતઃ ॥ ૨૦-૨૪ ॥

જે મુનિ પોતાના આત્માના ધ્યાનમાં લીન છે તેની સમતાના પ્રભાવથી તેની પાસે પરસ્પર વૈર રાખનાર કૂર જીવો પણ શાંત થઈ જાય છે.

સારઙ્ગી સિંહશાવં સ્પૃશતિ સુતધિયા નન્દિની વ્યાગ્રપોતં

માર્જારી હંસવાલં પ્રણયપરવશા કેકિકાન્તા મુજઙ્ગમ્ ।

વૈરાળ્યાજન્મજાતાન્યપિ ગલિતમદા જન્તવોઽન્યે ત્યજન્તિ

શ્રિત્વા સામ્યૈકરુદં પ્રશમિતકલુપં યોગિનં ક્ષીણમોહમ્

॥ ૨૬-૨૪ ॥

જે યોગીનો મોહ ક્ષય થઈ ગયો છે, જે ક્રોધાદિ કલુષભાવોને શાંત કરી ચૂક્યા છે, અને જે સમતાભાવમાં આરૂઢ છે તે યોગીની પાસે હરણી સિંહના બચ્ચા ઉપર પુત્રની માફક ધ્યાર કરે છે, ગાય વાધના બચ્ચાને રમાડે છે, બિલાડી હંસના બચ્ચાનો પ્રેમથી સ્પર્શ કરે છે તથા ઢેલ (મયૂરી) સર્પના બચ્ચાની સાથે ધ્યાર કરે છે એવી રીતે અન્ય પ્રાણી પણ જેમને જન્મથી વેર હોય છે તે મહરહિત થઈ વેર છોડી દે છે.

અનાદિવિભ્રમોદ્ભૂતં રાગાદિતિમિરં ઘનમ્ ।

સ્ફુટયત્યાશુ જીવસ્ય ધ્યાનાર્કઃ પ્રવિજૃમ્ભિતઃ ॥ ૫-૨૫ ॥

અનાદિકાલના મિથ્યાભ્રમથી ઉત્પન્ન થએલો રાગાદિ અંધકાર ઘણો ગાઢો છે. જ્યારે જીવની અંદર ધ્યાનરૂપીસૂર્ય પ્રગટ થાય છે ત્યારે તે અંધકાર શીઘ્ર વિલય થઈ જાય છે.

(૨૫) શ્રી જ્ઞાનભૂષણ તત્ત્વજ્ઞાનતરંગિણીમાં કહે છે:—

સ્વકીયં શુદ્ધચિદ્રૂપં ભેદજ્ઞાનં વિના કદા ।

તપઃશુતવતાં મધ્યે ન પ્રાપ્તં કેનચિત્ ક્વચિત્ ॥ ૧૧-૮ ॥

પોતાનો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વભાવ, ભેદવિજ્ઞાન વિના કદી પણ કયાંય પણ કોઈપણ તપસ્વી કે શાસ્ત્રજ્ઞાની પામ્યા નથી. ભેદજ્ઞાનથી સ્વાત્મલાભ થાય છે.

ક્ષયં નયતિ ભેદજ્ઞશ્ચિદ્રૂપપ્રતિષ્ઠાતકમ્ ।

ક્ષણેન કર્મણાં રાશિં તૃણાનાં પાવકો યથા ॥ ૧૨-૮ ॥

જેવી રીતે અગ્નિ તૃણના ઢગલાને ક્ષણમા બાળી દે છે તેવી રીતે ભેદજ્ઞાની મહાત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપને ઘાતક કર્મોના સમૂહને ક્ષણમાત્રમા ભસ્મ કરી દે છે

સંવરો નિર્જરા સાક્ષાત્ જાયતે સ્વાત્મવોધનાત્ ।

તદ્ભેદજ્ઞાનતસ્તસ્માત્તત્ત્વ માવ્યં મુમુક્ષુણા ॥ ૧૪-૮ ॥

સવર તથા નિર્જરા સાક્ષાત્ પોતાના આત્માના જ્ઞાનથી થાય છે; તે આત્મજ્ઞાન ભેદજ્ઞાનથી થાય છે. તેટલા માટે મોક્ષની ઇચ્છા-વાળાએ તે ભેદજ્ઞાનની લાવના કરવી ઉચિત છે.

મમેતિ ચિંતનાદ્ બંધો મોચનં ન મમેત્યતઃ ।

બંધનં દ્વયક્ષરાભ્યાં ચ મોચનં ત્રિભિરક્ષરૈઃ ॥ ૧૩-૧૦ ॥

પર પદાર્થ ‘મારો’ છે એવી લાવનાથી કર્મબંધ થાય છે, તથા પર પદાર્થ ‘મારા નથી’ એવી લાવનાથી મુક્તિ થાય છે. ‘મમ’ એ એ અક્ષરોથી બંધ છે, ‘ન મમ’ એ ત્રણ અક્ષરોથી મુક્તિ છે.

નાસ્ત્રલો નિર્મમત્વેન ન વંધોઽશુભકર્મણાં ।

નાસંયમો ભવેત્તસ્માન્નિર્મમત્વં વિચિંતયેત્ ॥ ૧૮-૧૦ ॥

પર પદાર્થ મારો નથી એવી ભાવનાથી નથી અશુભ કર્મોનો આશ્રવ થતો, નથી તેનો બંધ થતો કે નથી કાઈ અસંયમભાવ થતો; એટલા માટે નિર્મમત્વની સદા ભાવના કરવી યોગ્ય છે.

શ્રદ્ધાનં દર્શનં સપ્તતત્ત્વાનાં વ્યવહારતઃ ।

અષ્ટાંગં ત્રિવિધં પ્રોક્તં તદૌપશમિકાદિતઃ ॥ ૬-૧૨ ॥

જીવાદિ સાત તત્ત્વોની શ્રદ્ધા કરવી તે વ્યવહારનયથી સમ્યગ્દર્શન છે. તે નિઃશંકિતાદિ આઠ ગુણો સહિત હોવું જોઈએ. તેના ઔપદશમિક ક્ષાયોપશમિક, ક્ષાયિક એ ત્રણ ભેદ છે.

સ્વકીયે શુદ્ધચિદ્રૂપે રુચિર્યા નિશ્ચયેન તત્ ।

સદર્શનં મતં તજ્ઞૈઃ કર્મેધનહુતાશનમ્ ॥ ૮-૧૨ ॥

પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં જે રુચિ તેને નિશ્ચય સમ્યગ્દર્શન તત્ત્વજ્ઞાનીઓએ કહ્યું છે. આ સમ્યગ્દર્શન કર્મરૂપી ઇંધનને બાળવાને અગ્નિ સમાન છે.

સંકલેશે કર્મણાં વંધોઽશુભાનાં દુઃસ્વદાયિનામ્ ।

વિશુદ્ધૌ મોચનં તેષાં વંધો વા શુભકર્મણામ્ ॥ ૧૪-૧૩ ॥

દુઃખિત-કલેશિત પરિણામોથી દુઃખદાયક પાપકર્મોનો બંધ થાય છે. વિશુદ્ધ (શુભ) પરિણામોથી તે પાપકર્મોની નિર્જરા થાય છે અથવા શુભ કર્મોનો બંધ થાય છે.

યાવદ્બાહ્યાંતરાન્ સંગાન્ ન મુંચંતિ મુનીશ્વરાઃ ।

તાવદાયાતિ નો તેષાં ચિત્ત્વરૂપે વિશુદ્ધતા ॥ ૨૧-૧૩ ॥

જ્યાં સુધી મુનિગણ બાહ્ય અને અભ્યંતર પરિવ્રજોને ત્યાગતા નથી ત્યાં સુધી તેમની ચૈતન્યસ્વરૂપમાં નિર્મલતા થઈ શકતી નથી.

કારણં કર્મ બંધસ્ય પરદ્રવ્યસ્ય ચિંતનમ્ ।

સ્વદ્રવ્યસ્ય વિશુદ્ધસ્ય તન્મોક્ષસ્યૈવ કેવલમ્ ॥ ૧૬-૧૫ ॥

પરદ્રવ્યની ચિંતા કર્મબંધનું કારણ છે. જ્યારે શુદ્ધ આત્મદ્રવ્યનું ચિંતનમાત્ર કર્મોથી મુક્તિ આપનાર છે.

(૨૬) ૫૦ બનારસીદાસજી નાટક સમયસારમાં કહે છે.—

સવૈયા-૨૩.

ભેદવિજ્ઞાન જાગ્યો જિન્હકે ઘટ, સીતલ ચિત્ત ભયો જિમ ચંદન,
કેલિ કરે શિવ મારગમે, જગમાંહિ જિનેશ્વરકે લઘુનંદન;
સત્યસ્વરૂપ સદા જિન્હકે, પ્રગટચો અવદાત મિથ્યાત નિકંદન
શાંતદશા તિનકી પહિચાનિ, કરે કરજોરિ બનારસી બંદન ૬

જેના હૃદયમાં જડ અને ચૈતન્યનું ભેદજ્ઞાન જાગૃત થયું છે, તેનું ચિત્ત સમસ્ત સંસારના તાપથી રહિત ચંદન સમાન શીતળ થયું છે, તે પુરુષની મોક્ષમાર્ગમાં રમણુતા છે. તે આ જગતમાં જિનેશ્વરનો લઘુપુત્ર છે કારણ કે અતિ અદ્વૈતાનુભાવમાં તે જિનેશ્વર થવા યોગ્ય છે. જેના હૃદયમાં મિથ્યાત્વનો નાશ કરનાર નિર્મળ એવું સત્યાર્થસ્વરૂપ પ્રગટ થયું છે તે પુરુષની શાંત દશાને ઝોળખી બનારસીદાસ હાથ જોડી વંદન કરે છે.

સવૈયા-૨૩

સ્વારથકે સાંચે પરમાથકે સાંચે ચિત્ત,
સાંચે સાંચે વૈન કહે સાંચે જૈનમતિ હૈ;
કાહ્નકે વિરુદ્ધા નાહિ પરબ્રહ્મ શુદ્ધિ નાહિ,
આતમગવેષી ન ગૃહસ્થ હૈ ન યતિ હૈ.
રિદ્ધિ સિદ્ધિ વૃદ્ધિ દીસૈ ઘટમે પ્રગટ સદા,
અતરકી લચ્છિસૌ અજગ્યી લક્ષપતિ હૈ.
દાસ ભગવંતકે ઉદાસ રહે જગતસૌ,
સુખિયા સદૈવ ઐસે જીવ સમકિતી હૈ. ૭

સમ્યગ્દષ્ટિ પુરૂષ કેવા છે? સ્વાર્થ એટલે આત્મપદાર્થમાં અને પરમાર્થ એટલે મોક્ષપદાર્થમાં જેની સાચી પ્રીતિ છે, જેનું ચિત્ત સાચું છે, જેનું વચન સાચું છે, જિનેન્દ્રના મતમાં જેની સાચી અચળપ્રતીતિ છે, સમસ્ત નયના જે જ્ઞાતા હોવાથી કોઈના વિરોધી નથી, જેને પર્યાયમાં આત્મભુક્તિ નથી, આત્માને ઉપાસનારા છે, ગૃહસ્થપણમાં કે યતિપણમાં જેને પોતાપણું નથી, સમસ્ત આત્મકલ્યાણની સિદ્ધિ, આત્માની અનંતશક્તિરૂપ રિદ્ધિ અને આત્માના અનંતગુણની વૃદ્ધિ જેને સદાકાળ પોતાના અંતરમાં પ્રગટ દેખાય છે, અંતરાત્મપણાની લક્ષ્મી સહિત હોવાથી જે યાચનારહિત લક્ષ્યપતિ છે, ભગવાન વીતરાગના જે દાસ છે, સમસ્ત પર પદાર્થોમાં રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી જગતથી જે ઉદાસીન છે, અને સદાકાળ આત્મસુખે ઠરી યુક્ત હોવાથી જે મહાસુખી છે, એવા ગુણના ધારક તે સમ્યગ્દષ્ટિ છે.

જનકે ઘટ પ્રગટ વિવેક ગણધરકેસો,

હિરદે હરખ મહામોહકો હરતુ હૈ,

સાંચા સુખ માને નિજ મહિમા અડોલ જને,

આપુહીમેં અપનો સ્વભાવ લે ધરતુ હૈ;

જૈસે જલ કદંબ કતકકેલ લિજ કરે,

તૈસે જીવ અજીવ વિલગન કરતુ હૈ,

આત્મસકતિ સાધે ગ્યાનકો ઉદ્યો આરાધે,

સોધ સમક્ષિતી ભવસાગર તરતુ હૈ. ૮

વળી જેના હૃદયમાં ગણધર જેવો વિવેક પ્રગટ થયો છે, અંતરમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માનુભવરૂપ આનંદથી જેણે મહામોહને હણ્યો છે, જે સત્યાર્થ સ્વાધીન આત્મિક સુખને જ સુખ માને છે, પોતાના જ્ઞાનાદિ ગુણના મહિમાને જે અડોલ અચલ જાણે છે, પોતાના સ્વભાવ જે સમ્યગ્જ્ઞાન, સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્ચારિત્ર તે પ્રાપ્ત કરી તેને પોતાનામાં જ ધારણ કરે છે, કાંઈવવાળા પાણીમાં જેમ ફટકડી કચરો અને પાણી લિન્ન કરે છે તેમ જીવદ્રવ્ય અને અજીવ

દ્રવ્ય અનાદિથી ભોગાં મળેલાં છે તેને જે લિન્ન લિન્ન કરે છે, આત્મિક શક્તિની વૃદ્ધિ થાય તેવા જે સાધન કરે છે અને જ્ઞાનનો ઉદય થાય તેવી જે આરાધના કરે છે. એવા સમ્યગ્દષ્ટિ જીવ આ સંસારસાગરને તરી જાય છે.

શુદ્ધનય નિહચૈ અકલ્પા આપ ચિદાનંદ,
પૂરણ વિજ્ઞાનધન સો હૈ વ્યવહાર માંહિ,
નવ તત્ત્વરૂપી પંચદ્રવ્યમાં રહત હૈ;
પંચદ્રવ્ય નવ તત્ત્વ ન્યારે જીવ ન્યારે લખે,
સમ્યક્દરસ યહ ઔર ન ગહત હૈ,
સમ્યક્દરસ જોઈ આતમ સરૂપ સોઈ,
મેરે ઘટ પ્રગટા બનારસી કહત હૈ. ૭. અ.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ એ એકલો પોતે ચિદાનંદમય આત્મા પોતાના જ ગુણ પયોગોને ગ્રહણ કરે છે. એવા પરિપૂર્ણ વિજ્ઞાનધન આત્મા વ્યવહારથી નવ તત્ત્વમાં અને પાંચ દ્રવ્યોમાં રહેલો ભાસે છે. પાંચ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વ એ જૂદાં છે અને આત્મા જૂદો છે એવી જેને શ્રદ્ધા થાય છે તેને સમ્યગ્દર્શન પ્રગટ થાય છે. ખીજો કોઈ ઉપાય સમ્યગ્દર્શન ગ્રહણ કરવાનો છે નહિ. જે સમ્યગ્દર્શન છે તે આત્મસ્વરૂપ છે, તે આત્મસ્વરૂપ સમ્યક્ત્વ મારા હૃદયમાં પ્રકાશ-માન થયું છે એમ બનારસીદાસજી કહે છે.

કવિત્ત.

સદ્ગુરુ કહે ભવ્યજીવનસોં, તોરહુ તુરત મોહકી જેલ,
સમક્તિરૂપ ગહો અપનો ગુણ, કરહુ શુદ્ધ અનુભવકો ખેલ;
પુદ્ગલપિંડ ભાવ રાગાદિક, ધનસોં નહી તિહારો મેલ,
યે જડ પ્રગટ ગુપ્ત તુમ ચેતન, જૈસે લિન્ન તોય અરુ તેલ. ૧૨અ.૧

શ્રી સદ્ગુરુ લગવાન લખ્ય જીવને કહે છે, હે ! લખ્ય, તું મોહનાં બંધનો શીઘ્રમેવ તોડી નાખ, સમ્યક્ત્વરૂપ તારો પોતાનો સ્વભાવ છે તેને ગ્રહણ કર, અને શુદ્ધ આત્માના અનુભવમાં રમણુ કર. આ જ્ઞાનાવરણાદિ ધ્વ્યકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મ, રાગદંપાદિ ભાવકર્મ એ તો પુદ્ગલનો સમૂહ છે તેથી તેમની સાથે તારો મેળ શી રીતે થાય? તારો અને એનો સબંધ નથી. એ તો જડ છે અને પ્રગટ એટલે રૂપી છે, તું તો ચૈતન્યમય છે અને શુભ એટલે અરૂપી છે. જેમ પાણી અને તેલ એ બંને લિન્ન છે તેમ આત્મા અને જડ એ બંને લિન્ન છે એમ જાણ.

સંન્યા-૩૧.

ધર્મમે' ન સંશૈ શુભકર્મ ક્ષણી ન ઇચ્છા,
 અશુભકો દેખિ ન ગિજ્ઞાનિ આને ચિત્તમે'
 સાચી દષ્ટિ રાખે કાઠ પ્રાણિકો ન દોષ ભાખે
 ચંચલતા ભાનિ ચિતિ ઠાણે બોધ ચિત્તમે';
 પ્યાર નિજરૂપસો ઉચ્છાલકી તરંગ ઉઠે,
 એહ આરોઅંગ જળ જળે સમકિતમે',
 તાહિ સમકિતકો ધરે' સો સમકિતવંત,
 વેહિ મોક્ષ પાવે વો ન આવે ફિર ઇતમે' પદ અ. ૭

(૧) ધર્મમાં શંકા ન કરવી તે નિઃશંકિત અંગ, (૨) શુભક્રિયા કરી તેના ક્ષણની ઇચ્છા ન કરવી તે નિઃકાંક્ષિત અંગ, (૩) અશુભ વસ્તુ દેખી ચિત્તમાં ગિજ્ઞાનિ ન કરવી તે નિર્વિચિદ્ધિત્તસા અંગ (૪) મૂઢપણું ત્યાગી સત્યવસ્તુમાં પ્રીતિ રાખવી તે અમૂઢદષ્ટિ અંગ, (૫) સાધર્મી જીવોના દોષ પ્રસિદ્ધ ન કરવા તે ઉપગૂહન અંગ, (૬) ચંચળતા ત્યાગી જ્ઞાનમાં સ્થિરતા રાખવી તે સ્થિતિઠરણ અંગ, (૭) સાધર્મી ઉપર તથા આત્મસ્વરૂપમાં ગ્રેમ રાખવો વાતસલ્ય અંગ, (૮) જ્ઞાનની પ્રસિદ્ધિમાં તથા આત્મસ્વરૂપનાં સાધનમાં ઉત્સાહના

તરંગો ઉઠે તે પ્રભાવના અંગ, એ આઠ અંગ જ્યારે સમ્યક્ત્વમાં
જન્યુત હોય, અને એવા સમ્યક્ત્વને જે ધારણ કરે તે સમક્રિતી છે.
તે મોક્ષ પામે છે અને ફરી સંસારમાં આવતા નથી.

જળ્ય લગ જીવ શુદ્ધ વસ્તુકો વિચારે ધ્યાવે,
તળ્ય લગ ભોગસો ઉદાસી સરવંગ હૈ,
ભોગમે' મગન તળ્ય જ્ઞાનકી જગન નાંહિ,
ભોગ અભિલાષકી દશા મિથ્યાત અંગ હૈ,
તાતૈ' વિષૈભોગમે' મગનસોં મિથ્યાતી જીવ,
ભોગસોં ઉદાસીસોં સમક્રિત અભંગ હૈ,
એસે જનિ ભોગસોં ઉદાસિ વૈ સુગતિ સાધે,
યહ મન ચંગ તો કઠોઠી માહિ ગગ હૈ. ૧૨ અ. ૮

જ્યાં સુધી જીવ શુદ્ધ વસ્તુના વિચાર-ધ્યાનમાં પ્રવર્તે છે ત્યાં
સુધી સર્વથા ભોગમાં ઉદાસીન રહે છે જ્યારે ભોગમાં મગ્ન હોય છે
ત્યારે જ્ઞાનની જન્યુતિ હોતી નથી. ભોગની અભિલાષારૂપ દશા તે
મિથ્યાત્વનું અંગ છે, તેથી વિષયભોગમાં મગ્ન છે તે મિથ્યાત્વીજીવ
છે; અને ભોગથી ઉદાસીન છે તે અભંગ સમ્યક્દષ્ટિ છે. એમ જાણી
હે ભવ્ય ! ભોગથી ઉદાસીન થઈ મુક્તિનું સાધન કરો. જેનું મન
શુદ્ધ છે તેને કથરોટમાં ગંગા છે.

જિન્હકે સુમતિ જગી ભોગસોં લયે વિરાગી,
પરસંગ ત્યાગિ જે પુરુષ ત્રિશુવનમે'
રાગાદિક લાવનિસોં જિન્હકી રહનિ ન્યારી,
કબહૂ મગન વૈ ન રહે ધામ ધનમે;
જે સદૈવ આપકો વિચારે સરવાંગ શુદ્ધ,
જિન્હકે વિકલતા ન વ્યાપે કબુ મનમે',
તેધ મોક્ષ મારગકે સાધક કહાવે જીવ,
લાવે રહો મંદિરમે, લાવે રહો બનમે' ૧૫. અ. ૯

જેને સુમતિ ઉત્પન્ન થઇ છે, જે ભોગથી વિરાગી થયા છે, દેહાદિ પરસંગને ત્યાગીને ત્રેલોક્યમાં જે પુરુષ (ગુરવીર થયા) છે, જેની રહેણી રાગદ્વેષાદિક લાવથી રહિત છે, તે દીધ ધરમાં કે ધનમાં મગ્ન રહેતા નથી. જે નિશ્ચયથી પોતાના આત્માને સર્વાંગ શુદ્ધ માને છે અને તેથી તેના મનમાં કોઈ પ્રકારે કદાપિ વિકલ્પતા (ભ્રમ) વ્યાપતી નથી; એવા જે જીવ છે તે જ મોક્ષમાર્ગના સાધક કહેવાય છે. પછી ગમે તો તે ધરમાં રહે કે વનમાં ગરે.

સૂચના-૨૩.

જો કષ્ટ' થઈ જીવ પદારથ, ઔસર પાય મિથ્યાત મિટાવે;
સમ્યક ધાર પ્રવાહ વહે ગુણ, જ્ઞાન ઉદ્ધે મુખ ઉરધ ધાવે,
તો અભિચંતર દર્શિત લાવિત, કર્મ કલેશ પ્રવેશ ન પાવે,
આતમ સાધિ અધ્યાતમકે પથ, પરબુદ્ધ પરબ્રહ્મ કહાવે. ૪. અ. ૬.

જો કદાપિ આ જીવ નામનો પદાર્થ અવસર પામીને, કાળ-
સાગ્રિય પામીને, મિથ્યાત્વનો નાશ કરી દે અને સમ્યક્ત્વ ગુણની
પરિણુતિમાં પરિણમે, તો જ્ઞાનનો ઉદય થાય અને ઉર્ધ્વલોક (સિદ્ધિ)
પ્રતિ ગમન કરે. તે જ્ઞાનના પ્રભાવથી અભ્યંતર દ્રવ્ય અને લાવ-
કર્મરૂપ કલેશ લેશ પણ પ્રવેશ કરી શકે નહિ. તેથી અધ્યાતમના
માર્ગે આત્માને આરાધી આતમસ્વરૂપની પરિપૂર્ણ પ્રાપ્તિ કરે અને
ત્યારે પરબ્રહ્મ કહેવાય.

બેદિ મિથ્યાત્વ મુવેદિ મહારસ, બેદવિજ્ઞાન કલ્પા બિનિ પાઈ;
જો અપની મહિમા અવધારત, ત્યાગ કરે ઉરસો જુ પરાઈ.
ઉદ્ધત રીત ખસે બિનકે ઘટ, હોત નિરંતર જ્યોતિ સવાઈ;
તે મતિમાન સુવર્ણ સમાન, લગે તિનકો ન શુભાશુભ કાઈ. ૫. અ. ૬

જોણે મિથ્યાત્વનો નાશ કરી ઉપશમરૂપ મહારસને સમ્યક્
પ્રકારે અનુભવી બેદજ્ઞાનની કલાને પ્રાપ્ત કરી છે, જે જ્ઞાન દર્શન
અને ચારિત્રરૂપ આતમમહત્તાને ધારણ કરે છે. હૃદયમાંથી દેહાદિક

પરવસ્તુની મમતાનો જેણે ત્યાગ કર્યો છે. ઉચ્ચ દશા પામવાની રીત અતુકમે વર્ધમાન થઈ શુદ્ધ પરિણામ સંયમની શ્રેણી જેના અંતરમાં વસી છે, તેથી આત્મજ્ઞાન જ્યોતિ વિશેષ વિશેષ પ્રકાશ પામી છે, તેવા ભેદજ્ઞાની જીવ સુવર્ણ સમાન નિઃકલંક છે. જેમ સોનાને કાટ ન લાગે તેમ તેને શુભાશુભ કર્મકલંક લાગતું નથી અને સહેજે સંવર થાય છે.

સવૈયા-૩૧.

જાકે પ્રકાશમેં ન દીસે રાગદ્વેષ મોહ,
આસ્રવ મિટત નાહિ બંધકા તરસ હૈ,
તિહું કાલ જામેં પ્રતિબિંબિત અનંતરૂપ,
આપહુ અનંત સત્તાડનતતેં સરસ હૈ;
ભાવશ્રુતજ્ઞાન પરિણામ જે વિચારે વસ્તુ,
અતુલૌ કરૈ ન જહા વાણીકા પરસ હૈ,
અતુલ અખંડ અવિચલ અવિનાશી ધામ,
ચિદાનંદ નામ એસો સમ્યક્ દરસ હૈ. ૧૫. અ.૫

શુદ્ધ આત્માના પ્રકાશમાં રાગદ્વેષ અને મોહ દેખાતા નથી, આસ્રવ મટે છે, અને બંધનો ત્રાસ પણ હોતો નથી, જેમાં ત્રણ કાળ સંબંધી પદાર્થોનું જ્ઞાન પ્રતિબિંબિત થાય છે એવા પોતે અનંત શક્તિવાળો છે અને અનંતથી પણ અધિક છે. આત્મવસ્તુનો ભાવ-શ્રુતજ્ઞાન પ્રમાણથી વિચાર કરીએ તો તે અતુલવગોચર છે પરંતુ દ્રવ્યશ્રુત (અક્ષરરૂપ વાણી) થી આત્મવસ્તુ અતુલવમા આવે નહિ. તે આત્મવસ્તુ અતુલ, અખંડ, અચળ, અવિનાશી અને જ્ઞાનજ્યોતનું નિધાન છે, ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. એવું સમ્યગ્દર્શન છે.

જેસે ફિટકરી લોદ હરોડા પુટ વિના,
સ્વેત વસ્ત્ર ડારિયેં મજાકે રંગ નીરમેં,

ભીગ્યા રહે ચિરકાલ સર્વથા ન હોઈ લાલ,
 ભેદે નહિ અંતર મુપેદી રહે ચીરમેં;
 તૈસે સમકૃતિવંત રાગદ્રેષ મોહ ણિન,
 રહે નિશિ વાસર પરિગ્રહણી ભીરમેં,
 પૂરવ કરમ હરે નૃતન ન બંધ કરે,
 જાએ ન જગત મુખ રાએ ન શરીરમેં. ૩૩. અ. ૭

જેમ શ્વેત વસ્ત્રને મજ્જદરંગના પાણીમા ચિરકાળ બોળી રાખીએ
 તો પણ ફટફટી લોધર અને હરડે એ દ્વાપાયલા ડ્રગ્મના પુટ વગર
 તે વસ્ત્ર ઉપર મજ્જદરંગ રંગ ચઢતો નથી, વસ્ત્ર લાલ ધતું નથી.
 સફેદ જ રહે છે તેમ સમ્યગ્દષ્ટિ રાત્રિદિવસ પરિગ્રહની વચમાં રહે છે
 પરંતુ રાગદ્રેષ અને મોહ વગર રહે છે તેથી તેમને નવીન કર્મનો
 બંધ થતો નથી અને પૂર્વકર્મની નિર્જરા થાય છે. જાની વિષયમુખને
 ધ્રુવતા નથી, અને શરીરપર મોહ રાખતા નથી તેથી તે પરિગ્રહથી
 અલિપ્ત કહેવાય છે.

જૈસે કાઠ દેશકો ખસૈયા બલવંત નર,
 જંગલમેં જાઈ મધુહતાકોં ગહત હૈ,
 વાકોં લપટાય ચહુ ઓર મધુ મચ્છિકા પૈ,
 કંબલકી ઓટમેં અડકિત રહત હૈ;
 તૈસે સમકૃતી શિવસત્તાકો સ્વરૂપ સાધે,
 ઉઠૈકે ઉપાધિકા સમાધિસી કહત હૈ,
 પહિરે સહજકો સનાહ મનમેં ઉચ્છાહ,
 ઠાને સુખ રાહ ઉદ્દેવગ ન લહત હૈ, ૩૪. અ. ૭

જેમ કોઈ સશક્ત મનુષ્ય જંગલમાં જઈને મધપુડો લઈ લે છે
 તેને ચારે તરફથી મધુમક્ષિકાઓ લપટાઈ જાય છે પરંતુ તેણે કામળા
 ઓઢી રાખેલો હોવાથી મક્ષિકાનો ડંખ લાગતો નથી. તેવી રીતે
 સમકૃતિ જીવ મોક્ષમાર્ગને સાધે છે ત્યારે કર્મોદયની અનેક સુખ-

દુઃખાદિ ઉપાધિ આવી પડે છે, તેને સમાધિરૂપ માને છે. તેણે સહજ આત્મજ્ઞાનરૂપ બખતર પહેર્યું છે, કર્મની નિર્જરા કરવાનો મનમાં ઉત્સાહ છે, અને એવા અનંત સુખના માર્ગમાં હોવાથી ઉપાધિને ખેદરૂપ ન ગણતાં સમાધિરૂપ સમજે છે.

સવૈયા-૩૧.

ક્રૃષ્ણ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ધરે જિનમુદ્રા બેષ,
ક્રિયામે' મગન રહે કહે હમ યતિ હૈ',
અતુલ અખંડ મલ રહિત સદા ઉદ્યોત,
ઐસે જ્ઞાન ભાવસોં વિમુખ મૂઢમતિ હૈ;
આગમ સંભાલે દોષ ટાલે વ્યવહાર ભાલે,
પાલે વ્રત યદ્યપિ તથાપિ અવિરતિ હૈ,
આપકો કહાવે મોક્ષમારગકે અધિકારી,
મોક્ષસે સદૈવ રુષ્ટ દુષ્ટ દુરગતિ હૈ. ૧૧૮. અ. ૧૦

ક્રૌંઈ મિથ્યાદષ્ટિ જીવ ગુરુનો ઉપદેશ સાંભળી જિનમુદ્રા (નમ્રવેષ) ધારણ કરે છે, આચારક્રિયામાં મગન રહે છે અને લોકમા હુ યતિ છું એમ કહે છે, પણ અતુલ, અખંડ, અમલ, સદા ઉદ્યોતવાન એવો આત્માનુભવ જ્ઞાનભાવ તેથી પરાડમુખ છે તેથી તે મૂઢમતિ છે. જોકે તે આગમ ભણે છે, દોષ ટાળી આહાર પાન કરે છે, બાહ્ય ક્રિયામાં દષ્ટિ રાખે છે ને મહાવ્રત પાળે છે તો પણ અંતરંગમિથ્યાત્વ પરિગ્રહ સહિત છે તેથી તે અવ્રતી છે. પોતાને મોક્ષમાર્ગનો અધિકારી માને છે પરંતુ મોક્ષમાર્ગથી સદા વિમુખ તે દુષ્ટ દુર્ગતિમાં ભ્રમણ કરે છે.

સવૈયા ૩૧.

ચાકસો ફિરત જકો સસાર નિકટ આયો,
પાયો જિન્હે સમ્યક્ મિથ્યાત્વ નાશ કરિકે,
નિરદંદ મનસા સુખમિ સાધિ લીની જિન્હે,
કીની મોક્ષ કારણ અવસ્થા ધ્યાન ધરિકે;

સોહી શુદ્ધ અનુભૌ અભ્યાસી અવિનાસી ભયો,
 ગયો તાકો કરમ ભરમ રોગ ગરિકે,
 મિથ્યામતિ અપનો સ્વરૂપ ન પિછાને તાતેં,
 હોલે જગ જલમે' અનંત કાલ ભરિકે. ૩૪. અ. ૧૨

ભવચક્રમાં ભ્રમણ કરતાં કરતાં જેને સંસારનો અંત નિકટ
 આવ્યો છે, મિથ્યાત્વનો નાશ કરી જેણે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે,
 રાગદ્વેષ આદિ દ્વંદ્વ રહિત થઈ મનરૂપ સુભૂમિ જેણે સાધ્ય કરી છે,
 ધ્યાનને ધારણ કરીને જેણે મોક્ષના કારણરૂપ પોતાની અવસ્થા કરી
 છે. તેવા સમ્યક્ત્વી જીવ શુદ્ધાત્માના અનુભવનો અભ્યાસ કરે છે
 તેથી તેમનો કર્મના સંગે થએલો વ્રાતિરૂપ રોગ ક્ષય થાય છે અને
 અવિનાશી મોક્ષપદ પ્રાપ્ત કરે છે. જ્યારે મિથ્યાત્વી જીવ પોતાના
 સ્વરૂપને જાણતો નથી તેથી અનંતકાળ પર્યંત જગતરૂપી જાળમાં
 (બંધનમાં જન્મમરણ કરતો) અનંતકાળથી મહાલતો ફરે છે.

જોકે ઘટ અંતર મિથ્યાત અધકાર ગયો,
 ભયો પરકાશ શુદ્ધ સમક્ષિત ભાનુકો,
 જાગી મોહ નિદ્રા ઘટી મમતા પલક ફટિ,
 જાન્યો નિજ મરમ અવાચી ભગવાનકો;
 જોકો જ્ઞાન તેજ બગ્યો ઉદ્દિમ ઉદાર જગ્યો,
 લગ્યો સુખ પોષ સમરસ સુધાપાનકો,
 તાહી સુવિચક્ષણકો સસાર નિકટ આવ્યો.
 પાયો તિન મારગ સુગમ નિરવાણકો. ૩૬. અ. ૧૨

જેના હૃદયમાં અનાદિકાળનો મિથ્યાત્વરૂપી અધકાર ટળી ગયો
 છે, અને શુદ્ધ સમક્ષિતરૂપ સહસ્રરશ્મિ (સૂર્ય) પ્રગટ્યો છે, જેની
 મોહનિદ્રા ઘટી ગઈ છે અને મમતારૂપી પલક (મીઠાએલી આંખો)
 ખુલી ગઈ છે, તેથી જેણે પોતાના અવાચી ભગવાન (આત્મા) નો
 મર્મ જાણ્યો છે, જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવાથી જેને ઉત્તમ પુરુષાર્થ જાગૃત

થયો છે, અને સામ્યભાવરસરૂપ અમૃતપાનના સુખથી જે પુષ્ટ થયા છે તેવા સુવિચક્ષણ સમ્યગ્દષ્ટિને સંસારનો અંત નિકટ આવ્યો છે તથા તેમણે જ મોક્ષનો સુગમ માર્ગ પ્રાપ્ત કર્યો છે.

જાકે હિરદ્દેમે સ્યાદ્વાદ સાધના કરત,
શુદ્ધ આતમિકા અનુભૌ પ્રગટ ભયો હૈ,
જાકે સંકલ્પ વિકલ્પકે વિકાર મિટિ,
સદાકાળ એક ભાવરસ પરિણ્યો હૈ;
જાકે બંધવિધિ પરિહાર મોક્ષ અગીકાર,
એસો સુવિચાર પક્ષ સોહિ છાડિ દિયો હૈ,
જાકી જ્ઞાન મહિમા ઉઘોત દિન દિન પ્રતિ,
સોહી ભવસાગર ઉલધિ પાર ગયો હૈ. ૪૦. અ. ૧૨

જેના હૃદયમાં સ્યાદ્વાદસ્વરૂપના અભ્યાસથી શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ પ્રગટયો છે, જેનામાં સંકલ્પવિકલ્પના વિકારો મટીને સદાકાળ એક જ્ઞાનભાવનો રસ પરિણ્યો છે, એ નિર્વિકલ્પ દશામાં બંધની વિધિનો ત્યાગ અને મોક્ષનો અગીકાર થાય એવા સુવિચારનો પણ પક્ષ જેણે છોડી દીધો છે, અને જેના જ્ઞાનનો મહિમા દિવસે દિવસે પ્રકાશમાન થયો છે તેવા જીવ ભવસમુદ્ર ઉલધી પાર ઉતરી ગયા છે. (૨૭) ૫૦ જ્ઞાનતરાયજી જ્ઞાનતવિલાસમાં કહે છે :—

છંદપય.

નમો દેવ અરિહત, અષ્ટદશ દોષ રહિત હૈ;
બદૌ ગુરુનિરઅન્થ, અન્થ તે નાહિ ગહત હૈ;
બંદૌ કરુના ધર્મ, પાપગિરિ દક્ષન વજ વર,
બંદૌ શ્રીજિન વચન, સ્યાદ્વાદાંક સુધાકર.

સરધાન દ્રવ્ય છહ તત્ત્વકો, થહ સમ્યક વિવહાર મત,
નિહચૈ વિશુદ્ધ આતમ દરબ, દેવ ધરમ ગુરુ અન્થ નુત. ૬૨

અઢાર દોષ રહિત એવા અરહંત દેવને નમસ્કાર કરું છું, પરિગ્રહને ગ્રહણ કરતા નથી એવા નિર્ગ્રંથ સદ્ગુરુને નમસ્કાર કરું છું. પાપરૂપ પર્વતને ભેદવાને ઉત્તમ વજ્રસમાન એવા દયાધર્મને નમસ્કાર કરું છું, સ્વાદ્વાદ ગર્ભિત ચંદ્રસમાન અમૃતભરી જિનેશ્વરની વાણીને નમસ્કાર કરું છું. ઇ દ્રવ્ય અને સાત તત્ત્વની શ્રદ્ધા તેને વ્યવહારથી સમ્યક્ત્વ કહ્યું છે. દેવ ધરમ ગુરુ અને શાસ્ત્રોએ જેની પ્રશંસા કરી છે એવું વિશુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય તે નિશ્ચય સમર્પિત છે.

સવૈયા-૩૧.

જીવ જૈસા ભાવ કરે તૈસા કર્મબંધ પડે,
તીવ્ર મધ્ય મંદ ભેદ લીને વિસ્તારસો,
બધૈ જૈસા ઉદ્ય આવે તૈસા ભાવ ઉપજવે,
તૈસો ફિર બન્ધે કિમ છૂટત સંસારસો,
ભાવ સારુ બધ હોય બધ સારુ ઉદ્ય જ્યે,
ઉદ્યભાવ ભવભંગી સાધી બદવારસો,
તીવ્ર મંદ ઉદૈ તીવ્રભાવ મૂઢ ધારત હૈ,
તીવ્ર મંદ ઉદૈ મંદભાવ હો વિચારસો. ૩૯.

જીવ જેવા ભાવ કરે છે તેવા તીવ્ર, મંદ કે મધ્યમ ભેદવાળા વિસ્તારથી કર્મ બંધ પડે છે. જેવો બંધ થાય છે તેવો ઉદ્ય આવે છે અને ત્યારે તેવા ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, તેથી તેવો ફરી બંધ થાય છે તો સંસારથી કેમ છૂટાય ? ભાવ અનુસાર બંધ થાય છે, બધ પ્રમાણે ઉદ્ય થય છે, ઉદ્યભાવ સંસાર પરંપરાને વધારે છે. તીવ્ર કે મંદ ઉદ્યમાં મૂઢમતિ એવો અજ્ઞાની જીવ તીવ્રભાવ કરે છે, પણ (વિચારવાનને) તીવ્ર કે મંદ ઉદ્યમાં વિચારથી મંદભાવ થાય છે.

કવિત્ત.

જીવાદિક ભાવનકી સરધા, સો સમ્યક્ નિજરૂપ નિહાર;
જા વિન મિથ્યા જ્ઞાન હોત હૈ, જા વિન ચારિત મિથ્યા ધાર.

દુરનયકો પરવેશ જહાં નહિં, સંશય વિભ્રમ મોહ નિવાર;
સ્વપર સ્વરૂપ યથારથ જનૈ, સમ્યગ્જ્ઞાન અનેક પ્રકાર. ૪૬

જીવાદિ ભાવોની શ્રદ્ધા તે સમ્યક્ત્વ આત્માનું સ્વરૂપ છે એમ જાણુ; તે વિના જ્ઞાન મિથ્યા કહેવાય છે. અને ચારિત્ર પણ (કુચારિત્ર) મિથ્યા કહેવાય છે, જેમાં દુર્નયનો પ્રવેશ નથી, સંશય વિભ્રમ અને મોહ રહિત સ્વપરના સ્વરૂપને યથાર્થ જે જાણે છે તે સમ્યગ્જ્ઞાન અનેક પ્રકારે છે.

સવૈયા-૩૧

છબટ અનિષ્ટ પદારથ જે જગતમાંહિ,

તીને દેખ રાગદોષ મોહ નાહિ કીજિયે,

વિષયસેતી ઉચટાઈ ત્યાગ દીજિયે—

કષાય ચાહદાહ ધોય એકદશામાહિ ભીજિયે;

તત્ત્વજ્ઞાનકો સંભાર સમતા સરૂપ ધાર,

જીતકે પરીસહ આનંદ સુધા પીજિયે,

મનકો સુવાસ આનિ નાનાવિધ ધ્યાન ઠાનિ,

આપની સુવાસ આપ આપમાહિ ભીજિયે. ૫૧

જગતમાં છબટ અનિષ્ટ પદારથોને દેખી રાગ, દોષ, મોહ ન કરો,

વિષયોની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરો, કષાય પ્રત્યે પ્રીતિરૂપઃ અગ્નિ શાંત કરી એક ઉપશમદશામાં મગ્ન રહો, તત્ત્વજ્ઞાનની સ્મૃતિસહિત સમતાને ધારણુ કરો, પરિપહને જીતી આનંદામૃતનું પાન કરો, નાના પ્રકારનાં ધ્યાનમાં સ્થાપન કરી મનને સુવાસિત કરો, પોતે પોતાની (સ્વાત્મા-નુભૂતિરૂપ) સુગંધનો પોતાનામાં જ અનુભવ કરો.

જીવ ઔર પુદ્ગલ ધરમ અધરમ બ્યોમ,

કાલ એઈ છહૌં દ્રવ્ય જગદે નિવાસી હૈં,

એક એક દરવમૈં અનંત અનંત ગુણ,

અનંત અનંત પરબ્રમંદે વિકાસી હૈં;

અનંત અનંત શક્તિ અબર અમર સખે,
 સદા અસહાય તિજ સત્તાકે વિલાસી હૈં,
 સર્વ દર્વ ગેયરૂથ પરભાવ હેયરૂથ,
 સુદ્ધભાવ ઉપાદેય ચોતૈં અવિનાસી હૈં. -૧૦૦

જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ છએ દ્રવ્યો
 જગતમાં રહેલાં છે, એક એક દ્રવ્યમાં અનંત અનંત ગુણ અને અનંત
 અનંત પર્યાય રહેલા છે, એ સર્વ દ્રવ્યો અનંત શક્તિવાળાં, અબર,
 અમર, અસહાય અને સ્વસત્તામાં વિલાસ કરનારાં છે. સર્વ દ્રવ્યો
 જાણુવા યોગ્ય છે, પરભાવ ત્યાગવા યોગ્ય છે, અને અવિનાશી શુદ્ધ
 ભાવ આદરવા યોગ્ય છે.

અન્યનકે પદૈં કહા પર્વતકે ચદૈં કહા,
 ક્રાંટિ લગ્નિ બદૈં કહા કહા રંકપનમેં,
 સંજમ આચરૈં કહા મૌનવ્રત ધરૈં કહા,
 તપસ્થાકે કરૈં કહા કહા ફિરે બનમેં,
 છંદ કરૈં નયે કહા જોગાસન ભયે કહા,
 દાનદ્વૈં દયે કહા બૈકે સાધુ જનમેં.
 જોદૌં મમતા ન છૂટૈં મિથ્યાડોરી ફ ન દૂટૈં,
 બ્રહ્મજ્ઞાન વિના લીન લોભકી લગનમેં.

ગમે તેટલાં શાસ્ત્ર લાણે, કે ઉંચા પર્વતની ટોચે ચડે, કરોડોની
 લક્ષ્મી પામે કે રંકપણું પામે, સયમ આચરે કે મૌનપણું પ્રાપ્ત કરે,
 તપશ્ચર્યા કરે કે વનમાં ફરે, નવા છંદ (કાવ્ય) રચે કે યોગાસન કરે,
 ઘણાં દાન કરે કે સાધુઓના સમાગમને સેવે, તો પણ તેથી શું
 થાય ? જ્યાં સુધી મમતા છૂટે નહિ ત્યાં સુધી મિથ્યાત્વનાં બંધન પણ
 તૂટે નહિ, અને બ્રહ્મજ્ઞાન થયા વિના લોભની લગનીમાં લાગ્યો રહે.

મૌન રહે વનવાસ ગઈ, વર કામ દહૈં જી સહે દુઃખ ભારી,
 પાપ હરૈં સુભરીતિ કરૈં, જિનવૈન ધરૈં હિરદૈં સુખકારી,

દેહ તપૈ, બહુ જાપ જપૈ નવિ આપ જપૈ મમતા વિસ્તારી.

તે મુનિ મૂઠ કરૈ જગદ્દે, લહે નિજ ગેહ ન ચેતનધારી. ૫૬

મૌન રહે, વનવાસને ગ્રહણ કરે, સંસારના સુખની ઇચ્છાનો, કામનો નાશ કરે, ઘણાં દુઃખ સહન કરે, પાપને પરિહરે, પુણ્યરીતિને આચરે, સુખકારી બિનવાણીને હૃદયમાં ધારણ કરે, કાયાને કષ્ટ આપે, બહુ પ્રકારના જાપ જપે એમ અનેક પ્રકારે મમતાને વધારે, પણ પોતાના આત્મસ્વરૂપનો જાપ કે સ્મરણ કરે નહિ તે મુનિ મૂઠ અચાની છે, અને માત્ર લૌકિક રૂઢિ આચરે છે, પણ શુદ્ધ ચૈતન્યમય નિજ સહજ આત્મરૂપને પામતો નથી.

(૨૮) હૈયા ભગવતીદાસ બ્રહ્મવિલાસમાં કહે છે :—

લૌ ચિતિ નિકંદ હોય કર્મબંધ મંદ હોય,
 પ્રગટ પ્રકાશ નિજ આનંદે કંદે,
 હિતેકા દદાવ હોય વિનૈકા બદાવ હોય,
 ઉપજૈ અંકુર જ્ઞાન દ્વિતીયાકે ચંદેકા;
 સુગતિ નિવાસ હોય દુર્ગતિકા નાશ હોય,
 અપને ઉછાહ દાહ કરે મોહ કંદેકા;
 સુખ ભરપૂર હોય દોષ દુઃખ દૂર હોય,
 યાતૈ શુણ્ણવન્દ કહે સમ્યક્ સુ જન્દેકા. ૮

પુણ્ય પત્રીસકા.

ભવસ્થિતિ પરિપક્વ થાય છે અને કર્મબંધ મંદ થાય છે, ત્યારે આનંદનુ ધામ એવા આત્મસ્વરૂપનો પ્રકાશ થાય છે આત્મહિતની સુદૃઢતા થાય છે, વિનયની વૃદ્ધિ થાય છે, ખીજના ચંદ્રની માફક બોધખીજના અંકુરો ઉગે છે, સુગતિમાં નિવાસ થાય છે, દુર્ગતિ ટળી જાય છે, આત્માનો પુરુષાર્થ મોહજળને બાળી ભસ્મ કરે છે. સર્વ દોષ અને દુઃખ ટળી જાય છે અને પરિપૂર્ણ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તેથી સમ્યક્ત્વનાં પરિણામને શુણ્ણો વન્દ કહેવાય છે. ।

સવૈયા ૨૩.

જીવ અકર્તા કહ્યો પરકો, પરકો કરતા પરહી પરવાન્યો,
 જ્ઞાનનિધાન સદા યહ ચેતન, જ્ઞાન કરે ન કરે કષ્ટુ ખાન્યો.
 જ્યોં જગ દૂધ દહી ઘૃત તકકી, શક્તિ ધરે તિહું કાલ ખખાન્યો,
 કોઈ પ્રવીન લખે દગસેતિ સુ, લિખ રહે વપુસોં લપટાન્યો. ૨૩
 (શતઅષ્ટોતરી)

જીવને પરનો અકર્તા કહ્યો છે. પરનો કર્તા પર જ છે. આ ચેતન્યસ્વરૂપ આત્મા સદા જ્ઞાનનું નિધાન છે. તે જ્ઞાન જ કરે છે. અન્ય કાંઈ કરતો નથી. આ જગતમાં જેમ દૂધમાં, દહીં વી અને છાશ થવાની શક્તિ ત્રણે કાળ છે એવું કોઈ પ્રવીણ પુરુષ જાણે છે, તેમ કોઈ સુવિચક્ષણ પુરુષ, સમ્યક્દર્શનવડે આત્માને શરીરથી લપટાયેલો છતાં શરીરથી લિખ જાણે છે.

સવૈયા ૩૧.

કેવલ પ્રકાશ હોય અધકાર નાશ હોય,
 જ્ઞાનકો વિલાસ હોય ઓર લોં નિવાહવી,
 સિદ્ધમેં સુવાસ હોય, લોકલોક ભાસ હોય,
 આપુરિદ્ધ પાસ હોય ઓરકી ન ચાહવી;
 ઈંદ્ર આય દાસ હોય અરિનકો ત્રાસ હેય,
 દર્વકો ઉજસ હોય ધ્રુવ નિધિ ગાહિવી;
 સત્વ સુખરાશ હોય સત્યકો નિવાસ હોય,
 સમ્યક ભયેતૈં હોય ઐસી સત્ય સાહિબી. ૬૧
 (શતઅષ્ટોતરી)

સમ્યક્ત્વ પ્રગટે છે તેને આત્માનું કેવું ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે ? તેને કેવળજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, અજ્ઞાનરૂપ અધકાર ટળી જાય છે, જ્ઞાનમાં રમણુતા થાય છે, અને જ્ઞાનજ્યોતિ નિરંતર પ્રગટ રહે છે. સિદ્ધલોકમાં વાસ થાય છે, જ્ઞાનમાં લોકલોક ભાસે છે, આત્માની

પોતાની સર્વ રિદ્ધિ પ્રગટ થાય છે, અન્યની ઇચ્છા રહેતી નથી, ઈંદ્ર આવી દાસ થાય છે, કર્મશત્રુનો નાશ થાય છે, આત્મદ્રવ્યની ઉન્નવલતા પ્રકાશે છે, આત્માના ગુણોરૂપી ઇષ્ટસંપદાની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્રણ લોકનાં પ્રાણીઓને સુખ થાય છે અને સત્ય ધર્મનો વાસ થાય છે. સમ્યક્ત્વ પ્રગટ થવાથી આવી સત્ય સાદાખી પ્રગટે છે.

સવૈયા-૨૩

જાકે ઘટ સમકિત ઉપજત હૈ, સો તો કરત હંસકી રીત,
ક્ષીર ગહત છાંડત જલકો સગ, બાકિ કુલકી યહૈ પ્રતીત.
ક્રોટિ ઉપાય કરો ક્રોડિ ભેદસોં, ક્ષીર ગહૈ જલ નેકુ ન પીત,
તૈસે સમ્યક્વત ગહૈ ગુણુ ઘટ ઘટ મધ્ય એક નયનીત. ૯૨
(શતઅષ્ટોતરી)

જેમ હંસના કુળની એવી રીત હોય છે કે દૂધ દૂધને ગ્રહણ કરે અને પાણીને છાંડી દે, અનેક યુક્તિઓ વડે કોઈ ક્રોટિ ઉપાય કરે તો પણ હંસ દૂધ જ ગ્રહણ કરે છે અને લેશ પણ પાણી ગ્રહણ કરતો નથી, તેમ જેના હૃદયને વિષે સમ્યગ્દર્શન પ્રગટે છે તેમની રીતિ પણ હંસના જેવીજ હોય છે. તે સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષો પ્રત્યેક દેહમાં શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી બિરાજમાન એક આત્મદેવને ગ્રહણ કરે છે.

સિદ્ધસમાન ચિદાનંદ જાનિકે, થાપત હૈ ઘટકે ઉર ખીચ,
વાકે ગુણુ સખ બાહિ લગાવત, ઔર ગુણુહિ સખ જનત કીચ,
જ્ઞાન અનંત વિચારત અંતર, રાખત હૈ બિચકે ઉર સીંચ,
ઐસે સમકિત શુદ્ધ કરતુ હૈ, તિનતૈ હોવત મોક્ષ નગીચ. ૯૩

આ ચિદાનંદમય આત્માને સિદ્ધસમાન જાણી પોતાના હૃદયને વિષે સ્થિર કરે છે, આત્માના ગુણોને જ આત્મામાં જાણે છે, માને છે. અને પરના સર્વ ગુણોને, કાદવ સમાન મલિન કરનાર પરસ્પ જાણે છે, આત્માનું જ્ઞાન અનંત છે એમ ચિત્તને વિષ વિચારે છે, અને તે જ્ઞાનના સિંચનથી પોતાના હૃદયને ભરપૂર રાખે છે એવા

સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષો શુદ્ધભાવની ક્રિયાથી આત્માને વિશેષ ઉન્નવળ કરે છે અને તેથી સુક્તિની સમીપતા સાધે છે.

નર સમ્યક્વંત કરે અનુભવ, નિત આતમસોં હિત જોડનકો,
પરમારથ સાધિ થહૈ ચિતવૈ, વિષયા સુખસોં મન મોડનકો.
ધટમાં સમતા પ્રગટી તિહૈ, ન ડરે લપિ કર્મ ઝંકારનકો,
નિજ શુદ્ધ સરૂપહિ ધ્યાવત હૈ, તમ ધ્યાવત હૈ શિવ તોરનકો ૯

સમ્યગ્દષ્ટિ પુરુષ પોતાના આત્માને સતત આત્મહિતમાં જોડેલો રાખવાનો અનુભવ-અભ્યાસ કરે છે, પરમાત્માર્થને સાધે છે, અને વિષયસુખથી મનને વિમુખ્ય કરવાનું ચિંતવે છે, તેને અંતરમાં સમતા પ્રગટી છે તેથી કર્મના અપાટાને જોઈને તે ડર પામતા નથી, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપનુ જ ધ્યાન કરે છે ત્યારે પોતાને સિદ્ધ સમાન ચિંતવે છે.

મિથ્યા ભાવ જૈલો તૌલોં બ્રમસોં ન નાતો દૂટૈ,
મિથ્યા ભાવ જૈલોં તૌલો કર્મસો ન છૂટિયે;
મિથ્યાભાવ જૈલોં તૌલોં સમ્યક્ ન જ્ઞાન હોય,
મિથ્યાભાવ જૈલોં તૌલોં અરિ નાહિ કૃતિયે,
મિથ્યાભાવ જૈલો તૌલોં મોક્ષકા અભાવ રહૈ
મિથ્યાભાવ જૈલો તૌલો પરસંગ જૂટિયે,
મિથ્યાકા વિનાશ હોત પ્રગટે પ્રકાશ જોત,
સૂઘૌ મોક્ષ પથ સૂઘૌ નેકુ ન અહૂટિયે. ૧૨
—મિથ્યાત્વવિધ્વંસન ચતુર્દશી

જ્યાં સુધી મિથ્યાભાવ હોય છે ત્યાં સુધી ભ્રાતિનો સંબંધ તૂટતો નથી, કર્મથી છૂટાતું નથી, સમ્યક્ જ્ઞાન થતું નથી, કર્મ-શંત્રુનો નાશ થતો નથી, મોક્ષની પ્રાપ્તિ થતી નથી અને પરસંગનો યોગ રહ્યા કરે છે. મિથ્યાત્વનો વિનાશ થાય છે અને સમ્યક્ત્વરૂપી

પ્રકાશ પ્રગટે છે ત્યારે શુદ્ધ મોક્ષમાર્ગમાં ગમન થાય છે અને સર્વ પરિશ્રમણુનો અંત આવે છે.

સચેય ૩૧.

બાપુરે બિચારે મિથ્યાદષ્ટિ જીવ કહા જાને,
કૌન જીવ કૌન કર્મ કૈસે' કે મિલાપ હૈ
સદાકાલ કર્મનસો એકમેક હોય રહે,
લિન્નતા ન લાસી કૌન કર્મ કૌન આપ હૈ;
યહ તો સર્વશદેવ દેખ્યો લિન્નલિન્ન રૂપ,
ચિદાનંદ જ્ઞાનમયી કર્મ જડ વ્યાપ હૈ,
તિહં ભાતિ મોહહીન જાને સરધાનવાન,
જૈસો સર્વશ દેખો તૈસો હી પ્રતાપ હૈ. ૧૦
મોહભ્રમાષ્ટક.

બાપડા બિચારા મિથ્યાદષ્ટિ જીવ શું જાણે કે જીવ શું છે? કર્મ શું છે? અને તેમનો સંયોગ કેવા પ્રકારે છે? તે બિચારા સર્વદા કર્મની સાથે એકમેક થઈ રહેલા હોવાથી પોતે કાણુ છે અને કર્મ કાણુ છે તેનો ભેદ તેમને લાસતો નથી. આત્મા ચિદાનંદ જ્ઞાનમય છે અને કર્મ જડ પુદ્ગલના પર્યાય છે એવું જે બંનેનું લિન્નલિન્ન સ્વરૂપ તે તો શ્રી વીતરાગ સર્વશદેવે જોયું છે. તેમ જ મોહ જેનો ઘટચો છે એવા સત્પ્રજ્ઞાવાન સમ્યક્દષ્ટિ જીવ જાણે છે કે આત્માનો પ્રતાપ જેવો સર્વશદેવે જોયો છે તેવો છે.

છાપ્પથ.

જૈન ધર્મ કેા મર્મ, દષ્ટિ સમકિતતૈં સૂઝે,
જૈન ધર્મ કેા મર્મ, મૂઢ-કૈસે' કર ઝૂઝે;
જૈન ધર્મ કેા મર્મ, જીવ શિવગામી પાવે,
જૈન ધર્મ કેા મર્મ નાથ ત્રિભુવનકા ગાવે.

યહ જૈન ધર્મ જગમેં પ્રગટ, દયા દુર્હ જગ પેખિયે;
 “લૈયા” સુવિચક્ષન ભવિક જન, જૈન ધર્મ નિજ લેખિયે. ૩
 જિનધર્મ પચીસિકા

વીતરાગ ધર્મનું રહસ્ય દષ્ટિ સમ્યક થવાથી જાણાય છે. વીતરાગ ધર્મનું રહસ્ય મૂઠ મિથ્યાદષ્ટિ કેવી રીતે જાણી શકે? ન જ જાણી શકે. વીતરાગ ધર્મનું રહસ્ય મુક્તિમાર્ગગામી જીવો પામે છે. વીતરાગ ધર્મનું રહસ્ય ત્રણલોકના નાથ એવા ભગવાન પ્રકાશે છે. આ વીતરાગ-ધર્મ જગતમાં સ્વદયા અને પરદયા રૂપે સુપ્રસિદ્ધ છે અને તેની દયાથી આ લોક પરલોકને વિષે જીવો સુખ પામતા જાણાય છે. તેથી લૈયા ભગવતીદાસ કહે છે કે હે સુવિચક્ષણ ભવ્યો! વીતરાગધર્મ પોતાનો (આત્માનો) છે એમ જાણો.

સવૈયા ૨૩.

જો જિનદેવકી સેવ કરે જગ, તાજિનદેવસો આપ નિહારૈ,
 જો શિવલોક ખસૈ પરમાત્મ, તાસમ આત્મ શુદ્ધ વિચારૈ;
 આપમેં આપ લખે અપનો પદ, પાપ રૂ પુણ્ય દુર્હ નિરવારૈ,
 સો જિનદેવકા સેવક હૈ જિય, જો ઈહિ ભાંતિ ક્રિયા કરતારૈ. ૧૨
 જિનધર્મ પચીસિકા

આ જગતમાં જો જિનદેવની ઉપાસના કરે છે, તે જિનદેવ સમાન પોતાનું આત્મસ્વરૂપ છે એમ જાણે છે. પોતાનો આત્મા મુક્તિને વિષે વિરાજતા એવા સિદ્ધ પરમાત્મા સમાન શુદ્ધ છે એમ વિચારે છે, પોતાના આત્માને આત્મારૂપ જ જાણે છે, આત્મસ્વરૂપને જ પોતાનું પદ માને છે અને તેથી ભિન્ન એવા પાપ પુણ્યના દ્વન્દ્વને ત્યાગે છે. આ પ્રકારની ક્રિયા જો જીવો કરે છે તે જ વીતરાગદેવના સાચા સેવક છે.

છરપથ.

રાગ દોષ અરુ મોહ, નાહિં નિજમાહિં નિરૂપત,
 દર્શન જ્ઞાનચરિત્ર, શુદ્ધ આતમ રસ ચક્રપત;
 પરદ્રવ્યનસોં લિનન, ચિહ્ન ચેતનપદ મંડિત,
 વેદત સિદ્ધ સમાન, શુદ્ધ નિજરૂપ અખંડિત,
 સુખ અનંત જિહ્વિ પદ વસત, સો નિહચૈ સમ્યક મહત,
 'લૈયા' સુવિચક્ષન ભવિક્ષન, શ્રી જિનન્દ ઇહ વિધિ કહત. ૧૪

લૈયા ભગવતીદાસજી કહે છે કે હે સુવિચક્ષણુ ભવ્યો! રાગદોષ
 અને મોહ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં નથી એમ જે દશા આવ્યે જીવ
 જાણે છે, દર્શન જ્ઞાન અને ચારિત્રરૂપ શુદ્ધ આત્મભાવરસને આસ્વાદે
 છે, પરદ્રવ્યથી લિન ચૈતન્યલક્ષણે વિરાજિત, સિદ્ધાત્મા સમાન,
 અખંડ નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ છે એમ જાણે છે, અનુભવે છે, તે સમ્ય-
 ગદર્શન અનંત સુખનું ધામ અને નિશ્ચયથી સર્વોત્કૃષ્ટ છે એમ વીતરાગ
 ભગવાને કહ્યું છે.

છહોં દ્રવ્ય નવ તત્ત્વ, ભેદ જાકે . સખ જાને,
 દોષ અઠારહ રહિત દેવ તાકા પરમાને;
 સયમ સહિત સુસાધુ, હોય નિરગ્રંથ નિરાગી,
 મતિ અવિરોધી ગ્રંથ, તાહિ માને પરત્યાગી.
 વરકેવલ ભાષિત ધર્મધર, ગુણ થાનક ખૂઝે મરમ;
 'લૈયા' નિહાર વ્યવહાર યહ, સમ્યક લક્ષણુ જિનધરમ. ૧૫
 જિનધર્મ પચીસિકા.

છ દ્રવ્ય અને નવ તત્ત્વ આદિના રહસ્યસ્વરૂપને જે જાણે છે,
 અઠાર દોષ રહિત એવા વીતરાગદેવને જે સાચા માને છે, બાહ્યા-
 થ્યતર પરિગ્રહ રહિત, રાગ રહિત અને સ્વરૂપાયરણાદિ સયમ
 સહિત એવાને સુસાધુ જાણે છે, અને વીતરાગમાર્ગનાં અવિરોધી
 એવાં શાસ્ત્રોને પ્રમાણુભૂત માને છે, અન્ય સર્વને ત્યાગે છે, તીર્થંકર

ભાષિત ધર્મને ધારણુ કરે છે, શુભરથાનકના મર્મને જાણે છે તે વીતરાગ ધર્મને વિષે વ્યવહાર સમ્યક્તાવનાં દર્શાવે છે એમ લેયા ભગવતીદાસ કહે છે કે હે ભાઈ ! તું જાણ.

ચહુ ગતિમેં નર ખડે, ખડે તિનમેં સમદષ્ટિ,
સમદષ્ટિતં ખડે, સાધુ પદવી ઉતક્રાંટી;
સાધુનતં પુન ખડે, નાથ ઉવઝાય કડાવેં,
ઉવઝાયનતં ખડે, પંચ આચાર બતાવેં.

તિન આચાર્યનતં જિન ખડે, વીતરાગ તારન નરન,
તિન કહો જનવૃષ જગતમેં, લેયા નસ વંદન ચરન. ૨૪
જિનધર્મ પચીસિદા.

ચારે ગતિમાં મનુષ્યભવ ઉત્તમ છે, તેમાં સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષો ઉત્તમ છે, તે સમ્યક્દષ્ટિ પુરુષોમાં મુસયમવંત સાધુપુરુષો ઉત્તમ છે, તે સાધુપુરુષોમાં ઉપાધ્યાય ભગવાન મોટા છે, ઉપાધ્યાય મહાગાંધી પંચઆચાર આદિ બતાવનાર આચાર્ય ભગવાન મહાન છે અને તે આચાર્ય ભગવાનથી પણ વીતરાગ તરાગ-તારણરુદ્ધપ અગ્રિહંત પરમાત્મા સર્વોત્કૃષ્ટ છે. તે વીતરાગ પરમાત્માએ આ જગતમાં પરમ કલ્યાણમય વીતરાગધર્મ પ્રદર્શ્યો છે. તે વીતરાગના ચરણકમળમાં લેયા ભગવતીદાસ વંદન કરે છે.

આઠમો અધ્યાય.

સમ્યક્જ્ઞાન અને તેનું માહાત્મ્ય.

આટલી વાત બતાવી ગયા છીએ કે આ સંસાર અસાર છે, શારીરિક તથા માનસિક દુઃખોનો સાગર છે, શરીર અપવિત્ર, ક્ષણ-

ભંગુર છે અને ઇન્દ્રિયભોગ અતૃપ્તિકારી, તૃષ્ણાવર્ધક તથા નાશવંત છે. સહજ સુખ આત્માનો સ્વભાવ છે, સુખનું સાધન સ્વાત્માનુભવ કે આત્મધ્યાન છે. એ આત્મધ્યાન સમ્યક્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ ચારિત્રની એકતારૂપ છે. નિશ્ચયથી એ ત્રણેય એક આત્મારૂપ જ છે, વ્યવહારથી એ લિન્ન લિન્ન કહેવાય છે અને નિશ્ચયના સાધનરૂપ એ વ્યવહારનો બહુ વિસ્તાર છે, એ ત્રણેમાંથી સમ્યક્દર્શનનું વ્યવહાર અને નિશ્ચયથી કંઈક સ્વરૂપ આત્માનંદના પિપાસુઓને માટે કહેવાઈ ગયું છે હવે સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિશ્ચય-વ્યવહાર કથન આ અધ્યાયમાં કહેવાય છે.

જેમ સમ્યક્દર્શન ગુણ આત્માનો સ્વભાવ છે તેમ જ્ઞાન ગુણ પણ આત્માનો સ્વભાવ છે. સમ્યક્દર્શન સહિત જે જ્ઞાન છે તેને સમ્યગ્જ્ઞાન કહેવાય છે. નિશ્ચયથી જ્ઞાન સ્વયં (પોતે) સમ્યક્ છે, યથાર્થ છે. કારણ કે જ્ઞાન એક એવો વિશેષ ગુણ છે કે જે પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ તથા કાલ એ પાંચે દ્રવ્યોમા નથી. તેથી તે જડ છે. પરંતુ આત્મામાં તે છે. તે સર્વ અંધકારરૂપ છે. જ્ઞાન જ એક પ્રકાશરૂપ છે. જ્ઞાનનો સ્વભાવ સૂર્યના પ્રકાશ જેવો છે. જેમ સૂર્ય એક ક્ષણમાં જગતના પદાર્થોનો પ્રકાશ કરે છે તેમ જ્ઞાન પણ સર્વ જાણવાયોગ્ય પદાર્થોનો એક સમયે પ્રકાશ કરે છે.

“સર્વ જ્ઞેયં જાનાતિ તત્ જ્ઞાનં” જે સર્વ જ્ઞેયોને જાણે તે જ્ઞાન છે. પ્રત્યેક આત્મા સ્વભાવથી શુદ્ધ છે, શાયક સ્વભાવ છે, સિદ્ધ શુદ્ધ આત્માના જેવો જ દરેક આત્માનો સ્વભાવ છે. લિન્ન પ્રદેશોની અપેક્ષાએ દરેક આત્માની સત્તા લિન્ન લિન્ન છે, પરંતુ ગુણ અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ પરસ્પર કોઈ અંતર નથી. સર્વ સિદ્ધ અને સંસારી જીવ સમાન છે. પરમાત્મા કે સિદ્ધાત્માને સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી અથવા અનંતજ્ઞાન અને અનંતદર્શનયુક્ત એટલા માટે કહેવાય છે કે તેમના જ્ઞાન ગુણપર કોઈ આવરણ પડેલો કે મેલ

નથી—તે યુદ્ધ છે—જ્ઞાન, દીપકના પ્રકાશની માફક સ્વપર પ્રકાશક હોય છે. જ્ઞાન પોતાના દ્રવ્યશુદ્ધી આત્માને પણ દેખાડે છે અને અન્ય સર્વ પદાર્થોને પણ દેખાડે છે.

ક્રમ રહિત એક સાથે સર્વને જાગ્રી લેવું એ જ્ઞાનશુદ્ધિનો સ્વરૂપ છે. એટલા માટે એ જ્ઞાનને અનુપમ, અદ્વિત અને મહાન કહે છે. જેને જ્ઞાનાવરણ ક્રમના કંઈથી અર્થાત્ ક્ષયોપશમથી કંઈક જ્ઞાનની શક્તિ પ્રગટ છે, કંઈક અપ્રગટ છે, તે ત્યારે જાગ્રદાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે તે જ્ઞાન ક્રમથી પદાર્થોને જાગ્રે છે. તથાપિ જાગ્રી ક્ષીણ પછી ધારણામાં અનેક પદાર્થોનું જ્ઞાન એક સાથે અદ્વિતની પાસે હોય છે. તે અદ્વિતની ત્યારે તેનો અદ્વિત મન, વચન, ધ્યાનથી કરે છે ત્યારે તે ક્રમથી થાય છે, પરંતુ ભંડારમાં સ્થાયી તો એક સાથે અનેક પદાર્થોનું જ્ઞાન રહે છે. જેમ કોઈ એક પચાસ વર્ષનો વિદ્વાન છે, જે સંસ્કૃત અને અંગ્રેજીમાં એમ. એ. છે, તેણે પૂર્વાય અને પાશ્ચાત્ય સાહિત્યનો ધણો અભ્યાસ કર્યો છે, તે એક સાથે સંસ્કૃત, અંગ્રેજી જ્ઞાનને, વૈદ્યને, વ્યાપારને, મકાન બનાવવાની કલાને, વ્યાખ્યાનની કલાને, લખવાની કલાને, પત્રો, ચોપાટ, શેનરંજ રમવાની કલાને, પોતાનાં સંબંધીઓનાં નામ ઠામો કહી શકે, વગતના ઇતિહાસને, જૂઠા જૂઠા દેશોની જૂગોશને, દેખેલા સમજેલા અનેક પદાર્થોના સ્વરૂપને, ગાયનવિદ્યાને, વાગું વગાડવાને, તરવાને, વ્યાયામને, તરવાર ચલાવવાને, રસવતી (રસોઈ) બનાવવાને, પૂનપાકને, આત્મધ્યાનની કલાને, જીવનમાં અનુભવેલી ઇતિહાસોને—ઈત્યાદિ ઘણા વિષયોને એક સાથે જ્ઞાનમાં ભંડારની માફક રાખી રહ્યો છે.

જે કોઈ મહાત્મા નિમિત્તજ્ઞાની હોય, જ્યોતિષી હોય કે અવધિ જ્ઞાની હોય તો તે ભવિષ્યની ઘણી વાતોને, પોતાની કે પરની જાણીને જ્ઞાનના ભંડારમાં રાખી લે છે. યોગાભ્યાસના અળથી જેટલો જ્ઞાનનો વિકાસ થયો ત્યારે તેટલો તેટલો જ્ઞાનમાં વિકાસગોચર

જ્ઞાનનો ભંડાર અધિક આધક સંચય થતો જાય છે. સંચિતજ્ઞાન અક્રમ (એક સાથેજ) વિરાજમાન રહે છે. એક મતિ કે શ્રુતજ્ઞાની ક્રેટલીક ભાષાઓ જાણે છે. સંસ્કૃત પુસ્તક વાંચવાનું કામ પડે તો સંસ્કૃત વાંચવા મહે છે, ગુજરાતી વાંચવાનું કામ પડે તો ગુજરાતી વાંચવા મહે છે, મરાઠી વાંચવાનું કામ પડે તો મરાઠી વાંચવા મહે છે. ઇંગ્લિશ વાંચવાનું કામ પડે છે તો ઇંગ્લિશ વાંચવા મહે છે, એક વ્યાખ્યાનકર્તા કોઈ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન કરે છે, તેણે અનેક પુસ્તકો લખીને એક વિષય ઉપર જે જ્ઞાનનો સંચય કયો છે તે સર્વ તેના જ્ઞાનમાં હાજર છે, એક સાથે વિદ્યમાન છે, તેમાંથી ધીમે ધીમે તે વક્તા ઘણું જ જ્ઞાન પોતાના દોઢ કે બે કલાકના ભાષણથી પ્રકાશિત કરે છે.

જ્ઞાનનો પ્રકાશ મનદ્વારા વિચારવામાં, વચનદ્વારા કહેવામાં અને કાયાદ્વારા સંકેત કરવામાં અવસ્થા ક્રમથી થાય છે, પરંતુ આત્માના ભંડારમાં જ્ઞાનનો સંચય એક સાથે ઘણો રહે છે. એ વાત દરેક પ્રવીણ પુરુષ સમજી શકે છે.

એ વાત પણ યથાર્થ છે કે પોતપોતાના જ્ઞાનની પ્રગટતા અનુસાર ત્રણ કાલનું જ્ઞાન પણ કંઈક મર્યાદા સુધી અદ્વિજ્ઞાનીઓમાં પણ હોય છે. એક સ્ત્રી રસોઈ બનાવવાની તૈયારી કરી રહી છે, તે જાણે છે કે તે શુ કરી રહી છે, કયો કયો સામાન એકત્ર કરી રહી છે. એ વર્તમાનકાળનું જ્ઞાન છે. કયો કયો સામાન એકત્ર કરી ચૂકી છે. તથા એ સામાન કેવી રીતે ક્યારે આવ્યો હતો, અને ઘરમાં ક્યાં રાખ્યો હતો કે જ્યાંથી લાવીને હાલ રસોઈમાં રાખ્યો છે એવું ભૂતકાળનું જ્ઞાન પણ તેને છે. રસોઈમાં અમુક અમુક વસ્તુ બનાવવી છે, આટલી તૈયારી કરવી છે, આટલા માણસોને જમાડવાં છે. અમુક અમુક જમવાના છે, રસોઈ પછી મારે કપડાં સીવવાં છે, અનાજ આટકવું છે, પુસ્તક લખવું છે, અમુક સંબંધીને ઘેર માંદાની ખબર

જોવા જવું છે, અમુકની સાથે અમુક અમુક વાતો કરવી છે, એવું બહુ પ્રકારનું ભવિષ્યનું જ્ઞાન પણ છે. ત્રણ ઠાળનું એક સાથે જ્ઞાન ન હોય તો સોની ઘરેણું ઘડી શકતો નથી, એન્જનીઅર મકાન બનાવી શકતો નથી, અધ્યાપક ભણાવી શકતો નથી, યાત્રાળુ અમુક સ્થાન ઉપર પહોંચી શકતો નથી. પર્વતની ટોચ ઉપર પહોંચીને એક મંદિરનાં દર્શન કરવાં છે, હું અમુક સ્થાનથી ચાલીને અહીં આવ્યો છું, પર્વતનો માર્ગ બે કલાકમાં અમુક અમુક માર્ગે જઈ પૂરો કરીશ, એ સર્વ જ્ઞાન એક સાથે હોય છે. એ જ્ઞાનને લીધે તે પર્વતના શિખરપર પહોંચી જાય છે.

અલ્પજ્ઞાનીને પોતાના જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ અનુસાર થોડું ત્રિકાળજ્ઞાન હોય છે તો પછી સર્વજ્ઞને, અનંતજ્ઞાનીને કે સર્વ આવરણથી રહિત નિર્મલ પ્રકાશમાન જ્ઞાનભ્યોતિને ત્રિકાલગોચર સર્વ વિશ્વના અનંત દ્રવ્યોનું, તેના ગુણોનું, તેમજ તેના પર્યાયોનું જ્ઞાન થઈ જાય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય કે સંશયની વાત નથી. શુદ્ધજ્ઞાન પણ જો કંઈક ન જાણે તો પછી તે જ્ઞાન શુદ્ધ પણ શાનું? તે તો જેટલે અંશે જાણે નહિ, તેટલે અંશે અવશ્ય અશુદ્ધ છે એમ કહેવાય. શુદ્ધ જ્ઞાન બપોરના સૂર્યસમાન વિશ્વવ્યાપી જ્ઞેયને એક સાથે જાણે છે એક સાથે પ્રકાશ કરે છે. તેને કંઈ જાણવું બાકી રહેતું નથી.

સર્વગત્વની શક્તિ આત્મજ્ઞાનીમાં પણ છે. જેટલો જેટલો અજ્ઞાનનો પડદો ખસતો જાય છે તેટલો તેટલો જ્ઞાનનો વિકાસ કે જ્ઞાનનો પ્રકાશ થતો જાય છે તેટલું તેટલું જ્ઞાન ઉન્નતિરૂપ કે વર્ધમાન થતું જાય છે. એક બાળક જન્મ સમયે ઘણું અલ્પ જાણે છે તેને જેટલો જેટલો અનુભવ વધે છે, જેટલી જેટલી તે વિદ્યા ભણે છે તેટલો તેટલો તે અધિક અધિક જ્ઞાની થતો જાય છે. જેમ બીજાઓ પાસેથી મેળવીને ધનનો સંચય કરવાથી ધનની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે, અથવા છટું છવાયું પાણી એક સરોવરમાં એકત્ર કરવાથી સરોવરમાં

પાણીની વૃદ્ધિ કરવામાં આવે છે, તેમ તેનામાં (બાળકમાં) જ્ઞાન ક્યાંક બહારથી લાવી એકઠું કરવાથી જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવામાં આવતી નથી. જ્ઞાન એક અદ્ભુત ગુણ છે કે જે કોઈ કોઈને આપી શકતો નથી કે કોઈકોઈ પાસેથી લઈ શકતો નથી. જો કે લોકવ્યવહારમાં એવું કહેવાય છે કે અમુક આચાર્ય પોતાના શિષ્યોને બહુ જ્ઞાન આપ્યું અથવા શિષ્યે આચાર્ય પાસેથી ઘણું જ્ઞાન મેળવ્યું, પરંતુ એમ કહેવું કેવળ વ્યવહારમાત્ર છે. વસ્તુતાએ અસત્ય છે. જો આચાર્ય જ્ઞાન દેતા હોય તો તેમનું જ્ઞાન ઘટે ત્યારે શિષ્યનું જ્ઞાન વધે, પણ તેમ થતું નથી.

આચાર્યે બ્યારથી શિષ્યને ભણાવવાનો આરંભ કર્યો અને દશ વર્ષ સુધી ભણાવ્યો ત્યાં સુધી જે કંઈ ભણાવ્યું, સમજાવ્યું, ખતાવ્યું તે સર્વ જ્ઞાન આચાર્યમાં ખરોખર સ્થિર રહ્યું એટલું જ નહિ પરંતુ સમજવતા સમજાવતાં, ખતાવતાં ખતાવતાં આચાર્યનું જ્ઞાન પણ વધતું ગયું અને ભણનાર શિષ્યનું જ્ઞાન પણ વધતું ગયું. જો કે દેવા લેવાનો શબ્દનો વ્યવહાર છે પણ લેણુદેણુ કાંઈ થઈ નહિ, અને પરિણામે કાતા અને પ્રાપ્તકર્તા બંનેમાં જ્ઞાન વધી ગયું. એમ કેમ થયું? એક તરફ જ્ઞાન વધ્યું ત્યારે બીજી તરફ ઘટ્યું કેમ નહિ?

તેનો સીધો ઉત્તર એ છે કે જ્ઞાનનો સદા વિકાસ કે પ્રકાશ થાય છે, ગુરુના સમજાવવાથી અને પુસ્તકોના અભ્યાસથી જેટલો જેટલો અજ્ઞાનનો પડદો ખસે છે, જેટલો જેટલો જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષયોપશમ થતો જાય છે તેટલું તેટલું જ્ઞાન અધિક અધિક પ્રકાશતું જાય છે. એમ પણ જગતમાં કહેવાનો વ્યવહાર છે કે એણે જ્ઞાનની બહુ ઉન્નતિ કરી, બહુ નિર્મલતા કરી, બહુ વિકાસ કર્યો. ઉન્નતિ કે વિકાસ શબ્દ ત્યાં ત્યાં વપરાય છે કે બ્યાં શક્તિ તો હોય પણ વ્યક્તિ ન હોય. વ્યક્ત થવું તેને જ પ્રકાશ કે વિકાસ કહે છે. સૂર્યનો પ્રકાશ થયો અથવા વિકાસ થયો એમ કહેવાય છે, અર્થાત્ સૂર્યમાં

પ્રકાશક શક્તિ તો છે જ, તેના ઉપરનો અધિકાર ખસ્યો—વાદળાંરૂપી પડદો ખસી ગયો, અને સૂર્યનો પ્રકાશ અહીં ઝળક્યો, આ રત્ન ચમકી ઉઠ્યું; અર્થાત્ રત્નપાષાણમાં રત્ન બનવાની અને ચમકવાની શક્તિ તો હતી જ તેના ઉપરનો મેલ ખસેડવાથી તે રત્નરૂપે ચમકી ઉઠ્યું. તેજબમાં નાખવાથી આ સુવર્ણનું આભૂષણ ચમકી ઉઠ્યું; અર્થાત્ સુવર્ણના આભૂષણમાં ચમકવાની શક્તિ તો હતી જ પણ તેના ઉપર મેલ છવાઈ ગયો હતો, તેજબથી જેટલો મેલ કપાતો ગયો તેટલી સુવર્ણની કાંતિ ઝળકતી ગઈ.

દરેકના જ્ઞાનમાં અનંત પદાર્થોના જ્ઞાનની અમર્યાદિત શક્તિ છે તે કદી મર્યાદિત થઈ શકતી નથી કે જેથી અમુક જ્ઞાનથી આગળ જ્ઞાન પ્રકાશ ન કરી શકે. આજના વિશ્વમાં પદાર્થવિદ્યાએ કેવો અપૂર્વ વિકાસ કર્યો છે કે જેથી હજારો માઇલ શબ્દ પહોંચી જાય છે. અમેરિકામાં બેઠાં બેઠાં ભારતમાં ગવાતાં ગાયન સાંભળી શકાય છે. હવાઈ વિમાનોમાં લાખો મણુ વજન આકાશમાં લઈ જવાય છે. તારના સબધ વિના ક્ષણમાત્રમાં હજારો માઇલ સમાચાર પહોંચી જાય છે. પદાર્થોની અંદર અદ્ભુત શક્તિ છે તે જ્ઞાન પદાર્થવેત્તાઓને કેમ કરીને થાય છે? તે માહિતી મેળવવામાં આવે તો જણાય કે પદાર્થના શોધક એકાંતમાં બેસીને પોતાની અંદર ઉડો વિચાર કરે છે. શોધતાં શોધતાં કાંઈ વાત સૂઝી આવે છે કે તેનો પ્રયોગ કરે છે. તે બરાબર થાય છે ત્યારે ખીજી શોધ પાછળ મડે છે. એમ નવી નવી વાતો સૂઝતી જાય છે. પ્રયોગ વડે તે વાતો સિદ્ધ કરી પછી નવી શોધ (new invention) તરીકે પ્રગટ કરે છે. જેટલું જેટલું મેલું વાસણ માંજવામાં આવે છે, તેટલું તેટલું તે ચમકતું જાય છે તેવી રીતે જેટલું જેટલું આપણું શુદ્ધ જ્ઞાન માંજવામાં આવે છે, તેમાં ખોજ કરવામાં આવે છે, તેટલો તેટલો જ્ઞાનનો વિકાસ થતો જાય છે. પ્રત્યેક પ્રાણીના આત્મામાં જો અમર્યાદિત જ્ઞાન ન હોય તો જ્ઞાનના વિકાસનો સંભવ જ ન હોય.

જ્ઞાનતું કામ માત્ર જાણવું, માત્ર પ્રકાશ કરવો તે છે; જેવાં દ્રવ્ય ગુણ, પદાર્થ છે તેવાં જ જાણવાં એ છે; ન ન્યૂન જાણવાં, ન અધિક જાણવાં કે ન વિપરીત જાણવાં—શુદ્ધ જ્ઞાન છએ દ્રવ્યોના ભિન્નભિન્ન સ્વભાવોને જાણે છે, મૂળ સ્વભાવોને જાણે છે તથા તે દ્રવ્યો પરસ્પર એક બીજાને કેવી રીતે સહાયક થાય છે તે પણ જાણે છે.

કર્મ, અકર્મ, આકાશ, કાલ ક્રિયારહિત સ્થિર છે. તે પોતે વિભાવરૂપે કે ઉપાધિરૂપે પરિણમતાં નથી, કેવલ દ્રવ્યોને હલનચલનમાં, સ્થિર રહેવામાં, અવકાશ પામવામાં, અને પરિવર્તનમાં ઉદાસીનરૂપે સહાય કરે છે. સંસારી જીવ અનાદિકાલથી કર્મથી બંધાયેલો છે. કર્મ પુદ્ગલ છે, જીવ અને પુદ્ગલમાં પરના નિમિત્તથી વિભાવરૂપ પરિણમવાની શક્તિ છે. તેથી જીવોમાં કર્મના ઉદયથી વિભાવ ભાવ, રાગાદિ ભાવ, અજ્ઞાન ભાવ, અસયત ભાવ થાય છે, તે ભાવોના નિમિત્તથી કર્મપુદ્ગલ આવીને જીવના કર્મો શરીરની સાથે બંધાયેલાં જાય છે. તેનો બંધ કેવી રીતે થાય છે, તે કઈ કઈ અને કેવી કેવી રીતે પોતાની અસર બતાવે છે તથા તે કેવી રીતે દૂર થાય છે, જીવ અને કર્મની પરસ્પર નિમિત્ત નૈમિત્તિક ક્રિયાથી શું શું થાય છે તે સર્વ વ્યવસ્થાને પણ શુદ્ધ જ્ઞાન જાણે છે.

અભિપ્રાય એ છે કે છએ દ્રવ્યોને, તેમના સામાન્ય અને વિશેષ ગુણોને, તેમની સ્વાભાવિક અને વૈભાવિક પદાર્થોને—જગતની સર્વ વ્યવસ્થાને શુદ્ધ જ્ઞાન બરોબર જાણે છે. જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ ઘટ પટ, નગર દાર, ગલી, મહેલ, વૃક્ષ, પર્વત, કાંકરા, પથ્થર, તાંબુ, લોહું, પીતળ, નદી, સરોવર, ખાઈ, ખાધરા આદિ સર્વ પદાર્થોને—તેમના આકારને જેમ છે તેમ દેખાડે છે તેમ શુદ્ધ જ્ઞાન સૂર્યના પ્રકાશની માફક સર્વ પદાર્થોના સર્વ સ્વરૂપને યથાતથ્ય જાણે છે તથા સૂર્યની માફક સર્વને પ્રકાશ કરતાં છતાં કોઈપર રાગ દ્વેષ કરતું નથી. કોઈ સૂર્યને અર્ધ (પૂજની સામગ્રી) ચઢાવે તો તે તેના ઉપર પ્રસન્ન

થતો નથી, કોઈ સૂર્યની નિન્દા કરે તો તે તેના ઉપર અપ્રસન્ન કે ક્રોધિત થતો નથી—પૂર્ણ સમદર્શી છે. પોતાના તાપ અને પ્રકાશથી સર્વ પદાર્થોને ગુણકારી થાય છે,—તે કાંઈ વિચાર કરતો નથી કે અમુકને લાલ આપું કે અમુકને હાનિ પહોંચાડું. એ તો પૂર્ણ વીતરાગતાથી પ્રકાશ કરે છે. પછી ભલે કોઈ લાલ માની લે કે કોઈ હાનિ માની લે. તેવી રીતે શુદ્ધ જ્ઞાન પણ સર્વ દ્રવ્ય, ગુણ, પદાર્થોને યથાર્થ જાણતાં છતાં પણ નથી કોઈ પર રાગ કરતું કે નથી દ્વેષ કરતું, પ્રશંસા કરવાથી નથી ઉન્મત્ત થતું કે નિન્દા કરવાથી નથી રોષ કરતું. પૂર્ણ સમદર્શી, વીતરાગી, નિરાકુલ રહે છે. જેવી રીતે સર્વજ્ઞ વીતરાગપણું એ સિદ્ધ પરમાત્માનો સ્વભાવ છે તેવી જ રીતે સર્વજ્ઞ વીતરાગપણું એ દરેક આત્માનો સ્વભાવ છે.

આત્માના સ્વભાવમાં મોહનો કિંચિત્ પણ મલ નથી એટલા માટે આત્માનું જ્ઞાન જાણતાં છતાં પણ નથી ક્રોધ કરતું નથી માન કરતું. નથી માયા કરતું, નથી લોભ કરતું, નથી હાસ્યભાવ કરતું, નથી રતિ કરતું, નથી અરતિ કરતું, નથી શોક કરતું, નથી ભય પામતું, નથી જીજ્ઞાસા કે ધૃણા કરતું, કે નથી કોઈ પ્રકારે કામનો વિકાર ઉત્પન્ન કરતું. તે મોહ મદિરાના સંયોગ વિના કિંચિત્ પણ મોહિત થતું નથી, દોષિત (દુષ્ટ) થતું નથી. આત્માનો સ્વભાવ સર્વજ્ઞ વીતરાગતા છે એ જ્ઞાન સમ્યજ્ઞાન છે. વિભાવપણું અલ્પજ્ઞાનપણું એ જ્ઞાનાવરણકર્મના ઉદયથી છે. રાગદ્વેષ મોહ, મોહનીયકર્મના ઉદયથી છે. ખીજી જેટલી અંતરંગ વૈભાવિક અવસ્થાઓ આત્માની થાય છે તે ચાર ધાતીય કર્મોના ઉદયથી છે. જે કંઈ બાહ્ય સામગ્રીનો સંયોગ આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે તે ચાર અધાતીય કર્મના ઉદયથી છે એમ સમ્યજ્ઞાન જાણે છે. સિદ્ધ પરમાત્મા, અરહંતકેવલી પરમાત્માના જ્ઞાનમાં અને અવિરત કે વિરત સમ્યજ્ઞાનના જ્ઞાનમાં પદાર્થોનું સ્વરૂપ જાણવાની અપેક્ષાએ કોઈ ભેદ નથી. જેવું કેવલી જાણે છે તેવું જ સ્યાદાદી શ્રુતજ્ઞાની સમ્યજ્ઞાન પણ જાણે છે. અર્થાત્ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ

વસ્તુતું શું સ્વરૂપ છે? સ્વભાવ કે વિભાવ પર્યાયની અપેક્ષાએ વસ્તુતું શું સ્વરૂપ છે? એ સર્વજ્ઞાન જેવું કેવલી ભગવાનને હોય છે તેવુંજ સમ્યગ્દષ્ટિને હોય છે. ફક્ત ભેદ એટલો છે કે કેવલી ભગવાન શુદ્ધ સ્વાભાવિક કેવલજ્ઞાનથી જાણે છે જ્યારે શ્રુતજ્ઞાની શ્રુતજ્ઞાનદ્વારા પરોક્ષ જાણે છે. કેવલજ્ઞાની અધિક પચાચોને જાણે છે, શ્રુતજ્ઞાની થોડા પચાચોને જાણે છે, પરંતુ જેટલું શ્રુતજ્ઞાની જાણે છે તેટલું તે કેવલજ્ઞાનીના જેવું જાણે છે, તેને અતુકુંજ જાણે છે તેથી પ્રતિકૂળ જાણતા નથી. અથવા જેમ કેવલજ્ઞાની સર્વસ્વ જાણતા છતાં પણ પૂર્ણ વીતરાગ છે તેવી જ રીતે સમ્યગ્દષ્ટિતું જ્ઞાન પણ વીતરાગભાવથી જાણે છે, રાગદ્વેષ કયાં વગર પોતાની અને બીજાની કર્મજનિત અવસ્થાઓને વસ્તુસ્વરૂપે જાણે છે એટલા માટે સમ્યગ્દષ્ટિને પણ જ્ઞાતા કહેવાય છે, ઉદાસીન કહેવાય છે.

માત્ર અંતર એટલું છે કે સમ્યગ્દષ્ટિ બે પ્રકારના હોય છે— એક વીતરાગ, બીજા સરાગ. ધ્યાનસ્થ આત્મલીન સમ્યગ્દષ્ટિને વીતરાગ કહેવાય છે, તે સંપૂર્ણ મન વચન કાયાની ક્રિયાઓથી વિરક્ત રહીને એવી રીતે આત્માના આનંદનો સ્વાદ લઈ રહ્યા છે કે જેવી રીતે સર્વજ્ઞ વીતરાગ પરમાત્મા લે છે. સરાગ સમ્યક્ત્વી મન વચન કાયાની ક્રિયાઓ રાગપૂર્વક કરે છે તથાપિ તે પોતાને એ સર્વ ક્રિયાઓના કર્તા માનતા નથી. આત્મા જ્ઞાતાદૃષ્ટ છે, એવી શુદ્ધિ રાખે છે, કષાયના ઉદયથી તેને વ્યવહાર કાર્યો પોતપોતાની પદવી પ્રમાણે કરવા પડે છે. તેને તે પોતાનું કર્તવ્ય જાણતા નથી, કર્મોદયજનિત રોગ જાણે છે. તે સરાગ સમ્યક્ત્વીનું જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા તો વીતરાગ સમ્યગ્દષ્ટિના જેવાં છે, માત્ર ચારિત્રમોહના ઉદયનો અપરાધ છે, તેને તે સમ્યગ્દષ્ટિ કર્મનો ઉદય જાણે છે તેને પરરૂપે અનુભવ કરે છે. સર્વ મન, વચન, કાયાની ક્રિયાઓ પણ પર જાણે છે, એટલા માટે તે પણ પૂર્ણ ઉદાસીન છે.

તે ભાવના એવી રાખે છે કે આ સરાગતા કથારે મટે અને હું વીતરાગ થઈ જાઉં. તત્ત્વજ્ઞાની સમ્યક્ત્વીતું, હું નિશ્ચયથી પરમાત્માવત્ શુદ્ધ નિર્વિકાર સાતાદષ્ટા છું, એવું જ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ આત્મજ્ઞાન પરમ સુખસાધન છે. એ આત્મજ્ઞાનને જ નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે, તેને જિનવાણીનો સાર ભાવશ્રુતજ્ઞાન કહે છે, એ આત્મજ્ઞાનમાં ઉપયોગની સ્થિરતાને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર કહે છે, સ્વાનુભવ કહે છે, કે આત્મધ્યાન કહે છે. ભાવશ્રુતજ્ઞાન દ્વારા આત્માનો અનુભવ ખીજના ચંદ્રમા તુલ્ય છે. તે જ અભ્યાસના બળથી વધતો વધતો પૂર્ણ ચંદ્રમારૂપ કેવલજ્ઞાન થઈ જાય છે. જે રત્નત્રયથી સહજ સુખની સિદ્ધિ થાય છે તેમાં આત્મજ્ઞાન જ નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન છે.

આ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે દ્રવ્યશ્રુત દ્વારા છ દ્રવ્ય, પાંચ અસ્તિકાય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થોનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, તે પ્રાપ્ત કરવા પરમાગમનો અભ્યાસ કરવો બહુ અગત્યનો છે આ શાસ્ત્રાભ્યાસને વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે.

વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાન:—જિનવાણીમાં અનેક શાસ્ત્રોનો સંગ્રહ છે. ચાર અનુયોગોમાં તે વહેચાયેલો છે, જેને ચાર વેદ પણ કહેવાય છે.

પ્રથમાનુયોગ:—પ્રથમ અવસ્થામાં અલ્પ જ્ઞાનવાળા શિષ્યોને તત્ત્વજ્ઞાનની રચિ કરાવવા જે સમર્થ થાય તેને પ્રથમાનુયોગ કહે છે. તેમાં જે મહાન પુરુષો અથવા સ્ત્રીઓએ ધર્મને ધારણ કરી આત્માની ઉન્નતિ સાધ્ય કરી છે તેમનાં જીવનચરિત્ર હોય છે. જેને પાપ કરવાથી ઘણાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થઈ હોય અને પુણ્ય કરવાથી સુખ સાતાકારી સાધનોની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવાં ચરિત્રોનું પણ તેમાં કથન હોય છે. આ પ્રકારનાં વર્ણનો વાંચવાથી, શુદ્ધિ ઉપર એવી છાપ પડે છે કે આપણે પણ ધર્મનાં સાધનો કરીને આપણું આત્મહિત સાધવું ચોખ્ખું છે.

બીજો અનુયોગ કરણાનુયોગ છે:-એમાં ચાર ગતિનું સ્વરૂપ તથા લોકનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. જીવોની અવસ્થાના ભેદ, ગુણસ્થાન અને માર્ગસ્થાનોનું કથન તથા કર્મોનો બંધ, ઉદ્ધ, સત્તા આદિનું નિરૂપણ છે. આત્માની અવસ્થાઓ કર્મના સંયોગથી લિન્ન લિન્ન પ્રકારની થાય છે તે સર્વ હિસાબ તેમાં બતાવ્યો છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે આ જ્ઞાનની બહુ આવશ્યકતા છે. જે ગુણસ્થાનકાને સમજે તે જ બરાબર જાણી શકે કે સમ્યગ્દષ્ટિ કઈ અપેક્ષાએ બંધક અને કઈ અપેક્ષાએ અબંધક છે, તથા કર્મબંધ કયા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે, અને કર્મોની અવસ્થા કેવી રીતે બદલી શકાય છે. આ આત્મજ્ઞાનને બહુ સહકારી છે, કર્મ પુદ્ગલની સંજતિથી જીવના સઘળા અવહારનૃત્યનું દિગ્દર્શન આ અનુયોગથી થાય છે.

ત્રીજો અનુયોગ ચરણાનુયોગ છે:- મન વચન કાયાને સ્થિર કરવા માટે, સ્વરૂપાચરણમય નિશ્ચયચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે જે વ્યવહારચારિત્રની આવશ્યકતા છે તે સર્વ આ અનુયોગમાં બતાવ્યું છે. સાધુનું ચારિત્ર, ગૃહસ્થ શ્રાવકનું ચારિત્ર, એ સર્વ વિસ્તાર-પૂર્વક એવી રીતે બતાવ્યું છે કે દરેક સ્થિતિના માનવ પોતાની યોગ્યતા અનુસાર તેનું આચરણ કરી શકે, સહજ સુખનું સાધન કરતાં છતાં રાજ કર્તવ્ય, દેશરક્ષા કર્મ, વાણિજ્ય કર્મ, કૃષિ કર્મ, શિલ્પ કર્મ આદિ ગૃહસ્થને યોગ્ય આવશ્યક કર્મ પણ કરી શકે, અને દેશપરદેશમાં નાના પ્રકારનાં વાહન દ્વારા મુસાફરી કરી શકે. એમ લૌકિક ઉન્નતિ સર્વ પ્રકારની ન્યાયપૂર્વક કરતાં છતાં સહજ સુખનું સાધન કરી શકાય. જેમ જેમ વૈરાગ્ય વધતો જાય તેમ તેમ ચારિત્ર અધિક અધિક પાળી શકાય અને અધિક અધિક આત્મમધ્યાનની ઉન્નતિ કરી શકાય.

ચોથો અનુયોગ દ્રવ્યાનુયોગ છે:-એમાં છ દ્રવ્ય, પાંચ અસ્તિકાય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થનું વ્યવહારનયથી પર્યાયરૂપ

તે ભાવના એવી રાખે છે કે આ સરાગતા ક્યારે મટે અને હું વીતરાગ થઈ જાઉં. તત્ત્વજ્ઞાની સમ્યક્ત્વીનું, હું નિશ્ચયથી પરમાત્માવત્ શુદ્ધ નિર્વિકાર જ્ઞાતાદૃષ્ટા છું, એવું જ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાન કહેવાય છે. એ જ આત્મજ્ઞાન પરમ સુખસાધન છે. એ આત્મજ્ઞાનને જ નિશ્ચય સમ્યજ્ઞાન કહે છે, તેને જિનવાણીનો સાર ભાવશ્રુતજ્ઞાન કહે છે, એ આત્મજ્ઞાનમાં ઉપયોગની સ્થિરતાને સ્વરૂપાયરણુ ચારિત્ર કહે છે, સ્વાનુભવ કહે છે, કે આત્મધ્યાન કહે છે. ભાવશ્રુતજ્ઞાન દ્વારા આત્માનો અનુભવ ખીજના ચંદ્રમા તુલ્ય છે. તે જ અભ્યાસના બળથી વધતો વધતો પૂર્ણ ચંદ્રમારૂપ કેવલજ્ઞાન થઈ જાય છે. જે રતનત્રયથી સહજ સુખની સિદ્ધિ થાય છે તેમાં આત્મજ્ઞાન જ નિશ્ચય સમ્યજ્ઞાન છે.

આ આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે દ્રવ્યશ્રુત દ્વારા છ દ્રવ્ય, પાંચ અસ્તિકાય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થોનું જ્ઞાન આવશ્યક છે, તે પ્રાપ્ત કરવા પરમાગમનો અભ્યાસ કરવો બહુ અગત્યનો છે આ શાસ્ત્રાભ્યાસને વ્યવહાર સમ્યજ્ઞાન કહે છે.

વ્યવહાર સમ્યજ્ઞાન:—જિનવાણીમાં અનેક શાસ્ત્રોનો સંગ્રહ છે. ચાર અનુયોગોમાં તે વહેચાયેલો છે, જેને ચાર વેદ પણ કહેવાય છે.

પ્રથમાનુયોગ:—પ્રથમ અવસ્થામાં અલ્પ જ્ઞાનવાળા શિષ્યોને તત્ત્વજ્ઞાનની રુચિ કરાવવા જે સમર્થ થાય તેને પ્રથમાનુયોગ કહે છે. તેમાં જે મહાન પુરુષો અથવા સ્ત્રીઓએ ધર્મને ધારણ કરી આત્માની ઉન્નતિ સાધ્ય કરી છે તેમનાં જીવનચરિત્ર હોય છે. જેને પાપ કરવાથી ઘણાં દુઃખની પ્રાપ્તિ થઈ હોય અને પુણ્ય કરવાથી સુખ સાતાકારી સાધનોની પ્રાપ્તિ થઈ હોય એવાં ચરિત્રોનું પણ તેમાં કથન હોય છે. આ પ્રકારનાં વર્ણનો વાંચવાથી, શુદ્ધિ ઉપર એવી છાપ પડે છે કે આપણે પણ ધર્મનાં સાધનો કરીને આપણું આત્મહિત સાધવું યોગ્ય છે.

બીજો અનુયોગ કરણાનુયોગ છે:—એમાં ચાર ગતિનું સ્વરૂપ તથા લોકનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. જીવોની અવસ્થાના ભેદ, ગુણસ્થાન અને માર્ગણાસ્થાનોનું કથન તથા કર્મોનો બંધ, ઉદય, સત્તા આદિનું નિરૂપણ છે. આત્માની અવસ્થાએ કર્મના સયોગથી લિન્ન લિન્ન પ્રકારની થાય છે તે સર્વ હિસાબ તેમાં બતાવ્યો છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન માટે આ જ્ઞાનની બહુ આવશ્યકતા છે. જે ગુણસ્થાનકોને સમજે તે જ ભરાબર જાણી શકે કે સમ્યગ્દષ્ટિ કઈ અપેક્ષાએ બંધક અને કઈ અપેક્ષાએ અબંધક છે, તથા કર્મબંધ કયા ગુણસ્થાનક સુધી હોય છે, અને કર્મોની અવસ્થા કેવી રીતે બદલી શકાય છે. આ આત્મજ્ઞાનને બહુ સહકારી છે, કર્મ પુરુષલની સંગતિથી જીવના સઘળા વ્યવહારવૃત્ત્યનું દિગ્દર્શન આ અનુયોગથી થાય છે.

ત્રીજો અનુયોગ ચરણાનુયોગ છે:—મન વચન કાયાને સ્થિર કરવા માટે, સ્વરૂપાચરણમય નિશ્ચયચારિત્ર પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે જે વ્યવહારચારિત્રની આવશ્યકતા છે તે સર્વ આ અનુયોગમાં બતાવ્યું છે. સાધુનું ચારિત્ર, ગૃહસ્થ શ્રાવકનું ચારિત્ર, એ સર્વ વિસ્તાર-પૂર્વક એવી રીતે બતાવ્યું છે કે દરેક સ્થિતિના માનવ પોતાની યોગ્યતા અનુસાર તેનું આચરણ કરી શકે, સહજ સુખનું સાધન કરતાં છતાં રાજ કર્તવ્ય, દેશરક્ષા કર્મ, વાણિજ્ય કર્મ, કૃષિ કર્મ, શિલ્પ કર્મ આદિ ગૃહસ્થને યોગ્ય આવશ્યક કર્મ પણું કરી શકે, અને દેશપરદેશમાં નાના પ્રકારનાં વાહન દ્વારા મુસાફરી કરી શકે. એમ લૌકિક ઉન્નતિ સર્વ પ્રકારની ન્યાયપૂર્વક કરતાં છતાં સહજ સુખનું સાધન કરી શકાય. જેમ જેમ વૈરાગ્ય વધતો જાય તેમ તેમ ચારિત્ર અધિક અધિક પાળી શકાય અને અધિક અધિક આત્મધ્યાનની ઉન્નતિ કરી શકાય.

ચોથો અનુયોગ દ્રવ્યાનુયોગ છે:—એમાં છ દ્રવ્ય, પાંચ અસ્તિકાય, સાત તત્ત્વ અને નવ પદાર્થનું વ્યવહારનયથી પર્યાયરૂપ

તથા નિશ્ચયનયથી દ્રવ્યરૂપ કથન છે. એમાં શુદ્ધાત્માનુભવની રીતિઓ ખતાવી છે, જીવનમુક્ત દશાનાં સાધન ખતાવ્યાં છે અને અતીન્દ્રિય સહજસુખની પ્રાપ્તિનો સાક્ષાત્ ઉપાય ખતાવ્યો છે. આ ચાર અનુ-યોગોનાં શાસ્ત્રોનો નિત્ય પ્રતિ યથાસંભવ અભ્યાસ કરવો તે વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાનનું સેવન છે.

જેમ સમ્યગ્દર્શનનાં આઠ અંગ છે તેમ સમ્યગ્જ્ઞાનનાં પણ આઠ અંગ છે. જે આઠ અંગો સંહિત શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવામાં આવે તો જ જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય અને અજ્ઞાનનો નાશ થાય. તેમ જ ભાવોની શુદ્ધિ થાય, કષાયોની મંદતા થાય, સંસારથી રાગ ઘટે, વૈરાગ્ય વધે, સમ્યક્ત્વની નિર્મલતા થાય અને ચિત્તનિરોધ (વૃત્તિને રોકવા) ની કલા માલૂમ પડે. આઠ અંગોને ધ્યાનમાં રાખીને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરનાર મન વચન કાયાને લીન કરી દે છે. ભણુતાં ભણુતાં આત્મા-નંદનો અનુભવ આવી જાય છે,

સમ્યગ્જ્ઞાનના આઠ અંગ:- (૧) અર્થશુદ્ધિ-શાસ્ત્રનાં વાક્યોને શુદ્ધ ભણુવાં, જ્યાં સુધી શુદ્ધ નહિ ભણુાય ત્યાં સુધી તેનો અર્થ ભાસશે નહિ.

(૨) અર્થશુદ્ધિ-શાસ્ત્રના અર્થ ખરાખર સમજવા. જે આચાર્યોએ અર્થની રચના કરી છે તેમણે પોતાનું જ્ઞાન પદોની સ્થાપનામાં રાખી દીધું છે, તો તે સ્થાપનારૂપ પદોદ્ધારા જે જ્ઞાન અર્થકર્તાઓએ એમાં ભયું છે, કે સ્થાપન કયું છે તે જ જ્ઞાન ગ્રહણ કરી લેવું જરૂરનું છે. જેમ પરદેશથી આવેલો પત્ર એવી રીતે વાંચીને સમજી લેવામાં આવે છે કે જે ભાવાર્થ પત્ર લખનારે લખ્યો હોય તે ખરોખર જાણી લેવામાં આવે તો જ પત્ર વાંચવાનો લાભ થાય છે. તેમ અર્થના યથાર્થ ભાવ સમજવા તે અર્થશુદ્ધિ છે.

(૩) ઉભયશુદ્ધિ-અર્થને શુદ્ધ ભણુવા અને શુદ્ધ અર્થ સમજવા, બંનેનું ધ્યાન એક સાથે રાખવું તે ઉભયશુદ્ધિ છે.

(૪) કાલાધ્યયન—શાસ્ત્રોને એવા વખતે લાણુવાં જોઈએ કે જ્યારે પરિણામમાં નિરાકુળતા હોય, સધ્યાનો સમય આત્મધ્યાન તથા સામાયિક કરવાનો હોય છે તો તે સમય એટલે સવાર, બપોર તથા સાંજ બાદ કરવો અને એવો સમય પણ હોય છે કે જ્યારે શાસ્ત્રાભ્યાસમાં ઉપયોગ ન જોડાય, જેમકે કોઈને ઘેર સંકટ આવી પડ્યું હોય, તોફાન થઈ રહ્યું હોય, ધરતીકંપ થઈ રહ્યો હોય, ઘોર કલહ કે યુદ્ધ થઈ રહ્યું હોય કે કોઈ મહાપુરુષના મરણનો શોક મનાઈ રહ્યો હોય, એવા આપત્તિઓના સમયે શાંતિપૂર્વક ધ્યાન કરવું ચોગ્ય છે.

(૫) વિનય—ઘણા આદરપૂર્વક શાસ્ત્રો લાણુવાં જોઈએ. ભાવોમાં ઘણી ભક્તિ રાખવી જોઈએ કે હું શાસ્ત્રો એટલા માટે લાણુ છું કે મને આત્મજ્ઞાનનો લાભ થાય અને મારા જીવનનો સમય સફળ થાય. અંતરંગ પ્રેમપૂર્ણ ભક્તિને વિનય કહે છે.

(૬) ઉપધાન—ધારણા કરતાં જતાં (યાદ રાખતાં જતાં) અન્યને લાણુવા જોઈએ; વાંચવા જોઈએ. જે કંઈ વાંચવામાં આવે તે અંદર સ્થિર થતું જાય કે જેથી ફરી સ્મરણમાં આવી શકે. જે વાંચ વાંચ કરવામાં આવે પણ ધ્યાનમાં ન લેવાય તો અજ્ઞાનનો નાશ થઈ શકે નહિ. એટલા માટે એકાગ્રચિત્ત થઈને વિચાર સહિત વાંચવું અને યાદ રાખતા જવું તે ઉપધાન છે. એ બહુ જરૂરી અંગ છે, જ્ઞાનનું પ્રવળ સાધન છે.

(૭) બહુમાન—શાસ્ત્રને બહુમાન કે પ્રતિષ્ઠાપૂર્વક વિરાજમાન કરીને લાણુવું જોઈએ. જેને બાબત ઉપર મૂકીને, આસનપૂર્વક બેસીને લાણુવું ઉચિત છે. શાસ્ત્રને સારાં પૂઠાં અને બાંધવાનાં કપડાથી સુશોભિત કરીને જ્યાં ઉઘેષ્ટ ન લાગે, શાસ્ત્ર સુરક્ષિત રહે તેવે સ્થળે વિરાજમાન કરવાં જોઈએ.

(૮) અનિદ્રવ-આપણને શાસ્ત્રજ્ઞાન હોય છે તે છુપાવવું જોઈએ નહિ. કોઈ સમજવા ચાહે તો સમજાવવું જોઈએ. જે ગુરુથી જ્ઞાન મળ્યું હોય તેમનું નામ છુપાવવું ન જોઈએ. આ પ્રમાણે જે આઠ અંગોને પાળતાં છતાં શાસ્ત્રોનું મનન કરે છે તે વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાનનું સેવન કરતો હોવાથી આત્મજ્ઞાનરૂપી નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

જ્ઞાનના આઠ ભેદ:-જો કે જ્ઞાન એક જ છે. તે આત્માનો સ્વભાવ છે. જેમ સૂર્યના પ્રકાશમાં કોઈ ભેદ નથી તેમ જ્ઞાનમાં કોઈ ભેદ નથી. તથાપિ સૂર્યની ઉપર ઘણાં વાદળાં આવી જાય તો પ્રકાશ ઓછો પડે છે, વાદળાં તેથી થોડા હોય તો ટંઈક પ્રકાશ વધારે પ્રગટે છે, તેથી અધિક ઓછાં વાદળાં હોય તો તેથી અધિક પ્રકાશ ઝળકે છે, તેથી પણ અધિક ઓછાં વાદળાં હોય તો તેથી પણ અધિક પ્રકાશ પ્રગટે છે. બિલકુલ વાદળાં ન હોય તો પર્યુ પ્રકાશ પ્રગટ થાય છે. એવી રીતે વાદળાંનાં થોડાં કે વધારે આવરણના કારણે સૂર્યના પ્રકાશના પાંચ ભેદ થઈ શકે છે. તથા તેથી પણ સૂક્ષ્મ વિચાર કરીએ તો સૂર્યપ્રકાશના અનેક ભેદ થઈ શકે, તેવી રીતે જ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયોપશમ કે ક્ષય અનુસાર જ્ઞાનના મુખ્ય પાંચ ભેદ થઈ ગયા છે:-મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યયજ્ઞાન તથા કેવલજ્ઞાન. મતિ, શ્રુત, અવધિ એ ત્રણ જ્ઞાન જ્યારે મિથ્યાદષ્ટિને હોય છે ત્યારે કુમતિ, કુશ્રુત, કુઅવધિ કહેવાય છે; સમ્યગ્દષ્ટિને તે મતિ, શ્રુત, અવધિ કહેવાય છે. આવી રીતે ત્રણ કુજ્ઞાન સાથે જ્ઞાનના આઠ ભેદ થાય છે.

મતિજ્ઞાન:-પાંચ ઇન્દ્રિય તથા મનદ્વારા સીધો કોઈ પદાર્થ જાણવો તે મતિજ્ઞાન છે. જેમકે સ્પર્શને દ્રિયથી સ્પર્શ કરીને કોઈ પદાર્થને ઠંડો, ગરમ, લૂખો, ચીકણો, નરમ, કઠણ, હલકો, ભારે જાણવો, રસના (જિહ્વા) ઇન્દ્રિયથી રસનાદ્વારા ચાખવા યોગ્ય પદાર્થનો

સ્પર્શ કરીને ખાટો, મીઠો, તીખો, તૂરો, કડવો, કે મિશ્રિત સ્વાદ જાણવો; નાસિકા ઇન્દ્રિયથી ગંધોગ્રાસ્ય પદાર્થને સૂંઘીને સુગન્ધ કે દુર્ગન્ધ જાણવી; ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી, સ્પર્શ કર્યા વગર, દૂરથી કોઈ પદાર્થનો સંદેહ, લાલ, પીળો, વાદળી, કાળો કે મિશ્રિત રંગ કે રૂપ જાણવું, કાનથી શબ્દ સ્પર્શ કરીને સુંદર કે અસુંદર શબ્દ જાણવો; મન દ્વારા દૂરથી કોઈ અપૂર્વ વાતને એકાએક જાણી લેવી. એવી રીતે જે સીધું જ્ઞાન ઇન્દ્રિય કે મનથી થાય છે તેને મતિજ્ઞાન (direct knowledge through senses and mind) કહેવાય છે. જેટલો મતિજ્ઞાનાવરણનો ક્ષયોપશમ થાય છે તેટલી જ વિશેષ મતિજ્ઞાનની શક્તિ પ્રગટ થાય છે. એટલા માટે સર્વ પ્રાણીઓનું મતિજ્ઞાન એક સરખું હોતું નથી. કોઈને થોડું તો કોઈને વધારે, કોઈને મન્દ તો કોઈને તીવ્ર હોય છે. જાણેલી ચીજ સ્મરણમાં આવવી, એકવાર ઇન્દ્રિયો કે મનથી જાણેલી ચીજને ફરી ગ્રહણ કરી ઓળખવી કે આ તે જ છે, એવું સંજ્ઞાજ્ઞાન, તથા જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં આગ હોવી જ જોઈએ, જ્યાં જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય ત્યાં ત્યાં કમલ પ્રકુલિત થાય જ એવું ચિંતાજ્ઞાન, ચિન્હને દેખીને કે જાણીને પદાર્થને જાણવો, ધુમાડાને દેખીને અગ્નિ છે એમ જાણવું એ અનુમાનજ્ઞાન, એ સર્વે મતિજ્ઞાન છે કારણ કે મતિજ્ઞાનાવરણકર્મના ક્ષયોપશમથી થાય છે.

શ્રુતજ્ઞાન:—મતિજ્ઞાનથી જાણેલા પદાર્થદ્વારા ખીજ પદાર્થને કે વિષયને જાણવો તે શ્રુતજ્ઞાન છે, જેમ કાનથી આત્મા શબ્દ સાંભળ્યો એ મતિજ્ઞાન છે. આત્મા શબ્દથી આત્માના ગુણપર્યાય આદિનો બોધ થવો તે શ્રુતજ્ઞાન છે. એટલા માટે શાસ્ત્રજ્ઞાનને શ્રુતજ્ઞાન કહે છે. આપણે અક્ષરો વાંચીએ છીએ અથવા સાંભળીએ છીએ, તે દ્વારા ફરી મનથી વિચાર કરીને શબ્દો વડે જે જે પદાર્થોનો સંકેત હોય છે તેને બરાબર જાણી લઈએ છીએ તે શ્રુતજ્ઞાન છે. આ શ્રુતજ્ઞાન મનદ્વારા જ થાય છે. શ્રુતજ્ઞાનના બે ભેદ

છે. અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન, અનક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન. જે અક્ષરોદ્ધારા અર્થ વિચારવાથી થાય છે તે અક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન છે, જેમકે શાસ્ત્રદ્ધારા જ્ઞાન. સ્પર્શનાદિ ઇન્દ્રિયોથી મતિજ્ઞાનદ્ધારા પદાર્થોને જાણીને ફરી તે જ્ઞાનદ્ધારા તે પદાર્થમાં હિતરૂપ કે અહિતરૂપ બુદ્ધિ થાય તે અનક્ષરાત્મક શ્રુતજ્ઞાન છે. એ એકેન્દ્રિયાદિ સર્વ પ્રાણીઓને હોય છે. જેમ વૃક્ષને કુહાડીનો ધા કરવાથી તેને કઠોર સ્પર્શનું જ્ઞાન થવું તે મતિજ્ઞાન છે. પછી તેને દુઃખની લાગણી થવી તે શ્રુતજ્ઞાન છે. કીડાને છલદ્ધારા સ્વાદનું જ્ઞાન થવું તે મતિજ્ઞાન છે. પછી તેને તે સુખદાયા કે દુઃખદાયા ભાસવું તે શ્રુતજ્ઞાન છે કીડીને દૂરથી સુગન્ધ આવવી તે મતિજ્ઞાન છે. પછી સુગંધિત પદાર્થની નજીક આવવાની બુદ્ધિ થવી તે શ્રુતજ્ઞાન છે. પતંગીઆને આંખથી દીવાનો રંગ દેખી જ્ઞાન થવું તે મતિજ્ઞાન છે. તે હિતકારી ભાસવું શ્રુતજ્ઞાન છે. કર્ણથી કઠોર શબ્દ સાંભળવો મતિજ્ઞાન છે, તે અહિતકારી ભાસે તે શ્રુતજ્ઞાન છે. મતિ શ્રુતજ્ઞાન સર્વ પ્રાણીઓને સામાન્ય રીતે હોય છે. એકેન્દ્રિયાદિ પંચેન્દ્રિય પર્યંત સર્વને એ બે જ્ઞાનથી ઓછાં જ્ઞાન હોતાં નથી. આ બે જ્ઞાનોની શક્તિ હોય છે પરંતુ એ જ્ઞાન પણ ક્રમથી કામ કરે છે.

અવધિજ્ઞાન:—અવધિ નામ મર્યાદાનું છે. દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ અને ભાવની મર્યાદામાં રહેલાં પુદ્ગલોનું અથવા પુદ્ગલ સહિત અશુદ્ધ જીવોનું વર્ણન જાણવું તે આ જ્ઞાનનું કામ છે. દ્રવ્યથી કહેવાનો હેતુ એ છે કે મોટા પદાર્થોને જાણે કે સૂક્ષ્મ પદાર્થોને જાણે, ક્ષેત્રથી કહેવાનો હેતુ એ છે કે કેટલે દૂર સુધીના પદાર્થોને જાણે, એક કોસ સુધીના, સો કોસ સુધીના, હજાર કોસ સુધીના કે દશ હજાર આદિ કોસ સુધીના પદાર્થો જાણે, કાલથી કહેવાનો હેતુ એ છે કે કેટલા સમય આગળ કે પાછળનાને જાણે, દશ વર્ષ, સો વર્ષ, એક લવ કે અનેક લવને આગળ પાછળ જાણે. ભાવનો અર્થ અવસ્થા-વિશેષ કે સ્વભાવવિશેષ તે છે. અવધિજ્ઞાનના બહુ ભેદ થઈ શકે છે, જેને જોડેલા અવધિજ્ઞાનાવરણ કર્મોના ક્ષયોપશમ થાય છે તેને

તેટલું થોડું કે વધારે અવધિજ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાન થવામાં મન અને ઇન્દ્રિયોની જરૂર નથી. આત્મા પોતે જ જાણે છે. દેવ તથા નારકીઓને તે જન્મથી જ હોય છે. પશુઓને તથા માનવોને સમ્યક્ત્વ કે તપના પ્રભાવથી થાય છે. આ એક પ્રકારની એવી વિશેષ શક્તિનો પ્રકાશ છે કે જેથી અવધિજ્ઞાની કોઈ માનવને દેખીને વિચાર કરતાં તેના પૂર્વ જન્મ અને ભવિષ્યના જન્મના ખનાવોને જાણી શકે છે. યોગી તપસ્વી એટલું અધિક અવધિજ્ઞાન પામી શકે છે કે સેંકડો જન્મ આગળ પાછળનાની વાતો જાણી શકે છે. જ્ઞાનની જેટલી નિર્મળતા થાય છે તેટલો જ તેનો અધિક પ્રકાશ થાય છે.

મનઃપર્યયજ્ઞાન—ખીજાઓના મનમાં પુદ્ગલ કે અશુદ્ધ જીવ સંબંધી શુ શું વિચારો ચાલી રહ્યા છે, અથવા કયા કયા વિચાર થઈ ચૂક્યા છે, અથવા કયા કયા વિચાર થશે; એ સર્વને જે કોઈ આત્માદ્વારા જાણી શકે તે મનઃપર્યયજ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન એટલી ખંધી સૂક્ષ્મ વાતોને જાણી શકે છે કે જેને અવધિજ્ઞાની પણ જાણી શકતા નથી. એટલા માટે આ જ્ઞાન અવધિજ્ઞાનથી અધિક નિર્મલ છે. આ જ્ઞાન ધ્યાની તપસ્વી યોગીઓને જ હોય છે—સમ્યક્દષ્ટિ મહાત્માઓને જ હોય છે. મનઃપર્યયજ્ઞાનાવરણ કર્મના ઓછા કે અધિક ક્ષયોપશમ અનુસાર કોઈને ઓછું કે કોઈને અધિક હોય છે.

કેવલજ્ઞાન—સર્વ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો ક્ષયથવાથી અનંત જ્ઞાનનો પ્રકાશ થવો તે કેવલજ્ઞાન છે. આ સ્વાભાવિક પૂર્ણ જ્ઞાન છે, જે પરમાત્મા અરહંત તથા સિદ્ધમાં સદા વ્યક્તિરૂપે (પ્રગટપણે) પ્રકાશે છે. સંસારી જીવોમાં શક્તિરૂપે રહે છે, તે ઉપર જ્ઞાનાવરણનો પડદો પડેલો રહે છે. શુદ્ધ ધ્યાનના પ્રભાવથી સર્વ જ્ઞાનાવરણ કર્મનો જ્યારે ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે આ જ્ઞાન તેરમા ગુણસ્થાનક સયોગી કેવલી જિનને પ્રગટ થાય છે, એક વખત પ્રકાશ થયા પછી ફરી મલિન થતું નથી. સદા સર્વદા શુદ્ધ સ્વભાવમાં પ્રગટ રહે છે. પાંચ

જ્ઞાનોમાં મતિ, શ્રુત પરોક્ષ છે, કારણ કે ઇન્દ્રિય અને મનથી થાય છે, પરંતુ ત્રણ જ્ઞાન પ્રત્યક્ષ છે કારણ કે આત્માથી જ થાય છે.

શ્રુતજ્ઞાન જ કેવલજ્ઞાનનું કારણ છે:— એ ચાર જ્ઞાનોમાં શ્રુતજ્ઞાન જ એવું જ્ઞાન છે કે જેનાથી શાસ્ત્રજ્ઞાન થાય છે અને આત્માનું ભેદવિજ્ઞાન થાય છે કે આ આત્મા રાગાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ અને શરીરાદિ નોકર્મથી લિપ્ત છે, સિદ્ધસમ શુદ્ધ છે. જેને આત્માનુભવ થાય છે તે જ ભાવશ્રુતજ્ઞાન પામી જાય છે. એ આત્માનુભવ જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરી દે છે. કોઈ યોગીને અવધિજ્ઞાન કે મનઃપર્યય જ્ઞાન ન પણ હોય તો પણ શ્રુતજ્ઞાનના બળથી કેવલજ્ઞાન થઈ શકે છે. અવધિ મનઃપર્યયજ્ઞાનનો વિષય કંઈ શુદ્ધાત્મા નથી, એ તો રૂપી પદાર્થને જ જાણે છે જ્યારે શ્રુતજ્ઞાન અરૂપી પદાર્થોને પણ જાણી શકે છે. એટલા માટે શ્રુતજ્ઞાન પ્રધાન છે. માટે આપણે આટલું કરવા યોગ્ય છે કે આપણે શાસ્ત્રજ્ઞાનનો વિશેષ અભ્યાસ કરતા રહેવું કે જેથી આત્માનુભવ પ્રાપ્ત થાય. એ જ સહજ સુખનું સાધન છે, અથવા એ જ કેવલજ્ઞાનનો પ્રકાશ કરનાર છે.

ચાર દર્શનોપયોગ :—પહેલાં બતાવી ગયા છીએ કે જીવને ઓળખવા માટે આઠ જ્ઞાન અને ચાર દર્શન એ સાધન છે. દર્શન અને જ્ઞાનમાં ફેર એ છે કે જ્ઞાન સાકાર છે, દર્શન નિરાકાર છે. દર્શનમાં પદાર્થનો બોધ થતો નથી. બોધ થવા માટે છે ત્યારે તેને જ્ઞાન કહેવાય છે. જે સમયે આત્માનો ઉપયોગ કોઈ પદાર્થને જાણવાની તૈયારી કરે છે ત્યારે દર્શન હોય છે. તે પછી જે કંઈ ગ્રહણ થાય છે તે જ્ઞાન છે. કાનમાં શબ્દ આવતાં ઉપયોગ ત્યાં ગયો અને શબ્દ જાણ્યો નથી ત્યાં સુધી દર્શન છે. જ્યારે જાણી લીધું કે શબ્દ છે ત્યારે જ્ઞાન કહેવાય છે. અદ્વૈતાનીઓને દર્શનપૂર્વક મતિજ્ઞાન હોય છે, મતિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન હોય છે. સમ્યગ્દષ્ટિ મહાત્માઓને અવધિ-દર્શનપૂર્વક અવધિજ્ઞાન હોય છે, કેવલજ્ઞાનીને કેવલદર્શન કેવલજ્ઞાનની

સાથે જ હોય છે, ચક્ષુ ઇન્દ્રિયદ્વારા જે દર્શન છે તે ચક્ષુદર્શન છે. જેમ આંખે ઘડીઆળને જાણ્યું તે મતિજ્ઞાન છે. તે ઘડીઆળના આકારને જાણવા પહેલાં જે ઉપયોગ ચક્ષુઇન્દ્રિયદ્વારા જાણવા તૈયાર થયો પરંતુ જાણ્યું કંઈ નહિ તે ચક્ષુદર્શન છે. જ્યારે જાણી લીધું કે આ ઘડીઆળ છે ત્યારે મતિજ્ઞાન છે. એવી રીતે ચક્ષુઇન્દ્રિય સિવાય ચાર ઇન્દ્રિય અને મનથી જે દર્શન થાય છે તે અચક્ષુ-દર્શન છે. અવધિદર્શન સમ્યક્દષ્ટિ જ્ઞાનીઓને આત્માથી થાય છે. કેવલદર્શન સર્વદર્શી છે, તે દર્શનાવરણ કર્મનો સર્વથા ક્ષય થવાથી પ્રગટે છે.

નિશ્ચય અને વ્યવહાર નય:—વસ્તુને સર્વાંગેગ્રહણ કરે છે તે પ્રમાણ છે, જ્યારે નય છે તે વસ્તુના એક અંશને ગ્રહણ કરે છે કે ખતાવે છે. પહેલા કહેલા પાંચે જ્ઞાન પ્રમાણ છે અને ત્રણ કુજ્ઞાન પ્રમાણભાસ છે. જેમ કાષ્ઠ માનવ વેપારી છે અને મેજસ્ટ્રેટ (ન્યાયાધીશ) પણ છે. પ્રમાણજ્ઞાન બંને વાતોને એક સાથે જાણે છે. નયની અપેક્ષાએ કાંઈ વખત તે વેપારી કહેવાય છે ત્યારે મેજસ્ટ્રેટપણ જોણુ રહે છે; અને કાંઈ વખત જ્યારે મેજસ્ટ્રેટ કહેવાય છે ત્યારે વેપારીપણ જોણુ રહે છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રોમા નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારનયનો ઉપયોગ બહુ જોવામા આવે છે. સ્વાશ્રય: નિશ્ચય: પરાશ્રય: વ્યવહાર: । જે નય એક જ વસ્તુનું તેનાથી પરની અપેક્ષા વગર વર્ણન કરે તે નિશ્ચયનય છે. જે કાંઈ વસ્તુને પરની અપેક્ષાએ એકને બદલે બીજું કહે તે વ્યવહારનય છે. એક તરવાર સોનાની મ્યાનમા છે તેમાં તરવારને તરવાર અને મ્યાનને મ્યાન કહેવું એ નિશ્ચયનયનું કામ છે. તથા સોનાની તલવાર કહેવી એ વ્યવહારનયનું કામ છે. લોકમાં એવો વ્યવહાર ચાલે છે કે પરના સંયોગથી વસ્તુને અનેક પ્રકારે કહેવાય છે.

જેમ એક તરવાર ચાંદીની મ્યાનમાં અને એક સોનાની મ્યાનમાં

એમ બે તલવાર રાખી હોય. કોઈને એમાંથી એક તલવારની જરૂર હોય તો તે એટલું લાંબું વાક્ય નથી કહેતો કે સોનાની મ્યાનમાં રાખી છે તે તલવાર લાવો. પણ સોનાની તલવાર લાવો એવું કુંકું વાક્ય કહી દે છે તો વ્યવહારમાં એ વચન અસત્ય નથી. પરંતુ નિશ્ચયથી અસત્ય છે. કારણ કે એવો ભ્રમ પેદા કરી શકે છે કે તરવાર સોનાની છે, જ્યારે તરવાર સોનાની નથી. એવી રીતે આપણો આત્મા મનુષ્ય આયુ અને ગતિના ઉદ્ધયથી મનુષ્ય-શરીરમાં છે, આત્મા લિન છે, તૈજસ કાર્મણ અને ઔદારિક શરીર લિન છે. નિશ્ચયનયથી આત્માને આત્મા જ કહેવાશે. વ્યવહાર-નયથી આત્માને મનુષ્ય કહેવાનો લોક વ્યવહાર છે કેમકે મનુષ્ય-શરીરમાં તે વિદ્યમાન છે. આત્માને મનુષ્ય કહેવો વ્યવહારથી સત્ય છે તો પણ નિશ્ચયનયથી તે અસત્ય છે; કારણ કે આત્મા મનુષ્ય નથી, તેનાં કર્મ મનુષ્ય છે, તેનો દેહ મનુષ્ય છે.

નિશ્ચયનયને ભૂતાર્થ, સત્યાર્થ, યથાર્થ, વાસ્તવિક, અસલ, મૂળ કહે છે. વ્યવહારનયને અસત્યાર્થ, અભૂતાર્થ, અયથાર્થ, અવાસ્તવિક કહે છે. સંસારી આત્માને સમજવા માટે તેમ જ પરના સંયોગ સહિત કોઈ પણ વસ્તુને ઓળખવા માટે બંને નયોની જરૂર પડે છે. કપડું મલિન છે તેને શુદ્ધ કરવા બંને નયના જ્ઞાનની જરૂર છે. નિશ્ચયનયથી કપડું ઉજ્જવળ છે, રત્ન બનેલું છે, વ્યવહારનયથી મેલું કહેવાય છે કારણ કે મેલનો સંયોગ છે. જો એક જ નય કે અપેક્ષાને સમજે તો કપડું કદી સ્વચ્છ થઈ શકે નહિ. જો એમ માની લે કે કપડું સર્વથા શુદ્ધ જ છે તો પછી તેને શુદ્ધ કરવામાં આવે નહિ, જો માની લે કે મેલું જ છે તો પણ તે શુદ્ધ કરાય નહિ. જો એમ માનવામાં આવે કે મૂળમાં તો તે શુદ્ધ છે પરંતુ મેલના સંયોગથી વર્તમાનમાં તેનું સ્વરૂપ મેલું થઈ રહ્યું છે, તો જ તેને શુદ્ધ કરી શકાય. મેલ પર છે, તે દૂર થઈ શકે છે, એવો નિશ્ચય થયા પછી જ કપડું સાફ કરી શકાય છે એવી રીતે નિશ્ચયનય કહે છે કે આત્મા શુદ્ધ છે.

વ્યવહારનય કહે છે કે આત્મા અશુદ્ધ છે, કર્મોથી બંધાએલો છે. એ બંને વાતો જાણ્યા પછી જ કર્મોને કાપવાનો પુરુષાર્થ કરી શકાય છે.

નિશ્ચયનયના પણ અધ્યાત્મશાસ્ત્રોમાં બે ભેદ કલા છે. એક શુદ્ધ નિશ્ચયનય, બીજો અશુદ્ધ નિશ્ચયનય. જેનો લક્ષ કેવળ શુદ્ધ ગુણ પર્યાય અને દ્રવ્ય ઉપર છે તે શુદ્ધ નિશ્ચયનય છે અને જેનો લક્ષ તે એક દ્રવ્યના અશુદ્ધ દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય ઉપર હોય તે અશુદ્ધ નિશ્ચયનય છે! જેમ જીવ સિદ્ધ સમ શુદ્ધ છે એ વાક્ય શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી કહેવાય છે. આ જીવ રાગી દ્વેષી છે એ વાક્ય અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી કહેવાય છે. રાગદ્વેષ જીવના જ નૈમિત્તિક કે ઔપાધિક ભાવ છે. તે ભાવોમાં મોહનીય કર્મના ઉદયનો સ્થાન થઈ રહ્યો છે તેથી તે ભાવ શુદ્ધ નથી. અશુદ્ધ છે. તે અશુદ્ધ ભાવોને આત્માના ભાવ કહેવા તે અશુદ્ધ નિશ્ચયનયથી યથાર્થ છે પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી યથાર્થ નથી. એ બંને નય એક જ દ્રવ્ય ઉપર લક્ષ રાખે છે.

વ્યવહારનયના અનેક ભેદ છે. અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનય. એ નય, પરવસ્તુને કાઠીનો સંયોગ થતા પરને તેની કહેવી તે છે. જેમ આ ઘીનો ઘડો છે. એમાં ઘીનો સંયોગ છે માટે ઘડાને ઘીનો ઘડો કહે છે. આ જીવ પાપી છે, પુણ્યાત્મા છે, માનવ છે, પશુ છે. આ ગોરો છે આ કાળો છે. એ વાક્યો આ નયથી યથાર્થ છે કેમકે કાર્મણ્ય કે ઔદારિક શરીરનો સંયોગ છે માટે અનુપચરિત છે. પરંતુ આત્માના મૂળ સ્વરૂપથી લિખ છે માટે અસદ્ભૂત છે. બિલકુલ લિખ વસ્તુને તેની પોતાની કહેવી તે ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારનય છે, જેમ આ દુકાન રામલાલની છે, આ ટોપી બાળકની છે, આ સ્ત્રી રામલાલની છે, આ ગાય કૃત્યંદની છે, આ કપડું મારું છે, આ આભૂષણ મારાં છે, આ દેશ મારો છે.

નિશ્ચયનયનો વિષય વસ્તુને અભેદરૂપે અખંડરૂપે ગ્રહણ કરવાનો છે, જ્યારે વસ્તુને ખંડરૂપે ગ્રહણ કરવી એ સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો

વિષય છે. એવું પણ શાસ્ત્રોમાં વિવેચન છે. જેમ આત્માને અભેદ એક જ્ઞાયકરૂપે ગ્રહણ કરવો એ નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે જ્યારે આત્માને જ્ઞાનરૂપ, દર્શનરૂપ, ચારિત્રરૂપ એમ ગુણ અને ગુણીનો ભેદ કરીને કહેવું એ સદ્ભૂત વ્યવહારનયનો વિષય છે. કેટલેક સ્થળે આ સદ્ભૂત વ્યવહારનો પણ નિશ્ચયનયમાં સમાવેશ કરીને કથન કર્યું છે. કેમકે આ સદ્ભૂત વ્યવહાર પણ એક જ દ્રવ્યની તરફ ભેદરૂપથી લક્ષ રાખે છે, પરંતી તરફ લક્ષ નથી. જ્યાં પરંતી તરફ લક્ષ કરીને પરંતું કથન છે તે અસદ્ભૂત વ્યવહારનય છે અથવા સામાન્યથી વ્યવહારનય છે,

દ્રવ્યાર્થિક પર્યાયાર્થિક નય:—જે નય કે અપેક્ષા કેવલદ્રવ્યને લક્ષમાં લઈને વસ્તુને કહે છે તે દ્રવ્યાર્થિક છે. જે દ્રવ્યના કોઈ પર્યાયને લક્ષમાં લઈને કહે તે પર્યાયાર્થિક નય. જેમ દ્રવ્યાર્થિક નયથી દરેક આત્મા સમાનરૂપથી શુદ્ધ છે, નિજ સ્વરૂપમાં છે. પર્યાયાર્થિક નયથી આત્મા સિદ્ધ છે, સંસારી છે, પશુ છે, માનવ છે, વૃક્ષ છે, ધત્યાદિ. આ આત્મા નિત્ય છે એ દ્રવ્યાર્થિક નયનું વાક્ય છે, આ આત્મા સંસારી અનિત્ય છે એ પર્યાયાર્થિકનયનું વાક્ય છે; કેમકે દ્રવ્ય કદી નાશ પામતું નથી, પર્યાય ક્ષણમાં બદલાય છે.

નૈગમાદિ સૂત્ર નય:—જગતમાં અપેક્ષાવાદ વિના વ્યવહાર થઈ શકતો નથી. ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાથી વાક્ય સત્ય મનાય છે, જેનાથી લોકમાં વ્યવહાર થાય છે તે અપેક્ષાઓ અથવા નયોને બતાવવા માટે જૈન સિદ્ધાંતમાં સાત નય પ્રસિદ્ધ છે. નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋગ્ચુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ, અને એવંભૂત, એ સાત નય છે. એમાં પહેલા ત્રણ નય દ્રવ્યાર્થિકમાં સમાય છે; કેમકે તેની દષ્ટિ દ્રવ્ય ઉપર રહે છે, શેષ ચાર નય પર્યાયાર્થિકમાં સમાય તે. કારણ કે તેની દષ્ટિ પર્યાય ઉપર રહે છે. તથા છેલ્લા ત્રણ નયોની દષ્ટિ શબ્દ ઉપર રહે છે માટે તે શબ્દનય પણ કહેવાય છે અને શેષ ચાર

નયની દષ્ટિ પદાર્થ ઉપર મુખ્યતાથી રહે છે માટે તે અર્થનય પણ કહેવાય છે.

નૈગમનય:—જેમાં સંકલ્પ કરવામાં આવે તે નૈગમનય છે. જૂતકાળની વાતનો વર્તમાનમાં સંકલ્પ કરવો એ જૂતનૈગમનય છે. જેમ કે દિવાળીને દિવસે એમ કહેવું કે આજે શ્રી વર્ધ્ધમાનસ્વામીનો નિર્વાણ દિવસ છે. ભાવિનૈગમનય ભવિષ્યની વાતને વર્તમાનમાં કહે છે જેમકે અર્હન્ત અવસ્થામાં બિરાજતા કોઈ કેવલીને સિદ્ધ કહેવો. વર્તમાન નૈગમનય તે છે કે જે વર્તમાનની અધૂરી વાતને પૂરી કહે છે. જેમકે કોઈ લાકડું કાપતો હોય તેને કોઈ પૂછે કે શું કરી રહ્યા છો ? તો તે કહે કે કમાડ બનાવી રહ્યો છું, કારણ કે લાકડું કાપવામાં એનો ઉદ્દેશ કમાડ બનાવવાનો છે.

સંગ્રહનય:—જે એક જાતિનાં ધણાં દ્રવ્યોને એક સાથે એકઠાં કહે તે સંગ્રહનય છે જેમકે સત્ એ દ્રવ્યનું લક્ષણ છે. આ વાક્ય સર્વ દ્રવ્યોને સત્ બતાવે છે. જીવનું ઉપયોગ લક્ષણ છે એ વાક્ય સર્વ જીવોનું લક્ષણ ઉપયોગ સિદ્ધ કરે છે.

વ્યવહારનય:—જે અપેક્ષાથી સંગ્રહનયવડે ગ્રહીત પદાર્થોનો ભેદ કરતા જવાય તે વ્યવહારનય છે, જેમ કે દ્રવ્ય છ છે; જીવ સંસારી અને સિદ્ધ છે. સંસારીજીવ સ્થાવર અને ત્રસરૂપ છે, સ્થાવર જીવ પૃથ્વીકાય આદિ પાંચ પ્રકારના છે ઇત્યાદિ.

ઋણુસૂત્રનય:—સૂક્ષ્મ તથા સ્થૂલ પર્યાયમાન જે વર્તમાનમાં છે તેને ગ્રહણ કરે તે ઋણુસૂત્રનય છે. જેમ જ્ઞીને જ્ઞી, પુરુષને પુરુષ, જ્ઞાનને જ્ઞાન, અશ્વને અશ્વ, ક્રોધ પર્યાય સહિતને ક્રોધી, દયા-ભાવ સહિતને દયાવાન કહેવું,

શબ્દનય:—લિંગ, વચન, કારક, કાલ, આદિના વિરોધરૂપ દોષો ઉપરથી જેતાં જણાય તો પણ વ્યાકરણ કે સાહિત્યના નિયમોની અપેક્ષાએ શબ્દોનો વ્યવહાર કરવો તે શબ્દનય છે. જેમ

જીને સંસ્કૃતમાં દારા, ભાર્યા, કલત્ર કહે છે. અહીં દારા શબ્દ પુલ્લિંગ છે, કલત્ર નપુंसકલિંગ છે તો પણ ખરોખર છે. કોઈ મહાન પુરુષ આવતા હોય તેમને માનાર્થસૂચક શબ્દોમાં કહે છે કે તેઓ પધારે છે. આ વાક્ય જોકે બહુવચનનો પ્રયોગ એક વચનમાં કર્યો છે, તથાપિ શબ્દનયથી યથાર્થ છે. કોઈ કથાનું વર્ણન કરતાં ભૂત-કાળમાં વર્તમાનકાળનો પ્રયોગ કરી દે છે જેમ સેના લડી રહી છે, તોપોનો મારો ચાલી રહ્યો છે, લોહીની ધારાઓ વહી રહી છે, મહાદાનાં માથાં આઘાટી રહ્યાં છે, એ સર્વ વાક્યોમાં ભૂતકાલને બદલે વર્તમાનકાલનો પ્રયોગ કરેલો છે છતાં શબ્દનયથી તે યથાર્થ છે. શબ્દનયમાં ભાષા સાહિત્યને અનુસાર શબ્દોનો વ્યવહાર કરવામાં આવે એ દૃષ્ટિ છે.

સમભિરૂઢ નય:—એક શબ્દના અનેક અર્થ પ્રસિદ્ધ છે. તેમાંથી એક અર્થ લઈ કોઈ પદાર્થને માટે તેનો પ્રયોગ કરવો તે સમભિરૂઢનય છે. જેમ ગો શબ્દનો અર્થ નક્ષત્ર, આકાશ, વિજળી, પૃથ્વી, વાણી આદિ છે તો પણ ગાયને માટે પણ વ્યવહાર કરવો તે સમભિરૂઢનયથી યથાર્થ છે. જો કે ગો શબ્દનો અર્થ ગમન કરનાર છે, તથાપિ સૂતેલી, ખેડેલી કે દરેક દશામાં ગાય પશુને ગો કહેવી તે સમભિરૂઢનયથી યથાર્થ છે. અથવા એક પદાર્થના અનેક શબ્દ નિશ્ચિત કરવા, પછી ગમે તો તેના અર્થમાં ભેદ હોય તોપણ તે સમભિરૂઢનયથી યથાર્થ છે. જેમ જીને જી, અબલા, નારી, આદિ કહેવું. અથવા ઇન્દ્રને, શક, પુરન્દર, ઇન્દ્ર, સહસ્રાક્ષી આદિ કહેવું. અહીં આ શબ્દોના સિત્ત સિન્ન અર્થ છે તો પણ એક વ્યક્તિને માટે વ્યવહાર કરવો સમભિરૂઢનયથી ખરોખર છે.

એવંભૂતનય:—જે શબ્દનો જે વાસ્તવિક અર્થ હોય તેવી ક્રિયા કરનારનો તે શબ્દથી વ્યવહાર કરવો તે એવંભૂત નય છે. જેમ વૈદ્ય કરનારને વૈદ્ય કહેવો, દુર્બળ જીને જ અબળા કહેવી,

પૂજન કરતો હોય તેને પૂજારી કહેવો, રાજ્ય કરતો હોય, ન્યાય કરતો હોય તેને રાજા કહેવો. લોક વ્યવહારમાં આ સાત નયોની ઘણી ઉપયોગિતા છે.

રચાદાદનય અથવા સમ્પત્તિભંગ વાણી:—પદાર્થમાં અનેક સ્વભાવ રહે છે, જે સાધારણ રૂપથી વિચારતા વિરોધરૂપ ભાસે છે પરંતુ તે સર્વે ભિન્ન ભિન્ન અપેક્ષાએ પદાર્થમાં પદાર્થરૂપે જ હોય છે. તેને સમજાવવાનો ઉપાય રચાદાદ કે સમ્પત્તિભંગ છે.

દરેક પદાર્થમાં અસ્તિ એટલે હોવાપણું, નાસ્તિ એટલે અભાવપણું એ બે વિરોધી સ્વભાવ છે. નિત્યપણું તથા અનિત્યપણું એ પણ બે વિરોધી સ્વભાવ છે. એકપણું અને અનેકપણું એ પણ બે વિરોધી સ્વભાવ છે. એક સમયે એક જ સ્વભાવને વચનદ્વારા કહી શકાય છે, ત્યારે બીજો સ્વભાવ જો કે કહી શકાતો નથી તો પણ પદાર્થમાં અવશ્ય રહેલો છે, એ વાત જણાવવાને માટે રચાદાદ છે.

રચાત્ એટલે કથયિત્ કોઈ અપેક્ષાએ, વાદ એટલે કહેવું તે સ્વાદાદ છે. જેમ એક પુરુષ પિતા પણ છે, પુત્ર પણ છે. તે બંધારે કોઈને સમજાવવું હોય ત્યારે કહેવાય કે રચાત્ પિતા અસ્તિ । કોઈ અપેક્ષાએ (પોતાના પુત્રની અપેક્ષાએ) પિતા છે. અહીં રચાત્ શબ્દ એમ બતાવે છે કે તે કંઈ અન્ય પણ છે. ફરી કહે કે રચાત્ પુત્ર: અસ્તિ—કોઈ અપેક્ષાએ (પોતાના પિતાની અપેક્ષાએ) પુત્ર છે. એ પુરુષ પિતા અને પુત્ર બંને છે એમ દેહ કરવા માટે ત્રીજો ભાગ કહેવાય છે કે ‘રચાત્ પિતા પુત્રશ્ચ ।’

કોઈ અપેક્ષાએ જો બંનેનો વિચાર કરીએ તો તે પિતા પણ છે, પુત્ર પણ છે. તે પિતા અને પુત્ર તો એક જ સમયે છે પરંતુ શબ્દોમાં એ શક્તિ નથી કે બંને સ્વભાવોને એક સાથે કહી શકાય. તેથી ચોથો ભંગ કહે છે—રચાત્ અવક્તવ્યં । કોઈ અપેક્ષાએ આ વસ્તુ અવક્તવ્ય છે. કથનગોચર નથી. જોકે એ પિતા અને પુત્ર

બંને એક સમયે (સાથે) છે, પરંતુ દલી સકાતું નથી. સર્વથા અવ-
કત્ત્વ નથી એ વાતને સિદ્ધ કરવા બાકીના ત્રણ ભંગ છે. સ્થાન
પિતા અવક્તવ્યં ચ । દ્વાર્ધ અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય હોવા છતાં પણ
પિતા છે, સ્થાન પુત્રઃ અવક્તવ્યં ચ । દ્વાર્ધ અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય
હોવા છતાં પણ પુત્ર છે. સ્થાન પિતા પુત્રઃ અવક્તવ્યં ચ ।
દ્વાર્ધ અપેક્ષાએ અવક્તવ્ય હોવા છતાં પણ પિતા અને પુત્ર બંને છે.
એવી રીતે બે વિરોધી સ્વભાવોને સમન્વયવા માટે સાત ભંગ,
શિષ્યોને દૃઢ જ્ઞાન દરાવવાના હેતુએ, દરવામા આપ્યા છે. વસ્તુતાએ
તે પુરુષમાં ત્રણ સ્વભાવ છે-પિતા છે, પુત્ર છે, અને અવક્તવ્ય છે.
તેના સાત ભંગ જ થઈ શકે છે. ૭ કે આઠ થતા નથી જેમ-
૧ પિતા, ૨ પુત્ર, ૩ પિતાપુત્ર, ૪ અવક્તવ્ય, ૫ પિતા અવક્તવ્ય,
૬ પુત્ર અવક્તવ્ય, ૭ પિતા પુત્ર અવક્તવ્ય.

જો દ્વાર્ધને ધોળો, દાળો અને પીળો એ ત્રણ રંગ આપવામાં
આવે અને તેના ભિન્ન ભિન્ન રંગ બનાવવાનું દહેવામાં આવે તો તે
નીચે પ્રમાણે સાત જ બનાવી દેશે.

૧ સફેદ, ૨ દાળો, ૩ પીળો, ૪ સફેદ દાળો, ૫ સફેદ પીળો,
૬ દાળો પીળો, ૭ સફેદ પીળો. આથી ઝોછા કે અધિક બની
શકતા નથી.

આત્માના સ્વભાવને સમન્વયવા માટે આ સ્યાદાદની ઘણી
જરૂર છે. આત્મામાં અસ્તિત્વ અથવા ભાવપણું, પોતાનું અખંડ ઈન્દ્રિય,
પોતાના અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ ક્ષેત્ર, પોતાના સ્વાભાવિક પર્યાયરૂપ દાળ,
અને પોતાના શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદમય ભાવની અપેક્ષાએ છે તે સમયે આ
પોતાના આત્મામાં સંપૂર્ણ અન્ય આત્માઓના, સર્વ પુદ્ગલોના, ધર્મ,
અધર્મ, આઠાશ અને દાસના ઈન્દ્રિય ક્ષેત્ર દાસ તથા ભાવનું નાસ્તિ-
પણું કે અભાવપણું છે, અસ્તિત્વની સાથે નાસ્તિત્વ ન હોય તો આ
આત્મા છે, આ શ્રી મહાવીરસ્વામીનો આત્મા છે અન્ય નથી, એવો

બોધ જ ન થાય. આત્મામાં આત્માપણું તો છે પરંતુ આત્મામાં રાગાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મ એ તથા અન્ય સર્વ દ્રવ્યોતું નાસ્તિત્વ છે અથવા અભાવ છે. એવું જાણવાથી ભેદવિજ્ઞાન થાય છે, આત્માનુભવ થઈ શકે છે. તેને સાત રીતે કહેવાશે.

૧ સ્યાત્ અસ્તિ આત્મા, ૨ સ્યાત્ નાસ્તિ આત્મા, ૩ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ આત્મા, ૪ સ્યાત્ અવક્તવ્યં, ૫ સ્યાત્ અસ્તિ આત્મા અવક્તવ્યં ચ, ૬ સ્યાત્ નાસ્તિ આત્મા અવક્તવ્યં ચ, ૭ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ આત્મા અવક્તવ્યં ચ ।
એવી રીતે આ આત્મા પોતાના દ્રવ્ય અને સ્વભાવની અપેક્ષાએ ધ્રુવ છે, નિત્ય છે, તે જ સમયે તે પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે એમ એક જ સમયમાં આત્મામાં નિત્યપણું તથા અનિત્યપણું બંને સ્વભાવ છે તેને સાત ભંગો દ્વારા સમજાવવામાં આવે છે.

૧ સ્યાત્ નિત્યં, ૨ સ્યાત્ અનિત્યં ૩ સ્યાત્ નિત્યં અનિત્યં, ૪ સ્યાત્ અવક્તવ્યં, ૫ સ્યાત્ નિત્યં અવક્તવ્યં ચ, ૬ સ્યાત્ અનિત્યં અવક્તવ્યં ચ, ૭ સ્યાત્ નિત્યં અનિત્યં અવક્તવ્યં ચ ।

એવી રીતે આત્મા અનંતગુણોનો અભેદ પિંડ છે, એટલા માટે એકરૂપ છે. તે આત્મા તે સમયે જ્ઞાનગુણની અપેક્ષાએ જ્ઞાનરૂપ છે, સમ્યક્ત્વ ગુણની અપેક્ષાએ સમ્યક્ત્વરૂપ છે, ચારિત્રગુણની અપેક્ષાએ ચારિત્રરૂપ છે, વીર્યગુણની અપેક્ષાએ વીર્યરૂપ છે. જેટલા ગુણ આત્મામાં છે તે સર્વ આત્મામાં વ્યાપક છે એટલા માટે તેની અપેક્ષાએ આત્મા અનેકરૂપ છે. તેના સાત ભંગ આ રીતે કરાય છે. સ્યાત્ એકઃ, સ્યાત્ અનેકઃ, સ્યાત્ એકઃ અનેકઃ, સ્યાત્ અવક્તવ્યં, સ્યાત્ એકઃ અવક્તવ્યં ચ, સ્યાત્ અનેકઃ અવક્તવ્યં ચ, સ્યાત્ એકઃ અનેકઃ અવક્તવ્યં ચ ।

આ સંસારી આત્મા સ્વભાવની અપેક્ષાએ શુદ્ધ છે, તે જ સમયે

કર્મસંયોગની અપેક્ષાએ અશુદ્ધ છે. એના પણ સાત ભંગ બની શકે છે.

સ્યાત્ શુદ્ધઃ, સ્યાત્ અશુદ્ધઃ, સ્યાત્ શુદ્ધઃ અશુદ્ધઃ, સ્યાત્ અવક્તવ્યં, સ્યાત્ શુદ્ધઃ અવક્તવ્યં ચ, સ્યાત્ અશુદ્ધઃ અવક્તવ્યં ચ, સ્યાત્ શુદ્ધઃ અશુદ્ધઃ અવક્તવ્યં ચ ॥

સ્થાદ્વાદ વિના કોઈ પણ પદાર્થના અનેક સ્વભાવોનું જ્ઞાન અજ્ઞાની શિષ્યને થાય નહિ. એટલા માટે એ બહુ આવશ્યક સિદ્ધાંત છે, આત્માનું ભેદવિજ્ઞાન થવા માટે તો બહુ જ જરૂરી છે. વળી આ સ્થાદ્વાદ સિદ્ધાંત અનેક એકાંત મતધારી, મત દંઢ કરવાવાળાઓને તેમનો એકાંત આગ્રહ છોડાવીને આમાં ત્રેમ અથવા અદ્ય સ્થાપન કરવાનું પણ સાધન છે.

જેમ કોઈ મકાન પાંચ માણસોને દૂરથી દેખાડવામાં આવ્યું. એ મકાન જુદી જુદી જગાએ પાંચ પ્રકારના રંગોથી રંગેલું છે, જેની દષ્ટિ ધોળા રંગ ઉપર પડી તે કહે છે કે મકાન ધોળું છે, જેની દષ્ટિ લાલ રંગ પર પડી તે કહે છે કે મકાન લાલ છે, જેની દષ્ટિ પીળા રંગ પર પડી તે કહે છે કે મકાન પીળું છે, જેની દષ્ટિ લીલા રંગ પર પડી તે કહે છે મકાન લીલું છે, જેની દષ્ટિ કાળા રંગ ઉપર પડી તે કહે છે કે મકાન કાળું છે એવી રીતે પરસ્પર લડતા હતા ત્યાં એક સમજુએ કહ્યું કે તમે શું લડો છો? તમે સર્વે એકાંશથી સાચા છો પરંતુ પૂર્ણ સત્ય નથી. આ મકાન પાંચ રંગનું છે એમ તમે સમજો. જ્યારે પાચેય મનુષ્યો એ વાત સમજી ગયા ત્યારે તે સર્વનો એકાન્ત આગ્રહ મટી ગયો અને સર્વને ઘણો આનંદ થયો. એવી રીતે અનેકાંતમય—અનેકસ્વભાવવાળા પદાર્થોને અનેક સ્વભાવવાળા બતાવવા માટે સ્થાદ્વાદ દર્પણ સમાન છે અને વિરોધ મટાડવાને એક અટળ ન્યાયાધીશ સમાન છે. સહજ સુખ સાધનને માટે તે બહુ જ ઉપયોગી છે. કલ્પિત ઇન્દ્રિયસુખને ત્યાગવા યોગ્ય અને અતીન્દ્રિય સુખને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય તે બતાવે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનનું ફળ—નિશ્ચયનયથી આત્માને આત્મારૂપ જ બાળુવો તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે. જેમ સૂર્ય ઉપર વાદળાં આવી જવાથી પ્રકાશ અતિ અદ્ય પ્રગટ છે, તો પણ સમજી માણસ બાળુ છે કે સૂર્યનો પ્રકાશ એટલો જ નથી, એ તો બપોરના સમયે મેઘરહિત જેમ પૂર્ણપ્રકાશમાન રહે છે તેવો જ છે. વાદળાંને લીધે પ્રકાશ ઓછો છે પણ સૂર્યનો સ્વભાવ એવો નથી. એવો જે સૂર્યનો મૂળ પ્રકાશ—પૂર્ણ પ્રકાશ તેને લલ્લે પ્રકારે ફાઈ પણ સંશય વિના બાળુ છે તે જ સમ્યગ્જ્ઞાની છે. એવી રીતે આપણા આત્મા ઉપર જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મોરૂપ વાદળ હોવાથી જ્ઞાનનો પ્રકાશ ઓછો અને મલિન થઈ રહ્યો છે. રાગદ્વેષ અજ્ઞાનમય થઈ રહ્યો છે તો પણ આ આત્મા વસ્તુતાએ સર્વજ્ઞ વીતરાગ છે, પૂર્ણ જ્ઞાનાનંદમય છે એવું સંશયરહિત, વિપરીતતા રહિત અને અનધ્યવસાય (આણસ) રહિત જે બાળુ છે તે જ સમ્યગ્જ્ઞાની છે.

આત્મા નામનું દ્રવ્ય જમે તો વૃક્ષમાં હોય જમે તો ફીડીમાં, પતંગમાં, જ્ઞાનમાં, અશ્વમાં, માનવમાં, નીચમાં, ઊંચમાં, રાજામાં, રંકમાં, નીરોગીમાં, રોગીમાં, કુરૂપમાં, સુરૂપમાં, વૃદ્ધમાં, બાળકમાં, સુવાનમાં, ફાઈ પણ સજીવ પ્રાણીમાં હોય તો પણ તે સર્વનો આત્મા એક સમાન શુદ્ધ જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ આદિ શુભોનો ધારી, રાગાદિ ભાવકર્મ, જ્ઞાનાવરણાદિ દ્રવ્યકર્મ, શરીરાદિ નોકર્મરહિત પરમાત્મા સમાન છે. એવું યથાર્થ જ્ઞાન તે સમ્યગ્જ્ઞાન છે. ર્નાં સો વજ્ર સો પ્રકારના રંગોથી રંગેલાં રાખ્યાં છે તે સર્વને જે એકરૂપ સફેદ ર્નાં વજ્ર દેખે છે, અને લિન્ન લિન્ન રંગોને તેથી લિન્ન દેખે છે, તે જ્ઞાની છે. તેવી રીતે પુદ્ગલના સયોગથી વિચિત્રરૂપે દેખાતા નાના પ્રકારના આત્માઓને જે એક શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદમય દેખે છે અને પુદ્ગલોને લિન્ન દેખે છે, તે જ સમ્યગ્જ્ઞાની છે.

આ સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રભાવથી રાગ, દ્વેષ, મોહ મટે છે, સમતા-

ભાવ જાગૃત થાય છે, આત્મામાં રમણ કરવાનો ઉત્સાહ વધે છે, સહજ સુખર્તુ સાધન બને છે, અને સ્વાનુભવ જાગૃત થઈ જાય છે, કે જેના પ્રતાપથી સુખ શાંતિનો લાભ થાય છે, આત્મબળ વધે છે, કર્મનો મેલ કપાય છે, પરમ ધૈર્ય પ્રગટે છે અને આ જીવન પરમ સુંદર સુવર્ણમય થઈ જાય છે. માટે દરેક આત્મહિતના ઇચ્છકે જિનેન્દ્રપ્રણીત પરમાગમના અભ્યાસવડે આત્મજ્ઞાનરૂપ નિશ્ચય સમ્ય-જ્ઞાનનો લાભ પામીને સદા સુખી રહેવું જોઈએ.

સમ્યજ્ઞાનનાં માહાત્મ્ય અથવા સ્વરૂપના સંબંધમાં જિનાચાર્યોનાં વાક્યોનું પાઠક્રમણ મનન કરીને જ્ઞાનદની પ્રાપ્તિ કરો.

(૧) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય પ્રવચનસારમાં કહે છે.

પરિણમદો સ્વલુ ગાણં, પચ્ચક્ષ્ણા સન્વદન્વપજ્ઞાયા ।

સો જેવ તે વિજાણદિ ઓગ્ગહપુન્વાહિં કિરિયાહિં ॥ ૨૧-૧ ॥

કેવલાજ્ઞાનમાં પરિણમન કરતા એવા સર્વજ્ઞ વીતરાગ અરહંત પરમાત્માને સર્વ દ્રવ્ય તથા તેની સર્વ પર્યાયો પ્રત્યક્ષરૂપે પ્રગટ થઈ જાય છે. જેમ સ્ફટિકમણિની અંદર તથા બહાર પ્રગટ પદાર્થ દેખાય છે તેવી રીતે ભગવાનને સર્વ પ્રત્યક્ષ છે. તે ભગવાન તે દ્રવ્યોને કે પર્યાયોને અવગ્રહ, ઈહા, આદિ મતિજ્ઞાન દ્વારા પરની સહાયતાથી કે ક્રમપૂર્વક જાણતા નથી, એક સમયે જ સર્વને જાણે છે.

ગણ્થિ પરોક્ષ્વં કિંચિવિ, સમંતં સન્વક્ષ્ણગુણસમિદ્ધસ્સ ।

અક્ષ્ણાતીદસ્સ સદા, સયમેવ હિ ગાણજાદસ્સ ॥ ૨૨-૧ ॥

તે કેવલી ભગવાનને કોઈપણ પદાર્થ પરોક્ષ નથી. એક જ સમયે સર્વ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, ભાવોને પ્રત્યક્ષ જાણે છે. ભગવાન ઇન્દ્રિયોથી અતીત છે, ઇન્દ્રિયોથી જાણતા નથી. સર્વ ઇન્દ્રિયોના વિષયો ક્રમપૂર્વક જાણ્યા જાય છે તે સર્વને તે એકદમ જાણે છે. આ જ્ઞાન કેવલીભગવાનને સ્વયં પ્રકાશિત છે. તે સ્વાભાવિક છે. પરજન્ય નથી.

णाणं अप्पत्ति मदं, वट्टदि णाणं विणा ण अप्पाणं ।

તમ્હા ણાણં અપ્પા અપ્પા ણાણં વ અણ્ણં વા ॥ ૨૭-૧ ॥

જ્ઞાનગુણને આત્મા જ કહી છે. આત્માને છોડીને જ્ઞાનગુણ ખીજે ક્યાંય રહેતો નથી, એટલા માટે જ્ઞાનગુણ જીવરૂપ છે. અને જીવ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તો પણ ગુણ ગુણીના ભેદની અપેક્ષાએ નામાદિ ભેદથી જ્ઞાન અન્ય છે આત્મા અન્ય છે પરંતુ પ્રદેશભેદ નથી. જ્યાં આત્મા છે ત્યાં જ્ઞાન સર્વાંગે વ્યાપેલું છે.

णाणी णाणसहावो अत्था जेयापगा हि णाणिस्स ।

જીવાણિ વ ચક્ષૂણં જેવણોણોસુ વટ્ટંતિ ॥ ૨૮-૧ ॥

જ્ઞાની આત્મા જ્ઞાનસ્વભાવને રાખવાવાળા છે. સર્વ પદાર્થ તે જ્ઞાનીને જ્ઞેયરૂપ છે, એટલે જ્ઞાન દ્વારા જાણવા યોગ્ય છે. આંખ જેવી રીતે રૂપી પદાર્થોને જાણે છે તેવી રીતે તે જ્ઞાની જ્ઞેય પદાર્થોને જાણે છે. આંખ પદાર્થોમાં જતી નથી, પદાર્થો આંખમાં પ્રવેશ કરતા નથી તેવી રીતે 'દેવદજ્ઞાનીનું' જ્ઞાન જ્ઞેય પદાર્થોમાં જતું નથી, જ્ઞેય પદાર્થો જ્ઞાનમાં આવીને પ્રવેશ કરી જતા નથી, આત્મા પોતાને સ્થાને છે. પદાર્થ પોતાના સ્થાન ઉપર રહે છે. જ્ઞેય જ્ઞાયક સંબંધથી આત્માનું શુદ્ધ જ્ઞાન સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોને જાણી લે છે.

गेण्हदि जेव ण मुंचदि, ण परं परिणमदि केवली भगवं ।

પેચ્છદિ સમંતદો સો, જાણદિ સર્વં ણિરવસેસં ॥ ૩૨-૧ ॥

દેવદજ્ઞાની, સર્વદેવ જ્ઞેયરૂપ પર પદાર્થોને નથી ગ્રહણ કરતા, કે નથી છોડતા, અથવા નથી તે રૂપ બદલાઈ જતા. તે ભગવાન સર્વ પદાર્થોને સર્વાંગ પૂર્ણરૂપથી માત્ર દેખે છે, જાણે છે. કોઈ પર રાગદ્વેષ કરતા નથી. જેમ આંખ ફક્ત દેખે છે પણ કાંઈપણ ગ્રહણ કરતી નથી તેમ કાંઈપણ ત્યાગતી નથી. તેમ ભગવાન સર્વદ વીતરાગતાપૂર્વક સર્વને જાણે દેખે છે.

तक्कालिगेव सव्वे, सदसम्भूदा हि पज्जया तारिं ।

વટ્ટંતે તે જાણે, વિસેસદો દવ્વજાદીણં ॥ ૩૭-૧ ॥

તે પ્રસિદ્ધ જીવાદિ દ્રવ્ય જાતિઓના તે સર્વ વિદ્યમાન તથા અવિદ્યમાન પદાર્થો નિશ્ચયથી જ્ઞાનમાં લિપ્ત લિપ્ત ભેદ સહિત વર્તમાનકાલ સંબંધી પદાર્થોની મારફત વર્તે છે અથવા અળકે છે.

જદિ પચ્ચક્ષ્મજાદં, પજ્જાયં પલ્લયિદં ચ ણાણસ્સ ।

ળ હવદિ વા તં ણાણં, દિવ્વંત્તિ હિ કે પરૂવિત્તિ ॥ ૩૯-૧ ॥

જો કેવલજ્ઞાનની અંદર દ્રવ્યોના ભાવી પદાર્થો અને જૂતકાળના પદાર્થો પ્રત્યક્ષ પ્રગટ ન થતા હોય તો તે જ્ઞાનને ઉત્કૃષ્ટ કે પ્રશંસનીય નિશ્ચયથી દ્રાણ કહે ? કેવલજ્ઞાનનો એ જ અનુપમ અદ્વિત્ય મહિમા છે કે તેમાં ત્રિકાળગોચર પદાર્થો હસ્તરેખાવત્ અળકે છે.

જં તક્કાલિયમિદરં, જાણદિ જુગવં સમંતદો સવ્વં ।

અત્થં વિચિત્તવિસમં, તં ણાણં સ્વાઇયં મણિયં ॥ ૪૭-૧ ॥

કેવલજ્ઞાનને ક્ષાયિકજ્ઞાન એટલા માટે કહ્યું છે કે ત્યાં કોઈ અજ્ઞાન રહ્યું નથી; તે જ્ઞાન વર્તમાન, જૂત અને ભવિષ્ય ત્રણે કાળ સંબંધી સર્વ પદાર્થોને સર્વાંગે, તેમ જ અનેક પ્રકારના મૂર્તિકે અમૂર્તિકે પદાર્થોને એક જ સમયે જાણે છે. કોઈ પણ વિષય કેવલજ્ઞાનથી બહાર નથી.

જો ણ વિજાણદિ જુગવં, અત્થે તેક્કાલિકે તિહુવણત્થે ।

ણાદું તસ્સ ણ સક્કં, સપજ્જયં દઠ્ઠમેકં વા ॥ ૪૮-૧ ॥

જે પુરુષ ત્રણ ક્ષેત્રમાં સ્થિત અતીત, અનાગત, વર્તમાન એ ત્રણે કાળ સંબંધી પદાર્થોને એક જ સમયે નથી જાણતો, તે પુરુષને અનંત પદાર્થો સહિત એક દ્રવ્યને પણ જાણવાની શક્તિ હોતી નથી. જે પોતાના આત્માના દ્રવ્ય ગુણ અને અનંત પદાર્થોને જાણી શકે છે તે જ્ઞાન સર્વ દ્રવ્યોના પણ અનંત પદાર્થોને જાણી શકે છે.

(૨) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય સમયસારમાં કહે છે:—

જાણી રાગપ્પજહો સવ્વદવ્વેસુ કમ્મમજ્જગદો ।

જો લિપ્પદિ રજણ દુ કહમમજ્જો જહા કળયં ॥ ૨૧૮ ॥

અણ્ણાણી પુણ રત્તો સવ્વદવ્વેસુ કમ્મમજ્જગદો ।

લિપ્પદિ કમ્મરણ દુ કહમમજ્જો જહા લોહં ॥ ૨૧૯ ॥

જેવી રીતે કાદવમા પડેલું સોનું બગડતું નથી-કટાતું નથી, તેવી રીતે સમ્યગ્જ્ઞાની આત્મા કર્મવર્ગણાઓની વચમાં રહેતાં છતાં પણ શરીરાદિ સર્વ પરદ્રવ્યોમા રાગ, દ્રેષ, મોહ ન કરતા હોવાથી કર્મરજથી બંધાતા નથી, પરંતુ જેમ લોહું કાદવમા પડ્યું રહેતો બગડે છે (કટાય છે) તેમ મિથ્યાદષ્ટિ અજ્ઞાની કર્મની વચમાં રહેતાં સર્વ પરદ્રવ્યોમાં રાગભાવ કરતો હોવાથી કર્મરજથી બંધાઈ જાય છે. આત્મજ્ઞાનનો અપૂર્વ મહિમા છે. તે પોતાના સ્વભાવને જ પોતાનો સમજે છે, તેને પરમાણુ માત્ર પણ પરભાવમા મમતા નથી. સ્વરાગ સમ્યક્ત્વની ક્રિયિત્ કર્મબંધ થાય પણ ખરો તો પણ તે ડારા કપડા હિપર રજ પડવા સમાન છે, જે શીઘ્ર ખરી જાય છે; અનંતાનુબંધી કષાય અને મિથ્યાત્વથી જ ભવશ્રમણ કરાવનાર કર્મબંધ થાય છે, અન્ય કષાયોથી બહુ જ અલ્પ બંધ થાય છે જે બાધક નથી.

ગિવ્વેદસમાવણ્ણો જાણી કમ્મફલં વિયાણાદિ ।

મહુરં કહુયં વહુવિહમવેદકો તેણ પણ્ણત્તો ॥ ૨૧૮ ॥

સંસાર, શરીર અને ભોગો પ્રત્યે દૈરાગ્યભાવ રાખનાર મહાત્મા કર્મોના નાના પ્રકારના મીઠા કે કડવા ફળને-સાતાકારી અને અસાતાકારી ઉદયને માત્ર જાણે છે; તેમા રંજયમાન થતા નથી. એટલા માટે તેને અભોક્તા કહ્યા છે.

જાવિ કુવ્વદિ જાવિ વેદદિ જાણી કમ્માહ વહુપયારાહ ।

જાણદિ પુણ કમ્મફલં બંધં પુણ્ણં ચ પાવં ચ ॥ ૨૧૯ ॥

સમ્યગ્જ્ઞાની મહાત્મા નાના પ્રકારનાં કર્મોને તન્મય થઈને કરતા નથી, કર્મો બાંધતા નથી, તેમ જ કર્મોના સુખદુઃખરૂપ ફળને

તન્મય થઈને ભોગવતા નથી, તે પોતાના જ્ઞાનગુણથી માત્ર જાણે છે કે આ કર્મોનું ફળ આવ્યું; આ બંધ છે, આ પુણ્ય છે કે આ પાપ છે. કર્મોના ઉદયથી નાના પ્રકારની મન વચન કાયાની અવસ્થાઓ થાય છે તે સર્વને જ્ઞાતા થઈને જાણે છે. શરીરમાં રોગ થયો તે પણ જાણે છે. શરીરે ભોજન કર્યું તે પણ જાણે છે, જ્ઞાની માત્ર પોતાના જ્ઞાન લાવના કર્તા અને ભોક્તા છે, પરના કર્તા ભોક્તા થતા નથી. મન વચન કાયાનું જે કંઈ પરિણમન થાય છે તેને કર્મોદયનો વિકાર જાણીને જ્ઞાતા દષ્ટા સાક્ષીભૂત રહે છે.

दिद्वी सयंपि पाणं अकारयं तह अवेदयं चेव ।

जाणदिय वंधमोक्खं कम्मदयं णिज्जरं चेव ॥ ३२० ॥

જેમ આંખની દષ્ટિ અગ્નિને માત્ર દેખે જ છે, પણ નથી અગ્નિને ખનાવતી કે નથી અગ્નિને। તાપ ભોગવતી, તેમ જ્ઞાની મહાત્મા નથી કર્મોને કરતા કે નથી તેને ભોગવતા. કેવલ માત્ર બંધ, ભોક્ષ, કર્મોનો ઉદય અને કર્મોની નિર્જરાને જાણે જ છે. તે મન, વચન, કાયા, આઠ કર્મો, એ સર્વને લિન્ન જાણે છે. તેની જે જે અવસ્થાઓ થાય છે તેને પોતાના આત્માની જાણુતા નથી. તેને પરની જાણીને તેમાં રાગી થતા નથી, કર્મોનું નાટક ઉદાસીન લાવથો જાણુતા રહે છે, તે સંસારનાટકના દષ્ટા થઈને માત્ર દેખે જ છે; તેના સ્વામી કે કર્તા-ભોક્તા બનતા નથી. નિશ્ચયથી તે પોતાનો સંબંધ તેની સાથે બિલકુલ જોડતા નથી. તેમનું આત્મરસિકપણું તેમને અલિપ્ત રાખે છે.

सत्यं पाणं ण हवदि जह्मा सत्यं ण थाणदे किंचि ।

तह्मा अण्णं पाणं अण्णं सत्यं जिणा वित्ति ॥ ३१० ॥

अञ्जवसाणं पाणं ण हवदि जह्मा अचेदणं णिच्चं ।

तह्मा अण्णं पाणं अञ्जवसाणं तह्मा अण्णं ॥ ४०२ ॥

જહ્મા જાણદિ ણિચ્ચં તહ્મા જીવો હુ જાણગો જાણી ।

જાણં ચ જાણયાદો અન્વદિરિત્તં મુણેયન્નં ॥ ૪૦૩ ॥

શાસ્ત્ર જે પુદ્ગલમય તાડપત્ર કે કાગળ, સાહી આદિ છે અથવા વાણીરૂપી દ્રવ્યશ્રુત છે તે જ્ઞાન નથી. કેમકે પુદ્ગલ જડમયી દ્રવ્ય-શાસ્ત્રો કંઈ પણ જાણુતાં નથી. માટે શાસ્ત્ર અન્ય છે અને જાણુવા-વાળું જ્ઞાન તે અન્ય છે એમ જિનેન્દ્ર કહે છે,

રાગાદિ કલુષભાવરૂપ અધ્યવસાન જ્ઞાન નથી. કારણ કે તે કર્મોના ઉદયરૂપ વિપાક સદાય અચેતન છે. એટલા માટે જ્ઞાન અન્ય છે અને કલુષરૂપ અધ્યવસાન અન્ય છે કેમકે તે નિત્ય જાણુવાવાળો છે તેથી જીવ જ જ્ઞાયક છે જ્ઞાન જ્ઞાનીથી ભિન્ન નથી. તેનો સ્વભાવ છે, એમ જાણવું યોગ્ય છે.

(૩) શ્રી કુન્દકુંદાચાર્ય પંચાસ્તિકાયમાં કહે છે:—

જ વ્યયપ્પદિ જાણાદો જાણી જાણાણિ હોતિ જોગાણિ ।

તમ્હા હુ વિસ્સરૂવં મણિયં દવિચિત્તિ જાણીહિં ॥ ૪૩ ॥

જ્ઞાન ગુણથી જ્ઞાની આત્મા ભિન્ન નથી, નાના પ્રકારના રોય પદાર્થોની અપેક્ષાએ જ્ઞાન અનેક પ્રકારનું છે. જ્ઞાન વિશ્વરૂપ છે, સર્વને જાણે છે તેથી જ્ઞાનીદ્રવ્ય પણ વિશ્વરૂપ કહ્યું છે. જેમ જ્ઞાન સર્વ-વ્યાપક છે તેમ જ્ઞાની આત્મા પણ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ સર્વવ્યાપી છે અર્થાત્ જ્ઞાન સર્વને જાણુવાવાળું છે.

(૪) શ્રી કુન્દકુંદાચાર્ય બોધપાઠ્યમાં કહે છે:—

સંજમસંજુત્તસ્સ ય સુજ્ઞાણજોયસ્સ મોક્ખમગ્ગસ્સ ।

જાણેણ લહદિ લક્ખં તમ્હા જાણં ચ જાયઠ્ઠવં ॥ ૨૦ ॥

સંયમથી યુક્ત અને સુધ્યાનને યોગ્ય જે મોક્ષમાર્ગ છે તેનો લક્ષ જે શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે તે સમ્યગ્જ્ઞાનથી જ પ્રાપ્ત થાય છે માટે જ્ઞાનનું સ્વરૂપ જાણુવા યોગ્ય છે.

જાણં પુરિસસ્સ હવદિ લહદિ સુપુરિસો વિ વિણયસંજુત્તો ।

જાણેણ લહદિ લક્ખં લક્ખંતો મોક્ખમગ્ગસ્સ ॥ ૨૨ ॥

જ્ઞાનનો લાભ પુરુષને થાય છે, પણ જે માનવ વિનયયુક્ત છે

તે જ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરી શકે છે. જ્ઞાનના જ મનનથી મોક્ષમાર્ગનું ઓળખાણ થતાં ધ્યાનનું લક્ષ્ય જે શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ તેને ભલે પ્રકારે સમજી લે છે.

(૫) શ્રી કુન્દકુંદાચાર્ય ભાવપાહુડમાં કહે છે:—

તિત્થયરમાસિયત્થં ગણાહરદેવેહિં ગંથિયં સમ્મં ।

માવહિ અણુદિણુ અતુલં વિસુદ્ધમાવેણ સુચણાણં ॥ ૧૨ ॥

હે મુનિ! તીર્થંકર ભગવાને કહ્યું છે, અને ગણધરદેવોએ ભલે પ્રકારે જાણીને જેને શાસ્ત્રમાં ગૂંથ્યું છે એવું અનુપમ શાસ્ત્રરૂપી શ્રુતજ્ઞાન તેનું તું પ્રતિદિન નિર્મળ ભાવે ભક્તિપૂર્વક મનન કર.

પાઠ્ઠણ ગાણસલિલં ણિમ્મહતિસઢાહસોસડ્ડમુક્કા ।

હુંતિ સિવાલયવાસી તિહુવણચૂઢામણી સિદ્ધા ॥ ૧૩ ॥

આત્મજ્ઞાનરૂપી જલનું પાન કરીને કઠિનતાથી દૂર થવા યોગ્ય તૃષ્ણાની દાહ અને શોષ શમાવીને ભવ્ય જીવ સિદ્ધ થઈ જાય છે અને ત્રણ લોકના શિખર ઉપર સિદ્ધાલયમાં અનંતકાળ સુધી વાસ કરે છે.

ગાણમયવિમલસીયલસલિલં પાઠ્ઠણ માંવય માવેણ ।

વાહિજરમરણવેયણઢાહવિમુક્કા સિદ્ધા હોંતિ ॥ ૧૨૫ ॥

ભવ્ય જીવ ભાવસહિત આત્મજ્ઞાનમયી નિર્મલ શીતળ જલ પીને વ્યાધિ, જરા, મરણ, વેદના આદિ દાહને શમાવીને સિદ્ધ થાય છે.

(૬) શ્રી કુન્દકુંદાચાર્ય મોક્ષપાહુડમાં કહે છે:—

સિદ્ધો સુદ્ધો આદા સવ્વણ્હૂ સવ્વલોચદરસી ચ ।

સો જિણવરેહિં મણિયો જાણ તુમં કેવલં ણાણં ॥ ૩૫ ॥

આ આત્મા જ સિદ્ધ છે, શુદ્ધ છે, સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે તથા એ જ કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ છે એમ જાણો, એમ શ્રી જિનેન્દ્ર ભગવાને કહ્યું છે.

હગતવેળળાણી જં કમ્મં સ્વદિ ભવહિં બહુઈહિં ।

તં ણાણીં તિહિં ગુત્તો સ્વેહ અંતોમુદુત્તેણ ॥ ૫૩ ॥

મિથ્યાજ્ઞાની ધૈર તપ કરીને જે કર્મો ઘણા જન્મોમાં ક્ષય કરે છે તે કર્મોના, આત્મજ્ઞાની સમ્યગ્દષ્ટિ મન, વચન, કાયાને રોકીને ધ્યાનદ્વારા એક અતર્ક્યહર્ત્માં ક્ષય કરી નાખે છે.

સુહજોણ સુમાવં પરદન્વે કુળહ રાગદો સાહૂ ।

સો તેણ હુ અળ્લાણી ણાણીં એત્તો હુ વિવરીઓ ॥ ૫૪ ॥

શુભ પદાર્થોના સંયોગ થાય ત્યારે જે કોઈ સાધુ રાગભાવથી પરપદાર્થમાં પ્રીતિભાવ કરે છે તે અજ્ઞાની છે. જે સમ્યજ્ઞાની છે તે શુભ સંયોગમાં પણ રાગ કરતા નથી, સમભાવ રાખે છે.

તવરહિયં જં ણાણં ણાણવિજુત્તો તવો વિં અકલ્લયો ।

તમ્હા ણાણતવેણં સંજુત્તો લહ્હિં ણિન્વાણં ॥ ૫૫ ॥

ધર્મ-નિરોધરૂપ તપરહિત જે જ્ઞાન છે અને સમ્યજ્ઞાન રહિત જે તપ છે તે બંને મોક્ષસાધનમાં કાર્યકારી નથી, માટે જે સાધુ સમ્યજ્ઞાન સહિત તપ કરે છે તે જ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

તામ ણ ગજ્જહ અપ્પા વિસણ્ણુ ણરો પવટ્ટપ્પ જામ્ ।

વિસણ્ણુ વિરત્તચિત્તો જોઈ જાણેહ્હ અપ્પાણં ॥ ૬૬ ॥

જ્યાં સુધી આ મનુષ્ય ધર્મધ્યોના વિષયોમાં આસક્ત થઈને પ્રવર્તે છે ત્યાં સુધી તે આત્માને ઓળખી શકતો નથી. જે યોગી વિષયોથી વિરક્ત ચિત્તવાળા થાય છે તે જ આત્માને જાણીને તેનો અનુભવ કરી શકે છે.

જે પુણ વિસયવિરત્તા અપ્પા ણાલુણ ભાવણાસહિયા ।

છંદંતિ ચાહરંગં તવગુણજુત્તા ણ સંદેહો ॥ ૬૮ ॥

જે કોઈ સાધુ વિષયોથી વિરક્ત થઈ, આત્માને જાણીને, તેની વારંવાર ભાવના કરે છે અને તપ તથા મૂલશુષ્ણોને પાળે છે, તે આરગતિરૂપ સંસારથી મુક્ત થઈ જાય છે, એમાં સંદેહ નથી.

પરમાણુપમાણં વા પરદબ્ધે રદિ હવેદિ મોહાદો ।

સો મૂઢો અણ્ણાણી આદસહાવસ્સ વિવરીઓ ॥ ૬૯ ॥

જે ક્ષાઈ મોહથી પરદબ્ધોમાં પરમાણુ માત્ર પણ રાગભાવ રાખે છે તે મૂઢ અજ્ઞાની છે. તે આત્માના સ્વભાવથી વિપરીત વર્તન કરે છે. આત્મજ્ઞાની તો તે છે કે જે આત્માને આત્મારૂપ જાણે અને ક્ષાઈ પણ પરદબ્ધમાં રંચ માત્ર પણ મોહ ન કરે.

(૭) શ્રી વદકેરિસ્વામી મૂલાચાર પ્રત્યાખ્યાન અધિકારમાં કહે છે :—

જિણવયણે અણુરત્તા ગુરુવયણં જે કરંતિ માવેણ ।

અસબલ અસંકિલિહ્તા તે હોંતિ પરિત્તસંસારા ॥ ૭૨ ॥

જે સાધુ જિનવાણીમાં પરમ ભક્તિવંત છે, જે ભક્તિપૂર્વક સદ્ગુરુની આરા માને છે, તે મિથ્યાત્વથી અલગ રહે છે અને શુદ્ધ ભાવોમાં રમણ કરતા હોવાથી સંસારથી પાર થઈ જાય છે.

બાલમરણાણિ બહુસો બહુયાણિ અકામયાણિ મરણાણિ ।

મરિહંતિ તે વરાયા જે જિણવયણં જાણંતિ ॥ ૭૩ ॥

જે જિનવાણીના રહસ્યને જાણતા નથી એવા સમ્યગ્જ્ઞાન-રહિત પ્રાણી વારંવાર અજ્ઞાન (ખાલ) મરણ કરે છે, વારંવાર ઇચ્છા વગર અકાલ મરણ પામે છે. તે બિચારાઓને મરણનું દુઃખ વારંવાર સહન કરવું પડે છે.

જિણવયણમોસહમિણં વિસયસુહવિરેયણં અમિદમૂદં ।

જરમરણવાહિવેયણ સ્થયકરણં સઠ્ઠદુક્ખાણં ॥ ૯૫ ॥

આ જિનવાણીનું પઠન, પાઠન, મનન એ એક એવી ઔષધિ છે કે જે ઇન્દ્રિયમુખથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરાવનાર છે, અતીન્દ્રિય મુખરૂપી અમૃતનું પાન કરાવનાર છે, અને જરા, મરણ, રોગાદિથી ઉત્પન્ન થતાં, સર્વ દુઃખોનો ક્ષય કરનાર છે.

(૮) શ્રી વદકેરિસ્વામી મૂલાચારના પંચાચાર અધિકારમાં
કહે છે :—

વિજગણસુદ્ધં સુત્તં અત્યવિસુદ્ધં ચ તદુભયવિસુદ્ધં ।
પયદેણ ચ જપ્તંતો ગાણંવિસુદ્ધો હવદ્દિ एसो ॥ ૮૮ ॥

જે કોઈ શાસ્ત્રોનાં વાક્યોને, શાસ્ત્રોના અર્થને, તથા એ બંનેને
પ્રયત્નપૂર્વક શુદ્ધ ભણે છે તેને જ્ઞાનની શુદ્ધતા થાય છે.

વિગણ સુદમધીદં જદિવિ પમાદેણ હોદિ વિસ્સરિદં ।
તસુવદ્ધાદિ પરમવે કેવલગણં ચ આવહદિ ॥ ૮૯ ॥

જે વિનયપૂર્વક શાસ્ત્રોને ભણે છે તે પ્રમાદથી કાલાંતરમાં
બૂધી પણ જાય તો પણ પરભવમાં તેને શીઘ્ર યાદ થઈ જાય છે—
થોડા પરિશ્રમથી યાદ આવી જાય છે, અને વિનય સહિત શાસ્ત્ર
ભણવાનું ફળ કેવળજ્ઞાન થાય છે.

ગાણં સિક્ખદિ ગાણં ગુણેદિ ગાણં પરસ્સ ઉવદિસદિ ।
ગાણેણ કુણદિ ગાયં ગાણવિણીદો હવદ્દિ एसो ॥ ૧૭૧ ॥

જે જ્ઞાની બીજને શિખવે છે, જ્ઞાનનું પુનઃ પુનઃ મનન કરે
છે; જ્ઞાનથી બીજને ધર્મેપિદેશ કરે છે, તથા જ્ઞાનપૂર્વક ન્યાયપ્રવૃત્તિ
કરે છે, (ચારિત્ર પાળે છે) તે સમ્યજ્ઞાનનો વિનય કરે છે.

(૯) શ્રી વદકેરિસ્વામી મૂલાચાર ૫૩૧વશ્યકમાં કહે છે :—

ગાણી ગચ્છદિ ગાણી વંચદિ ગાણી જવં ચ ગાદિયદિ ।
ગાણેણ કુણદિ ચરણં તદ્ધા ગાણે હવે વિગજો ॥ ૮૯ ॥

સમ્યજ્ઞાની જ મોક્ષે જાય છે, સમ્યજ્ઞાની જ પાપને ત્યાગે છે,
સમ્યજ્ઞાની જ નવાં કર્મ બાંધતા નથી. સમ્યજ્ઞાનથી જ ચારિત્ર પાળે
છે એટલા માટે જ્ઞાનનો વિનય કરવો જોગ્ય છે.

(૧૦) શ્રી વદકેરિસ્વામી મૂલાચાર અનગાર ભાવનામાં કહે છે—

તે લઢ્ઢાણાચક્ષુ ણાણુજ્જોણ દિઢ્ઢપરમઢ્ઢા ।

ણિસ્સંકિદણિવિદિગિછાદબલપરક્કમા સાધૂ ॥ ૬૨ ॥

જે જ્ઞાનચક્ષુવંત સાધુ જ્ઞાનના પ્રકાશને રાખવાવાળા છે, તે જ્ઞાનજ્યોતિથી પરમાર્થ એટલે પરમાત્મતત્ત્વને જાણનારા થાય છે તેમને જિનભાષિત પદાર્થોમાં શંકા થતી નથી, તે ગ્લાનિરહિત હોય છે અને તે આત્મજળથી સાહસપૂર્વક મોક્ષનું સાધન કરે છે.

સુદરચણપુણ્ણકણ્ણા હેહણયવિસારદા વિહલબુદ્ધી ।

ણિહણત્થસત્થક્કુસલા પરમપયવિચાણયા સમણા ॥ ૬૭ ॥

જે પોતાના કાનેને શાસ્ત્રરૂપી રત્નોથી વિશ્લેષિત રાખે છે, અર્થાત્ જે જિનવાણીને રૂચિથી સાંભળે છે, જે પ્રમાણુ અને નયના જ્ઞાતા છે, વિશાળ શુદ્ધિવાળા છે, તથા સર્વ શાસ્ત્રના જ્ઞાનમાં કુશળ છે, તે મુનિઓ મોક્ષરૂપી પરમ પદના સ્વરૂપને જાણનારા થાય છે.

અવગદમાણત્થંમા અણુસ્સિદા અગઢ્ઢિદા અચંઢ્ઢા ય ।

દંતા મહવજુત્તા સમયવિદળ્હૂ વિણીદા ય ॥ ૬૮ ॥

હવલઢ્ઢપુણ્ણપાવા જિણસાસણગહિદમુણિદપજ્જાલા ।

કરચરણસંવુહંગા જ્ઞાણુવજુત્તા મુળી હોંતિ ॥ ૬૯ ॥

જે મુનિ માનરૂપી સ્તંભથી રહિત છે, જાતિકુલ આદિના મદ્દથી રહિત છે, ઉદ્ધતતા રહિત છે, શાંત પરિણામી છે, ઇન્દ્રિયવિજ્ઞથી છે, માર્દવ ધર્મથી યુક્ત છે, આત્મા અને અનાત્માના જ્ઞાતા છે, વિનયવાન છે, પુણ્યપાપના સ્વરૂપના જ્ઞાતા છે, જિનશાસનમાં દઢ શ્રદ્ધાવાળા છે, દ્રવ્ય પયથોના જ્ઞાતા છે; તેર પ્રકારના આરિત્રથી સંવરયુક્ત છે અને દઢ આસનના ધારી છે તે જ સાધુ ધ્યાનને માટે ઉદ્યમી રહે છે.

(૧૧) શ્રી વદંકેરસ્વામી મૂલાચાર સમયસાર અધિકારમાં કહે છે:—

સજ્ઞાયં કુઢ્ઢવંત્તો પંચિદિયસંવુહો તિગુત્તો ય ।

હવદિ ય ઇયગ્ગમણો વિણણ સમાહિઓ મિવ્સૂ ॥ ૭૮ ॥

શાસ્ત્રસ્વાધ્યાય કરનારાઓને સ્વાધ્યાય કરતાં પાંચ ધ્વનિદ્રયો વશ થાય છે, મન, વચન, કાયા સ્વાધ્યાયમાં લીન થઈ જાય છે, ધ્યાનમાં એકાગ્રતા થાય છે અને તે વિનય ગુણ સંયુક્ત થાય છે. સ્વાધ્યાય પરમોપકારી છે.

બારસવિધહિ ય તવે સન્મંતરવાહિરે કુસલદિદ્વે ।

ળ વિ અત્થિ ણવિ ય હોહદિ સજ્ઞાયસમં તવોકર્મ્મ ॥૭૧॥

તીર્થંકરોદ્ધારા પ્રતિપાદિત બાહ્ય અને અભ્યંતર બાર પ્રકારનાં તપમા સ્વાધ્યાય તપ સમાન કોઈ તપ છે નહિ, હશે પણ નહિ; એટલા માટે સ્વાધ્યાય સદા કરવાયોગ્ય છે.

સૂર્ય જહા સસુત્તા ણ ણસ્સદિ દુ પમાદદોસેણ

एवं ससुत्तपुरिसो ण णस्सदિ तहा पमाददोसेण ॥ ૮૦ ॥

જેમ દોરા સાથે સોય હોય નો કદી પ્રમાદથી પણ ખોવાઈ જતી નથી તેમ શાસ્ત્રનો અભ્યાસી પુરુષ પ્રમાદનો દોષ હોવા છતાં પણ કદી સંસારમાં પતિત થતો નથી-પોતાની રક્ષા કરતો રહે છે; જ્ઞાન મહા અપૂર્વ વસ્તુ છે.

(૧૨) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય સ્વયંભૂસ્તોત્રમાં કહે છે :-

बंधश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतुः बद्धश्च मुक्तश्च फलं च मुक्तेः ।

स्याद्वादिनो नाथ तवैव युक्तं नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥ ૧૪ ॥

હે સ ભવનાથ ભગવાન ! આપે અનેકાન્ત વસ્તુતું સ્વરૂપ સ્યાદ્વાદ નયથી હિપદેશ્યું છે તેથી આપના દર્શનમાં બંધ તત્ત્વ, મોક્ષ તત્ત્વ સિદ્ધ થાય છે, તેનાં સાધન પણ યથાયોગ્ય સિદ્ધ થાય છે. બદ્ધ અને મુક્ત આત્માની પણ સિદ્ધિ થાય છે અને મુક્તિતું ફળ પણ સિદ્ધ થાય છે. પરંતુ જે વસ્તુને એકાન્તે માને છે તેને એ સર્વ વાતો સિદ્ધ થઈ શકતી નથી. સર્વથા નિત્ય કે સર્વથા અનિત્ય માનવાથી એ સર્વ વાતો બનશે નહિ, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય અને

પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય માનવાથી જ બંધ અને મોક્ષ સિદ્ધ થઈ શકે છે.

વિધિર્નિષેધઃ કથંચિદિષ્ટૌ વિવક્ષયા મુલ્યગુણવ્યવસ્થા ।

इति प्रणीतिः सुमतेस्तवेयं मतिप्रवेकः स्तुवतोऽस्तु नाथ ॥ ૨૫ ॥

હે સુમતિનાથ ભગવાન ! આપનું આ કથન યથાર્થ સિદ્ધ થાય છે કે પદાર્થમાં કોઈ અપેક્ષાએ અસ્તિપણું છે અને અન્ય કોઈ અપેક્ષાએ નાસ્તિપણું છે. એવું વર્ણન સ્યાદ્વાદદ્વારા મુખ્ય અને ગૌણરૂપથી કરાય છે. માટે આપ અમારા દ્વારા સ્તુતિયોગ્ય છે.

सर्वथा नियमत्यागी यथादृष्टमपेक्षकः ।

स्याच्छब्दस्त्वावકે न्याये नान्येषामात्मविद्विषाम् ॥ ૧૦૨ ॥

હે અરહનથ ! આપના સ્યાદ્વાદન્યાયમાં જે સ્યાત્ શબ્દ છે તે એક સ્વભાવનું જે અપેક્ષાએ વર્ણન છે તેનો યથાર્થ પ્રકાશ કરે છે, તોપણ પદાર્થ સર્વથા એવો જ છે એવા એકાન્તનો નિષેધ કરે છે, એવું વસ્તુનું સ્વરૂપ છે. જે એકાંતી સ્યાદ્વાદના જ્ઞાનથી રહિત છે તે પોતાના આત્માનું અનિષ્ટ કરનારા છે. એકાંત માનીને યથાર્થ વસ્તુસ્વરૂપ પામતા નથી.

(૧૩) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર્યમાં કહે છે:—

अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात् ।

निःसन्देहं वेद यदाहुस्तज्ज्ञानमागमिनः ॥ ૪૨ ॥

જે વસ્તુના સ્વરૂપને ન્યૂન ન બાણે, અધિક ન બાણે કે વિપરીત ન બાણે પરતુ જેવું છે તેવુ યથાર્થ સંદેહ રહિત બાણે તેને આગમના યાતા સમ્યગ્જ્ઞાન કહે છે.

प्रथमानुयोगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम् ।

बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनः ॥ ૪૩ ॥

પ્રથમાનુયોગને સમ્યગ્જ્ઞાન એમ બાણે છે કે તેમાં ધર્મ, અર્થ,

કામ અને મોક્ષ એ ચાર પુરુષાર્થનાં સાધનોનું કથન છે, જીવન-ચરિત્રો છે અથવા ત્રેસઠ મહાપુરુષોનાં ચરિત્રોરૂપ પુરાણ છે; જેનાથી પુણ્યનો આશ્રય મળે છે અને રત્નત્રય અને ધ્યાનનો ભંડાર છે. ચોવીસ તીર્થ કર, બાર ચક્રવર્તી, નવ બળભદ્ર, નવ નારાયણ, નવ પ્રતિનારાયણ, એ ત્રેસઠ મહાપુરુષ કહેવાય છે.

લોકાલોકવિમક્તેર્યુગપરિવૃત્તેશ્ચતુર્ગતીનાં ચ ।

આદર્શમિવ તથામતિરવૈતિકરણાનુયોગં ચ ॥ ૪૪ ॥

કરણાનુયોગ તેને કહે છે કે જે લોક અને અલોકના વિભાગને, કાલના પરિવર્તનને, ચારગતિના સ્વરૂપને દર્શણ સમાન પ્રગટ કરે છે, સમ્યગ્જ્ઞાન એમ બોલે છે,

ગૃહમેધ્યનગારાણાં ચારિત્રોત્પત્તિવૃદ્ધિરક્ષાક્ષમ્ ।

ચરણાનુયોગસમયં સમ્યગ્જ્ઞાનં વિજાનાતિ ॥ ૪૫ ॥

જેમાં ગૃહસ્થ અને મુનિઓના આચરણની ઉત્પત્તિ, વૃદ્ધિ અને રક્ષાનું કથન હોય તે ચરણાનુયોગ છે એમ સમ્યગ્જ્ઞાન બોલે છે.

જીવાજીવસુતત્ત્વે પુણ્યાપુણ્યે ચ બંધમોક્ષૌ ચ ।

દ્રવ્યાનુયોગદીપઃ શ્રુતવિદ્યાલોકમાતનુતે ॥ ૪૬ ॥

દ્રવ્યાનુયોગરૂપી આગમ એ છે કે જીવ અજીવ તત્ત્વોને, પુણ્ય પાપના સ્વરૂપને, બંધ તથા મોક્ષને ભાવશ્રુતના પ્રકાશને અર્થાત્ આત્મજ્ઞાનને પ્રગટ કરે.

(૧૪) શ્રી સમતલદ્રાચાર્ય આત્મભીમાંસામાં કહે છે :-

તત્ત્વજ્ઞાનં પ્રમાણં તે યુગપત્સર્વમાસનમ્ ।

ક્રમભાવિ ચ યજ્ઞાનં સ્યાદ્વાદનયસંસ્કૃતમ્ ॥ ૧૦૧ ॥

હે જિનેન્દ્ર! આપનું કેવલજ્ઞાન તે પ્રમાણ જ્ઞાન છે. તેમાં એક સાથે સર્વ પદાર્થ ઝળકે છે. જે અદ્વૈતજ્ઞાનીઓના ક્રમવર્તી જ્ઞાન

હોય છે તે જો સ્યાદ્દનયદ્વારા સંસ્કૃત હોય અર્થાત્ સ્યાદ્વાદ્યથી સિદ્ધ હોય તો તે પણ પ્રમાણભૂત છે.

उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्यादानहानधीः ।

पूर्व वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥ १०२ ॥

કેવલજ્ઞાન હોવાનું ક્ષણ વીતરાગ ભાવ થવા તે છે. અન્ય અલ્પ જ્ઞાનીઓને હોવાવાળા પ્રમાણરૂપ જ્ઞાનનું ક્ષણ ત્યાગવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય વિષે વિવેકબુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવી તે છે તથા વીતરાગ ભાવ પણ છે. સર્વ મતિજ્ઞાન આદિનું ક્ષણ પોતપોતાના વિષયમાં અજ્ઞાનનો નાશ છે.

वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यम्प्रतिविशेषकः ।

स्यान्निपातोऽर्थयोगित्वात्તत्र કેવલિનામપિ ॥ ૧૦૩ ॥

હે જિનેન્દ્ર ! આપના મતમાં તથા શ્રુત કેવલીઓના મતમાં સ્યાદ્વાદમાં જે સ્યાત્ શબ્દ છે તે અવ્યય છે, તેનો અર્થ 'કોઈ અપેક્ષાએ' છે. એ શબ્દ બતાવે છે કે જે વાક્ય કહેવામાં આવ્યાં છે તેમાં કોઈ વિશેષ સ્વભાવની મુખ્યતા છે અને ખીજા સ્વભાવોની ગૌણતા છે. એ વાક્ય જ પ્રગટ કરે છે કે વસ્તુ અનેકાન્ત છે, અનેક ધર્મેને રાખવાવાળી છે. જેમ સ્યાત અસ્તિ ઘટઃ એ વાક્યમાં કોઈ અપેક્ષાએ ઘડો છે એમ કહેતાં ઘડામાં ભાવપણીની મુખ્યતા છે ત્યારે અભાવપણીની ગૌણતા છે, એમ સ્યાત્ શબ્દ બતાવે છે.

स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्किंवृत्तचिद्विधिः ।

सप्तमङ्गनयापेक्षो हेयादेयविशेषकः ॥ १०४ ॥

આ સ્યાદ્વાદ ન્યાય છે તે કોઈ અપેક્ષાએ એક સ્વભાવને કહેનાર છે તથાપિ વસ્તુ સર્વથા આવી જ છે એવા એકાંતનો નિષેધ કરનાર છે. મુખ્ય ગૌણ કથનની અપેક્ષાએ તેના સાત ભાગ થઈ જાય છે જે પહેલાં બતાવી ગયા છીએ.

स्याद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत् ॥ १०५ ॥

જેમ કેવલજ્ઞાન સર્વ તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરે છે, તેમ સ્વાદ્વાદનય ગર્ભિત શ્રુતજ્ઞાન પણ સર્વ તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરે છે. એ બેમાં ભેદ એટલો છે કે કેવલજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ જાણે છે ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન પરોક્ષ જાણે છે. તે સિવાય જે કંઈ જ્ઞાન છે તે વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ નથી.

ન સામાન્યાત્મનોદેતિ ન વ્યેતિ વ્યક્તમન્વયાત્ ।

વ્યેત્યુદેતિ વિશેષાન્તે સદૈકત્રોદયાદિ સત્ ॥ ૫૭ ॥

વસ્તુ, દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નથી ઉત્પન્ન થતી કે નથી નાશ પામતી, પણ નિરંતર નિત્ય પ્રગટરૂપે કાયમ રહે છે. તથાપિ પર્યાયની અપેક્ષાએ જપ્ત છે, વિષ્ણુસે છે, આપના સિદ્ધાંતમાં જે સત્ પદાર્થ છે તે એક જ સમયે ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચરૂપ છે અર્થાત્ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ નિત્ય છે તે જ સમયે પર્યાયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે.

ઘટમૌલિસુવર્ણાર્થી નાશોત્પાદસ્થિતિષ્વયમ્ ।

શોકપ્રમોદમાધ્યસ્થ્યં જનો યાતિ સદેતુકમ્ ॥ ૫૯ ॥

વસ્તુ ઉત્પાદ વ્યય ક્રૌંચરૂપ છે. એનું દૃષ્ટાંત છે કે કોઈ માનવ સુવર્ણના ધડાને તોડીને મુગટ બનાવી રહ્યો હતો તે સમયે ત્રણ માણસો આવ્યા, જે સુવર્ણના ધડાને લેવા આહતો હતો તે ધડાને તોડતો દેખીને શોકાયુક્ત થયો. જે મુગટનો અર્થો હતો તે તો હર્ષિત થયો. પરંતુ જે કેવળ સુવર્ણને જ લેવા આહતો હતો તે ઉદાસીન મધ્યસ્થ રહ્યો, કારણ કે સુવર્ણ દ્રવ્ય ધડારૂપે નાશ પામી મુગટરૂપમાં બદલાઈ રહ્યું હતું તથાપિ સુવર્ણ તો છે જ.

પયોઞ્જતો ન દૃષ્યત્તિ ન પયોઽત્તિ દધિઞ્જતઃ ।

અગોરસઞ્જતો નોભે તસ્માત્તત્ત્વં ત્રયાત્મકમ્ ॥ ૬૦ ॥

ખીનું દૃષ્ટાંત છે કે કોઈ સ્થળે દૂધ અને દહીં બંને રાખેલાં છે, જેને દહીંનો ત્યાગ છે પણ દૂધનો ત્યાગ નથી તે દૂધ પીવે છે, જેણે દૂધનો ત્યાગ કર્યો છે પણ દહીંનો ત્યાગ કર્યો નથી તે દહીં

ખાય છે. પરંતુ જેણે ગોરસનો જ ત્યાગ કર્યો હતો તે બેયને ખાતો નથી. દૂધનો પર્થાય ફરીને દહીં બન્યું તથાપિ ગોરસપણું બનેમાં છે. એટલા માટે દરેક વસ્તુ સદાય ઉત્પાદ વ્યય દ્રોવ્યરૂપ છે, નિત્ય અનિત્યરૂપ છે જેની સિદ્ધિ સ્યાદ્વાદથી ભલે પ્રકારે કરી શકાય છે.

(૧૫) શ્રી શિવકોટિ આચાર્ય ભગવતીઆરાધનામાં કહે છે:—

ગિણં વિહલં સુદ્ધં, ણિકાચિદમણુત્તરં વ સવ્વહિદં ।

જિણવયણં કલુસહરં, અહો વ રત્તિં પઠિદવ્વં ॥ ૧૦૧ ॥

હે આત્મન્ ! આ જિનવાણીને રાત્રિદિન ભણવા યોગ્ય છે. આ જિનેન્દ્રનાં વચન પ્રમાણને અનુકૂલ પદાર્થોને કહેનારાં છે, તેથી નિપુણ છે તથા બહુ વિસ્તારવાળાં છે, પૂર્વાપર વિરોધ રહિત, દોષ રહિત શુદ્ધ છે, અત્યંત દઢ છે, અનુપમ છે, સર્વ પ્રાણીમાત્રને હિતકારી છે અને રાગાદિ મેલને હરનાર છે.

આદિદપરિણામ, —વસંવરોણવળવો ય સંવેગો ।

ણિક્કંપદા તવોભાવણા, ય પરદેસિગત્તં ચ ॥ ૧૦૨ ॥

જિનવાણીને ભણવાથી આત્મહિતનું જ્ઞાન થાય છે, સમ્યક્ત્વ આદિ ભાવસંવરની દૃઢતા થાય છે, નવીન નવીન ધર્માનુરાગ વધે છે, ધર્મમાં નિશ્ચલતા થાય છે, તપ કરવાની ભાવના થાય છે અને પરને ઉપદેશ દેવાની યોગ્યતા આવે છે.

છદ્ધકમદસમદુવાદસેહિં અણ્ણાણિયસ્સ જા સોધો ।

તત્તો બહુગુણદરિયા, હોજ્જ હુ જિમિદસ્સ ણાણિસ્સ ॥ ૧૧૧ ॥

શાસ્ત્રજ્ઞાનના મનન વિના અજ્ઞાનીને બે ઉપવાસરૂપ (છટ્ટ) બેલો, ત્રણ ઉપવાસરૂપ (અક્રમ) તેલો, ચાર ઉપવાસરૂપ (દશમ) ચોલો, આદિ ઉપવાસ કરવાથી જે શુદ્ધિ થાય છે તેથી બહુશુણી શુદ્ધિ સમ્યગ્જ્ઞાનીને આત્મજ્ઞાનનું મનન કરતા હોવાથી જમતારહેતાં છતાં પણ થાય છે.

અલ્પલેવિણી કહા સા, વિજ્ઞાચરણ ઉવદિરસદેજતથ ।
સસમયપરસમયગદા, કહા દુ વિકલેવિણી જામ ॥ ૬૫૧ ॥
સંવેયણી પુણ કહા, જાણચરિત્તતવ વિરિયહટ્ટિગદા ।
ગિન્વેયણી પુણ કહા, સરીરમોગે મહધે ॥ ૬૬૦ ॥

સુકથા ચાર પ્રકારની હોય છે:-(૧) આક્ષેપિણી-જે જ્ઞાન કે ચારિત્રનું સ્વરૂપ બતાવીને દઢતા કરાવનાર છે. (૨) વિક્ષેપિણી-તે અનેકાંત મતનું પોષણ અને એકાંત મતનું ખંડન કરનાર છે. (૩) સંવેગિની કથા-તે જ્ઞાન ચારિત્ર તપ વીર્યમાં ગ્રેમ વધારનારી અને ધર્માનુરાગ કરાવનારી કથા છે. (૪) નિર્વેદિની-તે સંસાર શરીર અને ભોગથી વૈરાગ્ય વધારનારી છે.

જાણોવઓગરહિદેણ જ સકો ચિત્તિણિગ્ગહો કાઝં ।
જાણં અંકુસમૂદં, મત્તસ્સ હુ ચિત્તહત્થિસ્સ ॥ ૭૬૩ ॥

જ્ઞાનનો ઉપયોગ સદા કરવો જોઈએ. જે શાસ્ત્રજ્ઞાનનું મનન નથી કરતા તે ચિત્તને રોડી શકતા નથી. મનરથી મદોન્મત્ત હાથીને માટે જ્ઞાન એ જ અંકુશ છે.

ઉવસમઙ્ગ કિણ્હસપ્પો, જહમંતેણ વિધિણા પહત્તેણ ।
તહ હિદયકિણ્હસપ્પો, સુદ્ધુવહત્તેણ જાણેણ ॥ ૭૬૫ ॥

જેમ વિધિપૂર્વક પ્રયોગ કરેલા મંત્રથી કાળો નાગ પણ શાંત થઈ જાય છે તેમ ભલે પ્રકારે મનન કરેલા જ્ઞાનદારા મનરૂપી કાળો સાપ શાંત થઈ જાય છે.

જાણપદીવો પજ્જલ્હ જસ્સ હિયપ વિ સુદ્ધલેસસ્સ ।
જિણદિટ્ઠમોક્ખમગ્ગો, પણાસયમયં જ તસ્સત્થિ ॥ ૭૭૦ ॥

જે શુદ્ધ લેશ્યા કે ભાવાના ધરનાર હૃદયમાં સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી દીવો પ્રજ્વલિત રહે છે તેને જિનેન્દ્રે કહેલા મોક્ષમાર્ગમાં ચાલતાં કદી પણ ભ્રષ્ટ થવાનો કે કુમાર્ગે જવાનો ભય હોતો નથી.

ળાણુજોણવિના, જો ઇચ્છદિ મોક્ષમગ્ગમુવગંતું ।

ગંતું કઢિલ્લમિચ્છદિ, અંધલ્યો અંધયારમ્મિ ॥ ૭૭૪ ॥

જે કોઈ સમ્યગ્જ્ઞાનના પ્રકાશ વિના મોક્ષમાર્ગમાં જવાનું ચાહે છે તે આંધળો થઈને મહાન અધકારમાં અતિ દુર્ગમ સ્થાનમાં જવાનું ચાહે છે.

માવે સગવિસયત્થે, સૂરો જુગવં જહા પયાસેદ્ધ ।

સવ્વં વિ તહા જુગવં, કેવલણાણં પયાસેદિ ॥ ૨૧૩૮ ॥

જેમ સૂર્ય પોતાના વિષયમાં સ્થિર રહેતાં છતાં સર્વપદાર્થોના એક સાથે પ્રકાશ કરે છે તેમ કેવલજ્ઞાન સમસ્ત પદાર્થોના પ્રકાશ કરે છે.

(૧૬) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી ઇષ્ટોપદેશમાં કહે છે:—

અજ્ઞાનોપાસ્તિરજ્ઞાનં જ્ઞાનં જ્ઞાનિસમાશ્રયઃ ।

દદાતિ યત્તુ યત્યાસ્તિ સુપ્રસિદ્ધમિદં વચઃ ॥ ૨૩ ॥

અજ્ઞાનસ્વરૂપ શરીરાદિક, અજ્ઞાની ગુરુ અથવા મિથ્યાશાસ્ત્રની આરાધના કરવાથી મોહભ્રમથી અજ્ઞાનની જ પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્માની, સમ્યગ્જ્ઞાની ગુરુની કે સમ્યક્શાસ્ત્રની આરાધના કરવાથી આત્મજ્ઞાન કે આત્માતુલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે જેની પાસે જે હોય તે આપે એ વાક્ય લોકપ્રસિદ્ધ છે.

(૧૭) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે:—

અવિદ્યાભ્યાસસંસ્કારૈરવશં ક્ષિપ્યતે મનઃ ।

તદેવ જ્ઞાનસંસ્કારૈઃ સ્વતસ્તત્ત્વેઽવતિષ્ઠતે ॥ ૩૭ ॥

અવિદ્યા કે મિથ્યાજ્ઞાનના અભ્યાસથી આ મન પોતાને વશ ન રહેતાં અવશ્ય આકુલિત થાય છે, પરપદાર્થમાં રમે છે, તે મન સમ્યગ્જ્ઞાનના અભ્યાસના ળ્ળથી સ્વયં આત્મતત્ત્વના રમણમાં સ્થિર થાય છે.

આત્મજ્ઞાનાત્પરં કાર્યં ન બુદ્ધૌ બુધારયેચ્ચિરમ્ ।

કુર્યાદર્થવશાત્કિંચિદ્વાક્ત્યાભ્યામતત્પરઃ ॥ ૫૦ ॥

જ્ઞાનીને ઉચિત છે કે આત્મજ્ઞાન સિવાય અન્ય કાર્યને બુદ્ધિમાં ચિરકાળ ધારણ ન કરે. પ્રયોજનવશ કંઈ બીજી કામ કરવું પડે તો વચન અને કાયાથી કરી લે પણ મનને તેમાં આસક્ત ન કરે.

અવ્રતી વ્રતમાદાય વ્રતી જ્ઞાનપરાયણઃ ।

પરાત્મજ્ઞાનસમ્પન્નઃ સ્વયમેવ પરો ભવેત્ ॥ ૮૬ ॥

કોઈ અવ્રતી હોય તેણે વ્રતી થઈને અવ્રતદશાના વિકલ્પો તજવા, વ્રતીએ આત્મજ્ઞાનના અભ્યાસમાં લીન થઈને વ્રત વિષેના વિકલ્પો તજવા, જેને પરમાત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ જાય છે અને તેના અનુભવ કરે છે તે પોતે અવસ્ય પરમાત્મા થઈ જાય છે.

વિદિતાશેષશાસ્ત્રોઽપિ ન જાગ્રદપિ મુચ્યતે ।

દેહાત્મદૃષ્ટિર્જ્ઞાતાત્મા સુષોત્ત્મત્તોઽપિ મુચ્યતે ॥ ૯૪ ॥

જે દેહમાં આત્માની બુદ્ધિ રાખે છે એવો બહિરાત્મા અજ્ઞાની જીવ સર્વ શાસ્ત્રોને ભણી ગયો હોય અને જાગતો રહેતો હોય તો પણ તે કર્મોથી મુક્ત થઈ શકતો નથી પરંતુ જે આત્મજ્ઞાની છે તે સૂતો હોય કદાચિત્ ઉન્નત હોય, ગૃહસ્થપણમાં ફસાયેલો હોય તો પણ તે ગમે ત્યારે અવસ્ય મુક્ત થાય છે.

(૧૮) શ્રી ગુણભદ્રાચાર્ય આત્માનુશાસનમાં કહે છે:—

અનેકાન્તાત્માર્થપ્રસવફલભારાતિવિનતે

વચઃ પર્ણાકીર્ણે વિપુલનયશાશ્વાશતયુતે ।

સમુત્તુલ્કે સમ્યક્ પ્રતતમતિમૂલે પ્રતિદિનં

શ્રુતસ્કન્ધે ધીમાન્ રમયતુ મનોમર્કટમમુમ્ ॥ ૧૭૦ ॥

બુદ્ધિમાનનું કર્તવ્ય એ છે કે તેણે મનરૂપી વાંદરાને શાત્રુરૂપી વૃક્ષ ઉપર પ્રતિદિન રમણ કરાવવું. આ શાસ્ત્રરૂપી વૃક્ષમાં અનેકાન્ત-સ્વરૂપ અનેક સ્વભાવ, અને ગુણ, પર્યાયરૂપી ફળફૂલ છે તેથી તે નભી ગયું છે. એ વૃક્ષ વચનરૂપી પર્ણ (પાંદડાં)થી વ્યાપ્ત છે, સેંકડો મહાન

નય કે અપેક્ષાઓરૂપી શાખાઓથી શોભિત છે, આ શાસ્ત્રરૂપી વૃક્ષનેા
અહુ મોટા વિસ્તાર છે, અને તેનું મૂળ વિશાળ મતિજ્ઞાન છે.

શાસ્ત્રાગ્નૌ મણિવદ્ભવ્યો વિશુદ્ધો માતિ નિર્વૃતઃ ।

અજ્ઞારવત્ ખલો દીપ્તો મલી વા મત્સ વા મવેત ॥ ૧૭૬ ॥

જેમ રત્ન અગ્નિમાં પડીને વિશુદ્ધ થઈ જાય છે, અને શોભે
છે તેમ ભવ્ય રુચિવાન જીવ શાસ્ત્રમાં રમણ કરતાં વિશુદ્ધ થઈને
મુક્ત થઈ જાય છે. પરંતુ જેમ અંગારો અગ્નિમાં પડીને કાચલો
થઈ જાય છે કે રાખ થઈ જાય છે, તેમ દુષ્ટ માનવ શાસ્ત્રોનો
અભ્યાસ કરતાં છતાં પણ રાગી દ્રેપી થઈને કર્મોથી મલિન થાય છે.

મુદ્ધુઃ પ્રસાર્ય સજ્ઞાનં પश्यन् भावान् यथास्थितान् ।

પ્રીત્યપ્રીતી નિરાકૃત્ય ધ્યાયેદધ્યાત્મવિન્મુનિઃ ॥ ૧૭૭ ॥

અધ્યાત્મના જ્ઞાતા મુનિ વારંવાર સમ્યગ્જ્ઞાનને વધારીને જેનું
પદાર્થોનું સ્વરૂપ છે તેનું દેખતાં રાગદ્વેષને દૂર કરીને આત્માને ધ્યાવે છે.

(૧૯) શ્રી યોગેન્દ્રાચાર્ય યોગસારમાં કહે છે:-

सत्यंपदंतह ते वि जह अप्पा जे ण सुणंति ।

તિહ કારણ એ જીવ ફુડુ ણ હુ ણિન્વાણુ લહંતિ ॥ ૫૨ ॥

જે કોઈ શાસ્ત્રોને જાણે છે પણ આત્માને જાણતો નથી તે
જીવ કદી પણ નિર્વાણુ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

जह लोहम्मिय णियडहा तह सुणम्मिय जाणि ।

જે સુહ અસુહ પરિચ્છયહિં તે વિ હવંતિ હુ ણાણિ ॥ ૭૧ ॥

તે જ જ્ઞાની છે કે જે પુણ્ય અને પાપને સુવર્ણ અને લોહાની
થેડી જાણે છે, અર્થાત્ બંનેને બધન માને છે.

सबवे जीवा णाणमया जो समभाव मुणेइ ।

સો સામાઈડ જાણિ ફુડુ જિણવર એમ મળેઈ ॥ ૯૮ ॥

સર્વ જીવ શુદ્ધ જ્ઞાનમય છે એવું જે જાણે છે તે સમજાવતે
ધરનારા છે. તેને સામાયિક જાણે. એમ જિનેન્દ્રદેવ કહે છે.

(૨૦) શ્રી નાગસેનમુનિ તત્વાનુશાસનમાં કહે છે :—

શ્રુતજ્ઞાનમુદાસીનં યથાર્થમતિનિશ્ચલં ।

સ્વર્ગોપવર્ગફલદં ધ્યાનમાંતર્મુદૂર્તતઃ ॥ ૬૬ ॥

આત્મધ્યાન શ્રુતજ્ઞાનનું ધ્યાન છે. દ્વાદશાંગ વાણીનો સાર
આત્મજ્ઞાન છે. તેનો અનુભવ શ્રુતજ્ઞાનનો અનુભવ છે તથા તે જ
ધ્યાન છે. એ વીતરાગરૂપ, યથાર્થ, અતિ નિશ્ચળ એક અંતર્મુદૂર્ત
સુધી રહી શકે છે, જેવું ફળ સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ છે.

શ્રુતજ્ઞાનેન મનસા યતો ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ ।

તતઃ સ્થિરં મનો ધ્યાનં શ્રુતજ્ઞાનં ચ તાત્ત્વિકં ॥ ૬૮ ॥

યોગીગણ મનદ્વારા શ્રુતજ્ઞાનના બળથી ધ્યાન કરે છે, એટલા
માટે સ્થિર મન એ જ ધ્યાન છે એ જ નિશ્ચય તત્ત્વરૂપ શ્રુતજ્ઞાન છે.

જ્ઞાનદર્શાંતરાદાત્મા તસ્માજ્ઞાનં ન ચાન્યતઃ ।

एकं पूर्वापरीभूतं જ્ઞાનમાત્મેતિ કીર્તિતં ॥ ૬૯ ॥

જ્ઞાન કહેા કે આત્મા કહેા બંને એક જ વાત છે કારણ કે
જ્ઞાન આત્માનો ગુણ છે, આત્માથી જ થાય છે, અન્ય કોઈ દ્રવ્યથી
થતો નથી. આ જ્ઞાનગુણ બરોબર પૂર્વાપર આદ્યો આબ્યો છે તે જ
આત્મા છે એમ કહ્યું છે.

स्वरूपं सर्वजीवानां स्वपरस्य प्रकाशनं ।

માનુસંહલ્લક્ષણેષાં પરસ્માદપ્રકાશનં ॥ ૨૩૫ ॥

સર્વ જીવોનો સ્વભાવ, પોતાને અને પરને એક સાથે, જેવી
રીતે સૂર્યમંડળ પોતાને અને પરને પ્રકાશે છે, તેવી રીતે પ્રકાશ
કરવાનો છે. તે જીવોમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ સ્વાભાવિક છે, બીજા પદ્ધ-
થેથી નથી; જેમ સૂર્ય સ્વયં પ્રકાશરૂપ છે તેમ.

તિષ્ઠાત્યેવ સ્વરૂપેણ ક્ષીણે કર્મણિ પૌરુષઃ ।

મથા મણિઃ સ્વહેતુભ્યઃ ક્ષીણે સાંસર્ગિકે મલે ॥ ૨૩૬ ॥

જેમ યોગ્ય કારણો વડે સંસર્ગમાં આવેલો મેલ નિકળી જવાથી મણિ સ્વભાવથી ચમકી ઉઠે છે તેમ જ્યારે સર્વ કર્મેના ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે આ આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં જ સ્થિર થઈ જાય છે. અને એક સમયમાં જ સ્વપરને જાણે છે.

ન મુહ્યતિ ન સંશેતે ન સ્વાર્થાનધ્યવસ્યતિ ।

ન રજ્યતે ન ચ દ્વેષ્ટિ કિંતુ સ્વસ્થઃ પ્રતિક્ષણં ॥ ૨૩૭ ॥

અરહંત કે સિદ્ધ પરમાત્મા, ધાતિ કર્મેના ક્ષય થવાથી નથી કોઈ પર મોહ કરતા, નથી કોઈ વાતમાં સંશય કરતા, કે નથી તેમનામાં અનધ્યવસાય (જ્ઞાનમાં પ્રમાદ), નથી તે રાગ કરતા કે નથી તે દ્વેષ કરતા. પરંતુ સદાય પ્રતિક્ષણે પોતાના જ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સ્થિત છે

ત્રિકાલવિપયં જ્ઞેયમાત્માનં ચ યથાસ્થિતં ।

જાનન્ પદયંશ્ચ નિઃશેષમુદાસ્તે સ તદા પ્રમુઃ ॥ ૨૩૮ ॥

તે કેવલજ્ઞાની પરમાત્મા પોતાના આત્માને તથા ત્રણ કાલના જ્ઞેય પદાર્થોને જેવું તેમનું સ્વરૂપ છે તેવું સંપૂર્ણપણે જાણતાં દેખતાં છતાં પણ વીતરાગી રહે છે.

(૨૧) શ્રી અમૃતચંદ્ર આચાર્ય પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાયમાં કહે છે:-

નિશ્ચયમિદ્ ભૂતાર્થં વ્યવહારં વર્ણયન્ત્યમૂતાર્થમ્ ।

ભૂતાર્થબોધવિમુલ્કઃ પ્રાયઃ સર્વોઽપિ સંસારઃ ॥ ૫ ॥

નિશ્ચયનય સત્યાર્થ મૂળ પદાર્થને કહે છે; વ્યવહારનય અસત્યાર્થ પદાર્થને કહે છે. પ્રાયે સર્વ સંસારી જીવો નિશ્ચયનયથી કહેવા યોગ્ય સત્યાર્થ વસ્તુના જ્ઞાનથી વિમુખ થઈ રહ્યા છે.

વ્યવહારનિશ્ચયૌ યઃ પ્રબુદ્ધ્ય તત્ત્વેન ભવતિ મધ્યસ્થઃ ।

પ્રાપ્નોતિ દેશનાયાઃ સ એવ ફલમવિકલં શિષ્યઃ ॥ ૮ ॥

જે કોઈ વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનય બંનેને યથાર્થ જાણીને
મધ્યસ્થ થઈ જાય છે તે જ શિષ્ય જિનવાણીના ઉપદેશનું ફળ પામે છે.

સમ્યગ્જ્ઞાનં કાર્યં સમ્યક્ત્વં કારણં વદન્તિ જિનાઃ ।

જ્ઞાનારાધનમિષ્ટં સમ્યક્ત્વાનન્તરં તસ્માત્ ॥ ૩૩ ॥

જિનેન્દ્ર ભગવંતોએ સમ્યગ્જ્ઞાનને કાર્ય અને સમ્યગ્દર્શનને
કારણ કહ્યું છે. એટલા માટે સમ્યગ્દર્શનની પછી જ્ઞાનની આરાધના
કરવી હોય છે.

કારણકાર્યવિધાનં સમકાર્ણં જાયમાનયોરપિ હિ ।

દીપપ્રકાશયોરિવ સમ્યક્ત્વજ્ઞાનયોઃ સુઘટમ્ ॥ ૩૪ ॥

જે કે સમ્યગ્દર્શનની સાથે જ સમ્યગ્જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થાય છે
તો પણ જેમ દીપકથી પ્રકાશ થાય છે છતાં દીપક કારણ છે પ્રકાશ
કાર્ય છે, તેમ સમ્યગ્દર્શન કારણ છે, સમ્યગ્જ્ઞાન કાર્ય છે.

કર્તવ્યોઽધ્યવસાયઃ સદનેકાંતાત્મકેષુ તત્ત્વેષુ ।

સંશયવિપર્યયાનધ્યવસાયવિવિક્તમાત્મરૂપં તત્ ॥ ૩૫ ॥

વ્યવહારનયથી સતરૂપ અને અનેક ધર્મસ્વરૂપ તત્ત્વોને, સંશય,
વિપર્યય અને અનધ્યવસાય રહિત જાણવા જોઈએ. એ સમ્યગ્જ્ઞાન
છે. નિશ્ચયનયથી એ સમ્યગ્જ્ઞાન આત્માતું સ્વરૂપ છે.

પ્રંથાર્યોભયપૂર્ણ કાલે વિનયેન સોપધાનં ચ ।

બહુમાનેન સમન્વિતમનિન્દ્રિયં જ્ઞાનમારાધ્યમ્ ॥ ૩૬ ॥

સમ્યગ્જ્ઞાનને આઠ અંગ સહિત આરાધવું જોઈએ. (૧) પ્રંથ-
શુદ્ધિ—શુદ્ધ ભણવું; (૨) અર્થશુદ્ધિ—અર્થ કરવા, (૩) ઉભય
શુદ્ધિ—શુદ્ધ અને અર્થ શુદ્ધ ભણવા, (૪) કાલાધ્યયન—યોગ્ય સમયે
ભણવું, (૫) વિનય, (૬) ઉપધાન—ધારણા સહિત ભણવું, (૭)
બહુ માનપૂર્વક ભણવું, (૮) અનિન્દ્રિય—ચુરુને કે જ્ઞાનને છૂપાવવું નહિ.

યેનાંશેન જ્ઞાનં તેનાંશેનાસ્ય વન્ધનં નાસ્તિ ।

યેનાંશેન તુ રાગસ્તેનાંશેનાસ્ય વન્ધનં ભવતિ ॥ ૨૧૩ ॥

જેટલે અંશે કાઈનાં પરિણામમાં સમ્યગ્જ્ઞાન હોય છે, તેટલે અંશે કર્મનો બંધ થતો નથી, પરંતુ જેટલે અંશે રાગ હોય છે તેટલે અંશે કર્મનો બંધ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાન બંધનું કારણ નથી. બંધનું કારણ ઔદયિક ભાવ રાગ દ્વેષ મોહ છે.

(૨૨) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય તત્ત્વાર્થસારમાં કહે છે :—

વાચનાપૃચ્છનામ્નાયસ્તથા ધર્મસ્ય દેશના ।

અનુપ્રેક્ષા ચ નિર્દિષ્ટઃ સ્વાધ્યાયઃ પંચધા જિનૈઃ ॥ ૧૬-૭ ॥

વાચના સા પરિજ્ઞેયા યત્પાત્રે પ્રતિપાદનમ્ ।

પ્રત્યસ્ય વાથ પદ્યસ્ય તત્ત્વાર્થસ્યોભયસ્ય વા ॥ ૧૭-૭ ॥

તત્સંશયાપનોદાય તન્નિશ્ચયબલાય વા ।

પરં પ્રત્યનુયોગાય પ્રચ્છનાં તદ્વિદુર્જિનાઃ ॥ ૧૮-૭ ॥

આમ્નાયઃ કથ્યતે ઘોષો વિશુદ્ધં પરિવર્તનમ્ ।

કથા-ધર્માદ્યનુષ્ઠાનં વિજ્ઞેયા ધર્મદેશના ॥ ૧૯-૭ ॥

સાધોરઘિગતાર્થસ્ય યોઽભ્યાસો મનસા ભવેત્ ।

અનુપ્રેક્ષેતિ નિર્દિષ્ટઃ સ્વાધ્યાયઃ સ જિનેશિમિઃ ॥ ૨૦-૭ ॥

શાસ્ત્રોનો સ્વાધ્યાય કરવો તે વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાન છે. તે સ્વાધ્યાય પાત્ર પ્રકારનો જિનેન્દ્રોએ કહ્યો છે. વાંચના, પૃચ્છના, આમ્નાય, ધર્મદેશના, અનુપ્રેક્ષા. કાઈ અંથ કે તેમાંનું પદ કે તેનો અર્થ કે એ બંને બીજા પાત્રને સંભળાવવાં કે પોતે ભણવું તે વાચના છે. સશય દૂર કરવા, પદાર્થનો નિશ્ચય દઢ કરવા કે બીજાઓને સમજાવવા માટે જે પૂછવું તેને જિનોએ પૃચ્છના કહી છે. શુદ્ધ શબ્દ અને અર્થને ગોખીને મોઢે કરવું તેને આમ્નાય કહેવાય છે. ધર્મકથા આદિનો ઉપદેશ કરવો તે ધર્મદેશના છે. ભલે પ્રકારે જાણેલા પદાર્થનો વારંવાર મનથી અભ્યાસ કરવો તે અનુપ્રેક્ષા નામનો સ્વાધ્યાય છે એમ જિનેન્દ્રોએ કહ્યું છે.

જ્ઞાનસ્ય પ્રહ્ણાભ્યાસસ્મરણાદીનિ કુર્વતઃ ।

વહુમાનાદિમિઃ સાર્દ્ધં જ્ઞાનસ્ય વિનયો ભવેત્ ॥ ૩૨-૭ ॥

જ્ઞાનને બહુમાન અને આદરપૂર્વક ગ્રહણ કરવું, અભ્યાસ કરવો, સ્મરણ કરવું, મનન કરવું એ આદિ જ્ઞાનનો વિનય કહેવાય છે.

(૨૩) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય શ્રી સમયસાર કલશમાં કહે છે :—

ઉભયનયવિરોધધ્વંસિનિ સ્યાત્પદાક્ટે
જિનવચસિ રમન્તે ચે સ્વયં વાન્તમોહાઃ ।
સપદિ સમયસારં તે પરં જ્યોતિર્ભૈ—
રત્નમનયપક્ષાક્ષુણ્ણમીક્ષન્ત એવ ॥ ૪ ॥

નિશ્ચયનય અને વ્યવહારનયના વિરોધને મટાડનારી સ્યાદ્રાદ્રપ જિનવાણીમાં જે રમણ કરે છે, તેનો મિથ્યાત્વભાવ જ્યારે સ્વયં ગળી જાય છે ત્યારે તે શીઘ્ર અતિશય કરીને પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ, પ્રાચીન, અને કોઈ પણ ખોટી યુક્તિથી અખડિત એવા શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી લે છે.

આત્માનુભૂતિરિતિ શુદ્ધનયાત્મિકા યા
જ્ઞાનાનુભૂતિરિયમેવ કિલેતિ બુદ્ધવા ।
આત્માનમાત્મનિ નિવેદય સુનિષ્પ્રકમ્પ—
મેકોડસ્તિ નિત્યમવબોધધનઃ સમન્તાત્ ॥ ૧૩ ॥

શુદ્ધ નિશ્ચયનયદ્વારા જે શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ છે તે જ નિશ્ચય સમ્યગ્જ્ઞાન અનુભવ છે એમ જાણીને જ્યારે કોઈ પોતાના આત્માને આત્મામાં નિશ્ચલરૂપથી ધારણ કરે છે ત્યારે ત્યાં સર્વ તરફથી નિત્ય એક જ્ઞાનધન આત્મા જ સ્વાદમાં આવે છે.

જ્ઞાનાદ્વિવેચકતયા તુ પરાત્મનોર્યા
જાનાતિ હંસ ઇવ વાઃપયસોર્વિશેષં ।
ચૈતન્યધાતુમચ્છં સ સદાધિરૂઢો
જાનીત્ એવ હિ કરોતિ ન કિચ્છનાપિ ॥ ૧૪-૩ ॥

જ્ઞાનના જ પ્રતાપથી આત્મા અને પરતું ભેદવિજ્ઞાન થાય છે.

જેમ દૂધ અને પાણી જૂઠાં જૂઠાં છે એમ હંસ જાણે છે તેમ જ્ઞાન આત્મા અને પરને લિજ લિજ જાણે છે, જ્ઞાની પોતાની નિશ્ચય ચૈતન્ય ધાતુમયી મૂર્તિમાં સદા દૃઢ નિશ્ચય રાખતા છતાં માત્ર જાણે જ છે અન્ય કંઈ પણ કરતા નથી.

જ્ઞાનાદેવ જ્વલનપયસોરૌણ્યશૈત્યવ્યવસ્થા

જ્ઞાનાદેવોલ્લસતિ લવણસ્વાદભેદવ્યુંદાસઃ ।

જ્ઞાનાદેવ સ્વરસવિકસન્નિત્યચૈતન્યધાતોઃ

ક્રોધાદેશ્ચ પ્રમવતિ મિદા મિન્દતી કર્તૃભાવમ્ ॥ ૧૫-૩ ॥

જ્ઞાનના પ્રતાપથી જ ગરમ પાણીમાં એમ ખખર પડે છે કે પાણીનો સ્વભાવ શીતળ છે અને ઉષ્ણતા અગ્નિની છે. જ્ઞાનના જ પ્રતાપથી કોઈ શાકમાં શાકનો સ્વાદ લિજ અને મીઠાનો સ્વાદ લિજ લાસે છે. જ્ઞાનનો જ એ પ્રભાવ છે કે જેનાથી ક્રોધનો હું કર્તા છું એવા અજ્ઞાનનો નાશ થઈને એમ લાસે છે કે હું ક્રોધાદિની ક્ષુષતા (મહિનતા)થી લિજ પોતાના આત્મિક રસથી નિત્ય ભરપૂર ચૈતન્ય ધાતુમય આત્મા માત્ર છું.

જ્ઞાનવાન્ સ્વરસતોઽપિ યતઃ સ્યાત્સર્વરાગરસવર્જનશીલઃ ।

લિપ્યતે સકલકર્મમિરેષઃ કર્મમધ્યપતિતોઽપિ તતો ન ॥૧૭-૭॥

સમ્યજ્ઞાની પોતાના સ્વભાવથી જ સર્વ રાગાદિ ભાવોથી લિજ પોતાનો અનુભવ કરે છે. એટલા માટે કર્મોની મધ્યમાં પડી રહેલા છતાં કર્મબંધથી બંધાતા નથી. એ આત્મજ્ઞાનનો મહિમા છે.

અજ્ઞાની પ્રકૃતિસ્વભાવનિરતો નિત્યં ભવેદ્વેદકો

જ્ઞાની તુ પ્રકૃતિસ્વભાવવિરતો નો જાતુચિદ્વેદકઃ ।

इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैरज्ञानिता त्यज्यतां

शुद्धैकात्ममये महस्यचलितैरासेव्यतां ज्ञानिता ॥ ૫-૧૦ ॥

અજ્ઞાની સદાય કર્મની પ્રકૃતિઓના સ્વભાવમાં અર્થાત્ જેવા

કર્મનો ઉદય થાય છે તેમાં લીન થઈને સુખદુઃખનો ભોક્તા થઈ જાય છે; જ્ઞાની પ્રકૃતિના સ્વભાવથી અર્થાત્ કર્મોના ઉદયથી વિરક્ત રહે છે; તેથી કદી પણ ભોક્તા થતા નથી, તે જ્ઞાતા રહે છે. આવો નિયમ સમજીને નિપુણ પુરુષોએ અજ્ઞાનપણું ત્યાગી દેવું જોઈએ અને શુદ્ધ આત્માની નિશ્ચલ જ્યોતિમા સ્થિર થઈ જ્ઞાન ભાવનું સેવન કરવું જોઈએ.

શુદ્ધદ્રવ્યનિરૂપણાર્પિતમતેસ્તત્ત્વં સમુત્પદયતો

નૈકદ્રવ્યગતં ચકાસ્તિ કિમપિ દ્રવ્યાન્તરં જાતુચિત્ ।

જ્ઞાનં જ્ઞેયમવૈતિ યત્તુ તદયં શુદ્ધસ્વભાવોદયઃ ।

કિં દ્રવ્યાન્તરચુમ્બનાકુલધિયસ્તત્ત્વાચ્ચયવન્તે જનાઃ ॥૨૨-૧૦॥

જે શુદ્ધ દ્રવ્યના વિચારમાં છે અને તત્ત્વને જોવાની દૃષ્ટિવાળા છે તેના મતમાં એક દ્રવ્યની અંદર બીજું દ્રવ્ય કદી પ્રવેશ કરી શકતું નથી. જે શુદ્ધ આત્માનું જ્ઞાન સર્વ જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય પદાર્થને જાણે છે તે આ જ્ઞાનના શુદ્ધ સ્વભાવનો ઉદય છે તો પછી અજ્ઞાની જનો આત્માને છોડીને પરદ્રવ્યને ગ્રહણ કરવા આકુળ વ્યાકુળ થઈ આત્મતત્ત્વના અનુભવથી શા માટે પતિત થઈ રહ્યા છે? જ્ઞાનમાં કોઈ પદાર્થ આવતો નથી, જ્ઞાન કોઈ પદાર્થમાં જતું નથી, તો પણ જ્ઞાન સર્વ જ્ઞેય પદાર્થોને પોતાના સ્વભાવથી જાણે છે. એ જ્ઞાનના પ્રકાશનું માહાત્મ્ય છે.

ત્યાદ્વાદદીપિતલસન્મહસિ પ્રકાશે

શુદ્ધસ્વભાવમહિમન્યુદિતે મયીતિ ।

કિં બન્ધમોક્ષપથપાતિભિરન્યમાવૈ-

નિત્યોદયઃ પરમયં સ્ફુરતુ સ્વભાવઃ ॥ ૬-૧૨ ॥

ત્યાદાદદારા મારામાં આત્મતેજનો પ્રકાશ થયો છે, જ્યારે મારા અંતરમાં શુદ્ધ સ્વભાવનો મહિમા પ્રગટ થઈ રહ્યો છે તો પછી ત્યાં બધામાં કે મોક્ષમાર્ગ સંબંધી ભાવોનું શું પ્રયોજન રહ્યું હોય?

કાંઈ પણ નહિ. એટલા માટે સદાય મારો ઉત્કૃષ્ટ સ્વભાવ મારામાં પ્રકાશમાન રહો. શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી આત્મા સદાય એકાકાર શુદ્ધ અનુભવમાં આવે છે, ત્યાં બંધ કે મોક્ષના વિચારની કોઈ જગા નથી.

(૨૪) શ્રી અમિતગતિ મહારાજ તત્ત્વભાવનામાં કહે છે:—

યેષાં જ્ઞાનકૃશાનુરુજ્જ્વલતરઃ સમ્યક્ત્વવાતેરિતો ।

વિસ્પષ્ટીકૃતસર્વતત્ત્વસમિતિર્દગ્ધે વિપાપૈધસિ ॥

દત્તોત્તમિમનસ્તમસ્તતિહતેદૈદીપ્યતે સર્વદા ।

નાશ્ચર્ય રચયંતિ ચિત્રચરિતાશ્ચારિત્રિણઃ કસ્ય તે ॥ ૧૫ ॥

જેની અંદર સમ્યગ્દર્શનરૂપ પવનથી પ્રેરિત સમ્યગ્જ્ઞાનરૂપી અગ્નિની તીવ્ર જ્વાળા સર્વ તત્ત્વોને સ્પષ્ટ દેખાડતી, પાપરૂપી ઈધનને બાળતી, મનમાં પ્રસરેલા અંધકારને દૂર કરતી, સદાય પ્રજ્વલિત છે તે નાના પ્રકારના ચારિત્રનું પાલન કરે છે. તેને દેખીને કોને આશ્ચર્ય ન થાય? અર્થાત્ તે અદ્ભુત ચારિત્રનું પાલન કરે છે.

યે લોકોત્તરતાં ચ દર્શનપરાં દૂતીં વિમુક્તિશ્રિયે ।

રોચન્તે જિનમારતીમનુપમાં જલ્પંતિ શૃણ્વંતિ ચ ॥

લોકે ભૂરિક્ષાયદોષમલિને તે સજ્જના દુર્લભાઃ ।

યે કુર્વંતિ તદર્થમુત્તમધિયસ્તેષાં કિમ્ત્રોચ્યતે ॥ ૧૦૫ ॥

પરમાર્થ સ્વરૂપને બતાવનારી, ઉત્કૃષ્ટ સમ્યગ્દર્શનને દેનારી, મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીની દૂતી સમાન અનુપમ જિનવાણીને જે કોઈ લાગે છે, સુણે છે કે તે ઉપર રુચિ કરે છે એવા સંજ્ઞાનો કષાય-રૂપદોષથી મલિન એવા આ લોકમાં દુર્લભ છે,—કઠિનતાથી મળે છે, તો પછી તે જિનવાણીને અનુસાર આચરણ કરવાની ઉત્તમ બુદ્ધિ કરે છે તેવાનું તો કહેવું જ શું? તેવા તો મહા દુર્લભ છે. આવી પરાપકારી જિનવાણીને સમજીને તે અનુસાર યથાશક્તિ ચાલવું એ આપણું કર્તવ્ય છે.

સર્વજ્ઞઃ સર્વદર્શી ભવમરણજરાતંકશોકવ્યતીતો ।

લબ્ધાત્મીયસ્વભાવઃ ક્ષતસકલમલઃ શશ્વદાત્માનપાયઃ ॥

દક્ષઃ સંકોચિતાક્ષૈર્ભવમૃતિચકિતૈર્લોકયાત્રાનપેક્ષૈઃ ।

નષ્ટાબાધાત્મનીનસ્થિરવિશદસુખપ્રાપ્તયે ચિંતનીયઃ ॥ ૧૨૦ ॥

પરમાત્મા સર્વજ્ઞ છે, સર્વદર્શી છે, જન્મ, મરણ, જરા, રોગ, શોક આદિ દોષોથી રહિત છે, પોતાના સ્વભાવથી પૂર્ણ છે, સર્વ કર્મબંધરહિત છે, નાશ રહિત નિત્ય છે. જે લોકો ચતુર છે, ઇન્દ્રિયોના વિજયી છે, જન્મ મરણથી ભયભીત છે અને સંસારના પરિભ્રમણને ચાહતા નથી, તેમણે આવા શુદ્ધ આત્માનું ચિંતવન, બાધા રહિત, અતીન્દ્રિય, સ્થિર અને શુદ્ધ સુખની પ્રાપ્તિ માટે કરવું યોગ્ય છે. નિશ્ચયથી આપણે આત્મા પણ એવો જ છે. આપણા આત્માને પણ પરમાત્મા સમાન જાણીને સદા અનુભવ કરવો જોઈએ કે જેથી સહજ સુખનો લાભ થાય.

(૨૫) શ્રી પદ્મનંદિયુનિ સિદ્ધસ્તુતિમાં કહે છે :—

ત્યાચ્છબ્દામૃતગર્ભિતાગમમહારત્નાકરસ્નાનતો

ધૌતા યસ્ય મતિઃ સ ઇવ મનુતે તત્ત્વં વિમુક્તાત્મનઃ ।

તત્ત્વસ્યૈવ તદેવ યાતિ સુમતેઃ સાક્ષાદુપાદેયતાં

ભેદેન સ્વકૃતેન તેન ચ વિના સ્વં રૂપમેકં પરમ્ ॥ ૧૪ ॥

જે પુરુષની મતિ ત્યાદ્વાદરૂપી અમૃતથી ભરેલા આગમ રૂપી મહાસંમુદ્રમાં સ્નાન કરવાથી ધોવાયલી-શુદ્ધ બની છે, તે જ શુદ્ધ કે મુક્ત આત્માના યથાર્થ સ્વરૂપને જાણે છે, તથા તે જ તે સ્વરૂપને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સાક્ષાત્ માને છે. વ્યવહારથી સિદ્ધમાં અને સંસારીમાં ભેદ કરાય છે. જે નિશ્ચયથી આ ભેદને દૂર કરી દેવામાં આવે તો સિદ્ધ સ્વરૂપ છે તે જ આ આપણા આત્માનો સ્વભાવ છે, તેનો જ અનુભવ કરવા યોગ્ય છે.

યઃ સિદ્ધે પરમાત્મનિ પ્રવિતતજ્ઞાનૈકમૂર્તૌ કિલ
જ્ઞાની નિશ્ચયતઃ સ એવ સકલપ્રજ્ઞાવતામગ્રણીઃ ।
તર્કવ્યાકરણાદિશાસ્ત્રસહિતૈઃ કિં તત્ર શૂન્યૈર્યતો
યદ્યોગં વિદધાતિ વેદ્યવિષયે તદ્વાણમાવર્ણ્યતે ॥ ૨૪ ॥

જે પુરુષ વિસ્તીર્ણુ જ્ઞાનાકાર શ્રી સિદ્ધ પરમાત્માને જાણે છે તે જ સર્વ બુદ્ધિમાનોમાં શિરોમણિ છે. જે સિદ્ધ પરમાત્માના જ્ઞાન રહિત રહીને તર્ક વ્યાકરણ આદિ શાસ્ત્રોને જાણે છે તો તેથી શું પ્રયોજન છે? ખાણુ તો તે કહેવાય કે જે લક્ષ્યને વેધી શકે, નહિ તો વ્યર્થ છે. આત્મજ્ઞાન જ યથાર્થ જ્ઞાન છે તેના વિના અનેક વિદ્યાઓ આત્મહિતકારી નથી.

(૨૬) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ સદ્બોધયંદ્રોદયમાં કહે છે :

તાવદેવ મતિવાહિની સદા ધાવતિ શ્રુતગતા પુરઃ પુરઃ ।
યાવદત્ર પરમાત્મસંવિદા મિલ્યતે ન હૃદયં મનીષિણઃ ॥ ૩૬ ॥

આ જગતમાં જ્યાં સુધી પરમાત્માનું જ્ઞાન માનવના હૃદયમાં વિરાજતું નથી ત્યાં સુધી બુદ્ધિરૂપી નદી, શાસ્ત્રરૂપી સમુદ્ર તરફ આગળ આગળ દોડતી રહે છે, આત્માનો અનુભવ થતાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય છે.

વાહ્યશાસ્ત્રગહને વિહારિણી યા મતિર્વદ્વિવિકલ્પધારિણી ।

ચિત્ત્વરૂપકુલસદ્મનિર્ગતા સા સતી ન સદૃશી કુયોષિતા

॥ ૩૮ ॥

જે બુદ્ધિ પોતાના ચૈતન્યરૂપી કુળ ધરથી નીકળીને બહાર શાસ્ત્રરૂપી વનમાં વિહાર કરતી નાના પ્રકારના વિકલ્પ કરનારી છે તે બુદ્ધિ, સતી જ્ઞાની સમાન પતિવ્રતા નથી પરંતુ કુલટાં જ્ઞાની માફક વ્યભિચારિણી છે. બુદ્ધિ તે જ સફળ કહેવાય કે જે પોતાના આત્મામાં રમણુ કરે. અનેક શાસ્ત્રોના વિકલ્પ પણ ન કરે.

સુપ્ત ઇષ બહુમોહનિદ્રયા દીર્ઘકાલમવિરામયા જનઃ ।

શાશ્વમેતદધિગમ્ય સાંપ્રતં સુપ્રબોધ રૂઢ જાયતામિતિ ॥ ૪૬ ॥

આ માનવ દીર્ઘકાલથી લાગલાગટ મોહરૂપી નિદ્રામાં સૂઈ રહ્યો છે. હવે તો તેણે આ અધ્યાત્મશાસ્ત્રને સમજીને આત્મજ્ઞાનને અનુભૂત કરવું જોઈએ.

(૨૭) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ નિશ્ચયપચાસતમાં કહે છે :—

વ્યવહૃતિરબોધજનબોધનાય કર્મક્ષયાય શુદ્ધનયઃ ।

સ્વાર્થ મુમુક્ષુરહમિતિ વક્ત્યે તદાશ્રિતં કિંચિત્ ॥ ૮ ॥

વ્યવહારનય અજ્ઞાનીને સમજાવવા માટે છે, પરંતુ શુદ્ધ નિશ્ચયનય કર્મેના ક્ષય કરવા માટે છે. એટલા માટે હું મોક્ષનો ઇચ્છક થઈને પોતાના આત્માના કલ્યાણને માટે તે શુદ્ધ નિશ્ચયનયને આશ્રિત કર્યું કરીશ.

હિંસોઞ્જિત ઇકાકી સર્વોપદ્રવસહો વનસ્થોઽપિ ।

તરુરિવ નરો ન સિદ્ધયતિ સમ્યગ્બોધાહતે જાતુ ॥ ૧૬ ॥

જે મુનિ અહિંસા ધર્મ પાળતા હતાં, સર્વ પ્રકારનાં કષ્ટોને કે ઉપસર્ગોને સહતાં હતાં વનમાં એકલા રહે છે પરંતુ આત્મજ્ઞાનમય સમ્યગ્જ્ઞાનથી રહિત છે તો તે મુક્ત થઈ શકતા નથી. તે વનમાં વૃક્ષના જેવાજ રહેનારા છે.

(૨૮) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ પરમાર્થવિંશતિમાં કહે છે :—

યત્સાતં યદસાતમઙ્ગિષુ મવેત્તત્કર્મકાર્યં તત-

સ્તત્કર્મૈવ તદન્યદાત્મન રૂઢં જાનન્તિ યે યોગિનઃ ।

ઈદમ્ભેદવિભાવનાશ્રિતધિયાં તેષાં કુસોઢં સુખી

દુઃખી ચેતિ વિકલ્પકલ્મષકલા કુર્યાત્પદં ચેતસિ ॥ ૧૧ ॥

પ્રાણીઓને સાતા અને અસાતા થાય છે તે કર્મેના ઉદ્ભવના કાર્ય છે. એટલા માટે એ કાર્ય પણ કર્મરૂપ જ છે. તે આત્માના સ્વ-

ભાવથી' ભજ છે એમ' યોગીગણુ જાણે છે. તેમની અંદર ભેદજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે ત્યારે હું સુખી છું અથવા હું દુઃખી છું એવો વિકલ્પ તેમના મનમાં ઠેવી રીતે હોઈ શકે ?

(૨૯) શ્રી કુલભદ્રાચાર્ય સારસમુચ્ચયમાં કહે છે :—

જ્ઞાનભાવનયા જીવો લભતે હિતમાત્મનઃ ।

વિનયાચારસમ્પન્નો વિષયેષુ પરાઙ્મુખઃ ॥ ૪ ॥

આ જીવ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોથી વિરક્ત થઈને વિનય અને આચાર સહિત, જ્ઞાનની ભાવનાથી આત્મકલ્યાણને પ્રાપ્ત કરે છે.

આત્માનં ભાવયેન્નિત્યં જ્ઞાનેન વિનયેન ચ ।

મા પુનર્નિયમાણસ્ય પશ્ચાત્તાપો ભવિષ્યતિ ॥ ૫ ॥

હે ભવ્ય જીવ ! નિત્ય આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની ભાવના જ્ઞાન-સહિત વિનયપૂર્વક કરેા. નહિ તો મરણ સમયે બહુ પશ્ચાત્તાપ થશે કે કંઈ કરી શક્યો નહિ. મરણનો સમય ચોક્કસ નથી માટે આત્મજ્ઞાનની ભાવના સદા કરવા યોગ્ય છે.

નૃજન્મનઃ ફલં સારં યદેતજ્ઞાનસેવનમ્ ।

અનિગૂહિતવીર્યસ્ય સંયમસ્ય ચ ધારણમ્ ॥ ૭ ॥

મનુષ્ય જન્મનેા સાર કે સફળતા તો ત્યારે જ છે કે જ્યારે સમ્યગ્જ્ઞાનની ભાવના કરવામાં આવે અને પોતાના વીર્યને ગોપત્રા (છૂપાવ્યા) સિવાય સંયમને ધારણ કરવામાં આવે.

જ્ઞાનાભ્યાસો સદા કાર્યો ધ્યાને ચાધ્યયને તથા ।

તપસો રક્ષણં ચૈવ યદીચ્છેદ્વિતમાત્મનઃ ॥ ૯ ॥

હે ભાઈ ! જો તમે પોતાના આત્માનું હિત ચાહતા હો, તો ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયદ્વારા સદાય જ્ઞાનનું મનન કરેા અને તપની રક્ષા કરેા.

જ્ઞાનાદિત્યો હૃદિર્યસ્ય નિત્યમુદ્યોતકારકઃ ।

તસ્ય નિમર્લતાં યાતિ પંચેન્દ્રિયદિગજ્ઞના ॥ ૧૦ ॥

જોના હૃદયમાં જ્ઞાનસૂર્ય સદા પ્રકાશમાન રહે છે તેની પાંચે ધન્દ્રિયોની દિશાથી સ્ત્રી નિર્મળ રહે છે, અર્થાત્ ધન્દ્રિયો વિકાર રહિત પોતપોતાનું કામ એવી રીતે કરે છે કે જેથી આત્માનું અહિંત ન થાય.

सर्वद्वन्द्वं परित्यज्य निमृतेनान्तरात्मना ।

જ્ઞાનામૃતં સદા પેયં ચિત્તાલ્હાદનમુત્તમમ્ ॥ ૧૨ ॥

અંતરાત્મા સમ્યજ્ઞેષ્ટિએ નિશ્ચિત થઈને, સર્વ રાગદ્વેષાદિ દ્વન્દ્વને છોડીને, ચિત્તને આનંદ આપનાર ઉત્તમ આત્મજ્ઞાનરૂપી અમૃતનું પાન કરવું જોઈએ.

ज्ञानं नाम महारत्नं यन्न प्राप्तं कदाचन ।

સંસારે ભ્રમતા મીમે નાનાદુઃખવિધાયિનિ ॥ ૧૩ ॥

अधुना तत्त्वया प्राप्तं सम्यग्दर्शनसंयुतम् ।

પ્રમાદં મા પુનઃ કાર્ષીર્વિષયાસ્વાદલાલસઃ ॥ ૧૪ ॥

આત્મજ્ઞાનરૂપી મહારત્ન છે, અનેક દુઃખોથી ભરેલા આ ભયાનક સંસારમાં બ્રમણ કરતાં આજ સુધી તું કદાપિ તેને પામ્યો નથી. તે મહારત્નને આજે તે સમ્યગ્દર્શન સહિત પ્રાપ્ત કરી લીધું છે તો આત્મજ્ઞાનનો અનુભવ કર, વિષયોના સ્વાદની લાલસામાં પડીને હવે પ્રમાદ ન કર.

शुद्धे तपसि सद्दीर्यं ज्ञानं कर्मपरिक्षये ।

उपयोगिघनं पात्रे यस्य याति स पंडितः ॥ ૧૫ ॥

પડિત તે છે કે જેનું આત્મવીર્ય શુદ્ધ તપમાં વપરાય છે, જેનું જ્ઞાન કર્મોનો ક્ષય કરવામાં વપરાય છે અને જેનું ધન યોગ્ય પાત્રોને કામ આવે છે.

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सद्ब्रह्मानचिन्तया ।

શ્રુતં यस્ય સમે યાતિ વિનિયોગં સ પુણ્યમાક્ ॥ ૧૬ ॥

પુણ્યાત્મા તે છે કે જેનો જન્મ ગુરુની સેવામાં વ્યતીત થાય છે, જેનું મન ધર્મધ્યાનના ચિંતવનમાં લીન રહે છે, તથા જેના શાસ્ત્રનો અભ્યાસ સામ્યભાવની પ્રાપ્તિ માટે કામમાં આવે છે.

નિયતં પ્રશ્નં યાતિ કામદાહઃ સુદારુણઃ ।

જ્ઞાનોપયોગસામર્થ્યાદ્વિપ્રં મંત્રપદૈર્યથા ॥ ૧૧૩ ॥

જેમ મંત્રના પદોથી સર્પનું ઝેર ઊતરી જાય છે તેમ અતિ ભયાનક એવો કામનો દાહ પણ આત્મધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં જ્ઞાનોપયોગના બળથી નિયમથી શાત થઈ જાય છે.

પ્રજ્ઞાજ્ઞના સદા સેવ્યા પુરુષેણ સુખાવહા ।

દેહોપાદેયતત્ત્વજ્ઞા યા રતા સર્વકર્મણિ ॥ ૨૫૮ ॥

પ્રજ્ઞા અથવા બેદવિજ્ઞાનમય વિવેકશુદ્ધિ, સર્વ કાર્યોમાં ત્યાગવા યોગ્ય અને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય તત્ત્વને જાણનારી છે, એટલા માટે દરેક પુરુષને ઉચિત છે કે આ સુખાકારી પ્રજ્ઞારૂપી જ્ઞાનું સદા સેવન કરે.

સત્યેન શુદ્ધયતે વાણી મનો જ્ઞાનેન શુદ્ધયતિ ।

ગુરુશુશ્રૂષયા કાયઃ શુદ્ધિરેષઃ સનાતનઃ ॥ ૩૧૭ ॥

સત્ય વચનથી વાણીની શુદ્ધિ રહે છે, સમ્યગ્જ્ઞાનથી મન શુદ્ધ રહે છે, ગુરુસેવાથી શરીર શુદ્ધ રહે છે આ શુદ્ધિનો સનાતન માર્ગ છે.

(૩૦) શ્રી શુભચંદ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્ણવમાં કહે છે :—

ત્રિકાલગોચરાનન્તરગુણપર્યાયસંયુતાઃ ।

યત્રમાવાસ્ફુરન્ત્યુચ્ચૈસ્તજ્ઞાનં જ્ઞાનિનાં મતમ્ ॥ ૧-૭ ॥

જેમાં ત્રિકાલગોચર અનંત ગુણ પર્યાય સહિત પદાર્થો અતિ-શયરૂપે પ્રતિભાસે છે તેને જ્ઞાનીઓએ જ્ઞાન કહ્યું છે. જ્ઞાન તે છે કે જે સર્વ જ્ઞેયોને જાણી શકે.

અનન્તાનંતમાગેઽપિ યસ્ય લોકશ્ચરાચરઃ ।

અલોકશ્ચ સ્ફુરત્યુચ્ચૈસ્તજ્ઞ્યોતિર્યોગિનાં મતમ્ ॥ ૧૦-૭ ॥

કેવળજ્ઞાન જ્યોતિર્નુ સ્વરૂપ યોગીઓએ એવું કહ્યું છે કે તે જ્ઞાનના અનંતાનંત ભાગમાં પણ સર્વ ચર, અચર, લોક, અલોક પ્રતિભાસિત થાય છે. એવા અનંત લોક હોય તો પણ તે જ્ઞાનમાં ઝળકે, એટલું વિશાળ અને આશ્ચર્યકારી કેવળજ્ઞાન છે.

अगम्यं यन्मृगाङ्कस्य दुर्भेद्यं यद्रवेरपि ।

तद्दુर्बोधोद्धतं ध्वान्तं ज्ञानभेद्यं प्रकीर्तितम् ॥ ૧૧-૭ ॥

જે મિથ્યાસ્વરૂપ અધિકારને ચંદ્રમા દૂર કરી શકતો નથી, તેમ સૂર્ય પણ બેઠી શકતો નથી તે અજ્ઞાનાધિકારને સમ્યક્જ્ઞાન ટાળી દે છે એમ કહેવાય છે.

बोध एव दृढः पाशो हृषीकमुगबन्धने ।

गारुडश्च महामंत्रः चित्तभोगिविनिग्रहे ॥ ૧૪-૭ ॥

ધન્વિન્દ્રરૂપી મૃગોને બાંધવા સમ્યક્જ્ઞાન એ દૃઢ બંધન છે અને ચિત્તરૂપી સર્પને વશ કરવાને સમ્યક્જ્ઞાન એ એક ગારુડી મહામંત્ર છે.

अज्ञानपूर्विका चेष्टा यतेर्यस्यात्र भूतले ।

स बघ्नात्यात्मनात्मानं कुर्वन्नपि तपश्चिरं ॥ ૧૯-૭ ॥

આ પૃથ્વી ઉપર જે સાધુ અજ્ઞાનપૂર્વક આચરણ પાળે છે, તે દીર્ઘકાળ પર્યંત તપ કરતો રહે તો પણ પોતાને કર્મથી બાધે છે. અજ્ઞાનપૂર્વક તપ બંધતું જ કારણ છે.

ज्ञानपूर्वमनुष्ठानं निःशेषं यस्य योगिनः ।

न तस्य बन्धमायाति कर्म कस्मिन्नपि क्षणे ॥ ૨૦-૭ ॥

જે મુનિનું સર્વ આચરણ જ્ઞાનપૂર્વક થાય છે તેને કર્મેની બંધ કેઈ પણ ક્ષણે થતો નથી.

दुरिततिमिरहंसं मोक्षलक्ष्मीसरोजं ।

मदनमुजगमन्त्रं चित्तमातङ्गसिंहं ॥

व्यसनघनसमीरं विश्वतत्त्वैकदीपं ।

विषयशफरजालं ज्ञानमाराधय त्वं ॥ ૨૨-૭ ॥

હે ભવ્ય જીવ ! સમ્યગ્જ્ઞાનની આરાધના કરો. આ સમ્યગ્જ્ઞાન પાપરૂપી અંધકારને દૂર કરવા સૂર્ય સમાન છે, મોક્ષરૂપી લક્ષ્મીના નિવાસ માટે કમળ સમાન છે, કામરૂપી સર્પને વશ કરવાને મંત્ર સમાન છે, મનરૂપી હાથીને વશ કરવાને સિંહ સમાન છે, આપદારૂપી મેઘને ઉડાડી દેવા પવન સમાન છે, સમસ્ત તત્ત્વોનો પ્રકાશ કરવા માટે દીપક સમાન છે તથા પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોરૂપી માછલાને પકડવા માટે જાળ સમાન છે.

તદ્વિવેચ્ય ધ્રુવં ધીર જ્ઞાનાર્કલોકમાશ્રય ।

વિશુષ્યતિ ચ ચં પ્રાપ્ય રાગકલ્લોલમાલિની ॥ ૨૨-૨૩ ॥

ભલે પ્રકારે વિચાર કરીને હે ધીર પ્રાણી ! તું નિશ્ચયથી આત્મજ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશનો આશ્રય કર. તે જ્ઞાનરૂપી સૂર્યના પ્રકાશથી રાગરૂપી નદી સુકાઈ જાય છે.

અલબ્ધપૂર્વમાસાદ્ય તદાસૌ જ્ઞાનદર્શને ।

વેત્તિ પશ્યતિ નિઃશેષં લોકાલોકં યથાસ્થિતમ્ ॥ ૩૧-૪૨ ॥

તદા સ ભગવાન્ દેવઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વદોદિતઃ ।

અનન્તસુખવીર્યાદિભૂતેઃ સ્યાદગ્નિમં પદમ્ ॥ ૩૨-૪૨ ॥

કેવલી ભગવાન, ચાર ધાતી કર્મોનો નાશ થવાથી, પૂર્વે જેની પ્રાપ્તિ કદી થઈ નહોતી એવા કેવળજ્ઞાન અને કેવળદર્શન ગુણોને પ્રગટ કરી સર્વ લોક અને અલોકને યથાવત્ દેખે છે, જાણે છે, ત્યારે તે ભગવાન સર્વ કાળને માટે પ્રકાશ કરનારા સર્વગ્રહેવ થાય છે અને અનંત સુખ તથા અનંત વીર્ય આદિ વિભૂતિના પ્રથમ સ્વામી થાય છે.

(૩૧) શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભટ્ટારક તત્ત્વજ્ઞાનતરંગિણીમાં કહે છે :—

અર્થાન્ યથાસ્થિતાન્ સર્વાન્ સમં જાનાતિ પશ્યતિ ।

નિરાકુલો ગુણી યોઽસૌ શુદ્ધચિદ્રૂપ ઇચ્ચતે ॥ ૩-૧ ॥

જે સર્વ પદાર્થોને જેવું તેમનું સ્વરૂપ છે તેવા યથાર્થ સ્વરૂપે એક સાથે દેખે છે, જાણે છે, તથા જે નિરાકુળ છે, શુણના ભંડાર છે તેમને શુદ્ધ ચૈતન્ય પ્રભુ પરમાત્મા કહેવાય છે.

દુર્લભોઽન્ન જગન્મધ્યે ચિદ્રૂપરુચિકારકઃ ।

તતોઽપિ દુર્લભં શાસ્ત્રં ચિદ્રૂપપ્રતિપાદકં ॥ ૮-૮ ॥

તતોઽપિ દુર્લભો લોકે ગુરુસ્તદુપદેશકઃ ।

તતોઽપિ દુર્લભં ભેદજ્ઞાનં ચિંતામણિર્યથા ॥ ૯-૮ ॥

આ લોકમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપની રુચિવાળા મનુષ્યો દુર્લભ છે, તેથી દુર્લભ ચૈતન્ય સ્વરૂપને બતાવનારાં શાસ્ત્રો છે, તેથી કદાચ તેનો ઉપદેશ કરનારા સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ છે, તે પણ કદાચિત પ્રાપ્ત થાય તો પણ ચિંતામણી સમાન ભેદજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થવી તે અત્યંત દુર્લભ છે. જે કદાચિત્ ભેદવિજ્ઞાન થઈ જાય તો પછી આત્મ-કથ્થાણુમાં પ્રમાદ ન કરવો જોઈએ.

અછિન્નધારયા ભેદબોધનં માવયેત્ સુધીઃ ।

શુદ્ધચિદ્રૂપસંપ્રાપ્ત્યૈ સર્વશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૧૩-૮ ॥

સર્વ શાસ્ત્રોના ચાતા વિદ્વાનને ઉચિત છે કે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે નિરંતર ધારાવાહી (અખંડિત) ભેદવિજ્ઞાનની ભાવના કરે, આત્માને અનાત્માથી ભિન્ન મનન કરે.

સતા વસ્તુનિ સર્વાણિ સ્યાચ્છબ્દેન વચાંસિ ચ ।

ચિતા જગતિ વ્યાપ્તાનિ પદ્યન્ સદ્દૃષ્ટિરુચ્યતે ॥ ૭-૧૨ ॥

સમ્યગ્દૃષ્ટિ અથવા સમ્યગ્જ્ઞાની તેને કહેવાય છે જેને એવો વિશ્વાસ છે કે સર્વ વસ્તુ સતરૂપ છે, સ્વાત્ શબ્દ સહિત જેવાણી ખોલે છે, અર્થાત્ જે અનેકાંત પદાર્થને સમજાવવા માટે સિદ્ધિ ભિન્ન અપેક્ષાએ એક એક સ્વભાવને વિસ્તારથી વર્ણવે છે, અને જેને એવો વિશ્વાસ છે કે જ્ઞાન જગતના સર્વ પદાર્થોને જાણે છે, તે અપેક્ષાએ જગતવ્યાપી છે.

સ્વસ્વરૂપપરિજ્ઞાનં તજ્ઞાનં નિશ્ચયાદ્ વરં ।

કર્મરેણૂષયે વાતં હેતું વિદ્ધિ શિવશ્રિયઃ ॥ ૧૨-૧૨ ॥

પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપને જાણવું તે શ્રેષ્ઠ નિશ્ચય સમ્યક્જ્ઞાન છે. એનાથી જ કર્મોનો ક્ષય થાય છે અને એને જ મોક્ષ લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિનું સાધન જાણે.

યદિ ચિદ્રૂપેઽનુભવો મોહાભાવે નિજે ભવેત્તત્ત્વાત્ ।

તત્પરમજ્ઞાનં સ્યાદ્બહિરંતરસંગમુક્તસ્ય ॥ ૧૩-૧૨ ॥

ખાલુ અને અલ્પંતર બંને પ્રકારના પરિગ્રહથી રહિત સાધુને મોહનો અભાવ થવાથી પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપને અનુભવ થાય છે તે ઉત્કૃષ્ટ નિશ્ચય સમ્યક્જ્ઞાન છે.

શાસ્ત્રાદ્ ગુરોઃ સધર્માદિજ્ઞાનમુત્પાદ્ય ચાત્મનઃ ।

તસ્યાવલંબનં કૃત્વા તિષ્ઠ મુંચાન્યસંગતિં ॥ ૧૦-૧૫ ॥

શાસ્ત્રનું મનન કરીને સદ્ગુરુના ઉપદેશથી કે સાધર્મી લાઇ-એની સંગતિથી પોતાના આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને તેનું આલંબન લઈને રહે. તેનું મનન, ધ્યાન અને ચિંતવન કર. પર પદાર્થોની સંગતિને છોડ.

જ્ઞેયાવલોકનં જ્ઞાનં સિદ્ધાનાં ભવિનાં ભવેત્ ।

આધ્યાનાં નિર્વિકલ્પં તુ પરેષાં સવિકલ્પકં ॥ ૮-૧૭ ॥

જાણવા યોગ્ય પદાર્થોનું જાણવું, દેખવું, સિદ્ધ અને સંસારી બંનેને થાય છે. સિદ્ધોનું તે જ્ઞાનદર્શન નિર્વિકલ્પ છે, નિરાકુળ સ્વાભાવિક સમભાવરૂપ છે, જ્યારે સંસારી જીવોનું જ્ઞાનદર્શન સવિકલ્પ છે, આકુળતા સહિત છે.

(૩૨) ૫૦ બનારસીદાસજી સમયસાર નાટકમાં કહે છે :—

સવૈયા-૨૩

જોગ ધરે રહે જોગસુ લિન, અનંત ગુણાતમ કેવલજ્ઞાતી;
તાસુ હેટે દ્રહસો નિકસી, સરિતા સમ વૈ શ્રુતસિંધુ સમાની.

યાતે અનંત નયાતમ લક્ષણ, સત્ય સરૂપ સિદ્ધાંત વખાની,
 બુદ્ધિ લખે ન લખે દુરબુદ્ધિ, સદા જગમાહિ જગે જિનવાણી. ૩. અ. ૧
 જિનવાણી કેવી છે? અનંત ગુણ સ્વરૂપ કેવળશાની જિન-
 ભગવાન મન વચન કાયાના યોગ સહિત હોવા છતાં યોગદ્વારા
 જ્ઞાનનો અનુભવ નહિ કરતા હોવાથી તે યોગથી ન્યારા છે. તેમના
 હૃદયરૂપ સરોવરમાથી નીકળેલી સરિતા શાસ્ત્રરૂપ સમુદ્રમાં વહી રહી
 છે. એવી તે જિનવાણી છે. તેનું અનંતનયરૂપ લક્ષણ છે. તેનું સત્ય
 સ્વરૂપ સિદ્ધાંતમાં વખાણ્યું છે. બુદ્ધિમાન તત્ત્વદર્શીને જ આ વાણીનો
 લક્ષ થાય છે, સમજે છે, દુર્બુદ્ધિ મિથ્યાત્વીને તેનો લક્ષ થતો નથી,
 તે સમજતો નથી. આવી જિનવાણી જગતમાં સદાકાળ જગૃત દીપક
 સમાન ઝળકે છે. જે તેનું આરાધન કરે છે તેને સત્ય અને અસત્યનું
 જ્ઞાન થાય છે.

સવૈયા-૩૧

નિહચેમેં એકરૂપ વ્યવહારમેં અનેક,
 યાહી નય વિરોધમેં જગત ભરમાયો હૈ,
 જગકે વિવાદ નાશિવેકા જિન આગમ હૈ,
 બ્યામેં સ્યાદ્વાદનામ લક્ષણ સુહાયો હૈ.
 દર્શનમેહ જાકો ગયો હૈ સહજરૂપ,
 આગમ પ્રમાણ તાકિ હિરદેમેં આયો હૈ,
 અનયસો અખંડિત અનૂતન અનંત તેજ,

એસો પદ પૂરણ પુરત તિન પાયો હૈ. ૫ અ. ૧
 સમસ્ત વસ્તુ નિશ્ચયનયથી એકરૂપ દેખાય છે; વ્યવહારનયથી
 અનેકરૂપ દેખાય છે. આ બે નયના વિરોધે જગતને ભ્રમમાં નાખ્યું
 છે. આ ભ્રમથી જગતમા વાદવિવાદ ઊપજ્યા છે. તે વાદવિવાદ કે
 ભ્રમનો નાશ કરવા જિનેશ્વરનાં સિદ્ધાંતશાસ્ત્ર સમર્થ છે. તેનું સ્યાદ્વાદ-
 નામે ઉત્તમ લક્ષણ છે. તે સર્વ વસ્તુના સત્યાર્થ સ્વરૂપને દેખાડે છે.

પરંતુ જેને દર્શન મોહનો ઉપશમ, ક્ષયોપશમ કે ક્ષય થયો છે તેના હૃદયમાં સહજ સ્વભાવે આ પ્રમાણરૂપ જિનાગમ પ્રવેશ કરે છે, મિથ્યાત્વીના હૃદયમાં પ્રવેશ કરતો નથી. તે દુર્નિયોથી અખંડિત અનાદિ અનંત જ્ઞાનજ્યોતિરૂપ પૂર્ણપદ મોક્ષકળને તરત પ્રાપ્ત કરે છે.

પરમ પ્રતીતિ ઉપબન્ધ ગણધરકીસી,
અંતર અનાદિથી વિભાવતા વિદારી હૈ;
ભેદજ્ઞાન દષ્ટિસોં વિવેકથી શક્તિ સાધિ,
ચેતન અચેતનથી દશા નિરવારી હૈ.
કરમકો નાશકરિ અનુભૌ અભ્યાસધરિ,
હિયેમેં હરખિ નિજ શુદ્ધતા સંભારી હૈ,
અંતરાય નાસ ગયો શુદ્ધ પરકાશ ભયો,
જ્ઞાનકો વિલાસ તાકો વંદના હમારી હૈ, ૨

અધ્યાય ૨

જ્ઞાનનો વિલાસ કેવો છે? તે અનુક્રમે કહે છે. પ્રથમ તો ગણધર જેવી તત્ત્વની દૃઢ પ્રતીતિ ઉત્પન્ન કરે છે. અંતરમાં અનાદિથી રાગાદિ વિભાવ અને જ્ઞાનાદિક સ્વભાવ તેની એકતા થઈ રહી હતી તેનું વિદારણ કરે છે. ભેદજ્ઞાનની દષ્ટિથી, જડ અને ચૈતન્યને ભિન્ન કરવા રૂપ વિવેકની શક્તિને સાધે છે, ચૈતન્યસ્વરૂપ એવા આત્માની કર્મરૂપ-જડરૂપ દશા અનાદિથી થઈ રહી હતી તે દશાને દૂર કરે છે. અનુભવના અભ્યાસવડે ગુણગ્રંથીને ધારણ કરીને ક્ષણે ક્ષણે કર્મની નિર્જરા કરે છે, હૃદયમાં હર્ષ ધરીને પોતાની સહજ શુદ્ધતાને સંભારે છે, એવો પુરુષાર્થ કરતાં અંતરાયકર્મનો નાશ થતાં શુદ્ધ કેવળજ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, આવા કર્મે કરી જ્ઞાનના વિલાસને પામ્યા છે એવા કેવળજ્ઞાની ભગવાનને અમારી વંદના છે.

કવિત્ત.

જેયાકાર જ્ઞાનથી પરિણતિ, પૈ વહ જ્ઞાન જેય નહિ હોય;
જેયરૂપ ષટ્કવ્ય ભિન્નપદ, જ્ઞાનરૂપ આતમ પદ સોય.

જાને ભેદ ભાવ સુવિચક્ષણ, ગુણ લક્ષણ સમ્યક્દર્શન જોય;
મૂરખ કહે જ્ઞાન મહિ આકૃતિ, પ્રગટ કલંક લખે નહિ કોય.

પર અ. ૧૦

જેવો (ધટ પટાદિ) રૂપ પદાર્થોનો આકાર છે તે રૂપ જ્ઞાનનું પરિણમન થાય છે પણ તે જ્ઞાન રૂપરૂપ થતું નથી. રૂપરૂપ જે છ દ્રવ્યો છે તે સર્વનો ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ છે. અને જ્ઞાન છે તે આત્માનો સ્વભાવ છે, એમ જ્ઞાન અને રૂપનો ભેદ સ્વભાવ ગુણ અને લક્ષણ જે સમ્યક્દષ્ટિ ભેદજ્ઞાની છે તે જાણે છે પરંતુ જે મૂઠ છે તે જ્ઞાનને રૂપના આકારે કહે છે તેથી જ્ઞાનને પ્રત્યક્ષ કલંક લાગે છે તે કાંઈ દેખતા નથી.

(૩૩) ૫૦ ઘાનતરાયણ ઘાનતવિદ્યાસમાં કહે છે:—

સવૈયા-૨૩.

કર્મ સુભાસુભ જો ઉદયાગત, આવત હૈ જળ જનત જ્ઞાતા;
પૂરવ બ્રામક ભાવ કિયે બહુ, સો રૂપ મોહિ ભયો દુઃખદાતા;
સો જડરૂપ સરૂપ નહીં મમ, મેં નિજ સુદ્ધ સુભાવહિ રાતા,
નાશ કરો પદમે સખકૌ અખ, જળ બસો સિવજેત વિખ્યાતા. ૬૫

જ્ઞાની પુરુષ એમ જાણે છે કે જે શુભાશુભ કર્મો ઉદયમા આવે છે તે સર્વ પૂર્વે મિથ્યાત્વરૂપ બ્રમથી સેવેલા ભાવોનું ફળ છે, જે મને દુઃખ આપનાર થયું છે. તે તો જડરૂપ છે, મારું સ્વરૂપ નથી, હું તો નિજ શુદ્ધ સ્વભાવમાં જ રક્ત છું. હવે એ સર્વ કર્મોને ક્ષણમાં નાશ કરી દઉં અને પ્રસિદ્ધ મોક્ષ ધામમાં જઈને વસું.

સિદ્ધ હુએ અળ હોંઠ જી હોંઠજે, તે સગલી અતુલો જન સેતી;
તાવિન એક ન જીવ લહે સિવ, ધોર કરો કિરિયા બહુ કેતી.
જ્યો તુષમાહિં નહિ કનલાલ, કિયે નિત ઉઘમકી વિધિ જેતી,
યો લખિ આદરિયે નિજ ભાવ, વિભાવ વિનાશ કલા શુભ એતી. ૬૬

પૂર્વે જે સિદ્ધ થયા છે, વર્તમાને થાય છે, અને ભવિષ્યમાં થશે તે સર્વ એક શુદ્ધ આત્માના અનુભવરૂપ ગુણથી જ થયા છે. શુદ્ધઆત્માનુભૂતિ વિના ગમે તેટલી કઠિન ક્રિયાઓ કરે તો પણ કોઈ પણ જીવ સિદ્ધિ પામી શકતો નથી. દરરોજ ગમે તેટલા પ્રકારની મહેનત કરવામાં આવે તોપણ છોડાંમાંથી જેમ દાણાની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ આત્માનુભવ વિના જીવની સર્વ ક્રિયાઓ નિષ્ફળ છે. એમ જાણીને શુદ્ધ આત્મભાવની ઉપાસના કર્તવ્ય છે. પરભાવ-વિભાવનો વિનાશ કરવાની આ સુંદર કળા છે.

સચ્ચૈયા-૩૧.

ચેતનકે ભાવ દોય ગ્યાન ઔ અગ્યાન જોય,
એક નિજભાવ દૂજો પર ઉતપાત હૈ,
તાતૈં એક ભાવ ગહૌ દૂજો ભાવ મૂલ દહૌ;
જતૈં સિવપદ લહૌ યહી હીક બાત હૈ
ભાવકેા દુખાયૌ જીવ ભાવહીસૌ સુખી હોય,
ભાવહી કેા દેરિ દેરૈ મોખપુર જાત હૈ,
યહ તો નીકૌ પ્રસંગ લોક કહેં સરવંગ,
આગહીકૌ દાઘૌ અંગ આગ હી સિરાત હૈ ૧૦૭

એક જ્ઞાનભાવ અને બીજો અજ્ઞાનભાવ એ બંને ચેતનના ભાવ છે. જ્ઞાન ભાવ એ પોતાનો સ્વભાવ છે. અજ્ઞાનભાવ એ કર્મજન્ય ઔપાધિક ભાવ છે. માટે જ્ઞાનભાવ ગ્રહણ કરે અને બીજો અજ્ઞાન-ભાવ મૂળથી બાળી દે, કે જેથી શિવપદ, મોક્ષપદ પ્રાપ્તિ થાય; અને એમ કરવું એ જ યોગ્ય છે. અશુભ ભાવથી જીવને દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે, શુભ ભાવથી સુખની (સાતાની) પ્રાપ્તિ થાય છે, પરંતુ એ બંને ભાવ અશુદ્ધ ભાવ છે. તે અશુદ્ધભાવને પલટાવી શુદ્ધ ભાવ કરવાથી જીવ મોક્ષ સુખને પામે છે. લોકો કહે છે તેવો આ સંપૂર્ણ સુંદર પ્રસંગ છે અસિંથી બળેલું અંગ અસિંવડે તૈયાર કરેલી દવાથી ટાકું પડે છે.

કેઈ કેઈ બાર જીવ ભૂપતિ પ્રચંડ ભયો,
 કેઈ કેઈ બાર જીવ કીટરૂપ ધર્યો હૈ;
 કેઈ કેઈ વાર જીવ નૌત્રીવક ભય વસ્યો,
 કેઈ વાર સાતમેં નરક અવતર્યો હૈ,
 કેઈ કેઈ વાર જીવ રાઘો મચ્છ હોઈ ચુક્યો,
 કેઈ વાર સાધારન તુચ્છ કાય ખર્યો હૈ;
 સુખ ઔર દુઃખ દોહિ પાવત હૈ જીવ સદા,
 થહ જન ગ્યાનવાન હર્ષ શોક હર્યો હૈ. ૧૧૫

આ જીવ કેટલીય વાર પ્રચંડ ભૂપતિ થયો, કેટલીય વાર કીડા-
 રૂપે અવતર્યો, કેટલીય વાર નવ ગ્રૈવેયકમાં દેવ થયો, કેટલીય વાર
 સાતમી નરકમાં નારકીપણે અવતર્યો, કેટલીય વાર ઘણી મોટી
 કાયાવાળો મગર (રાઘવ) મચ્છ થયો, કેટલીય વાર તુચ્છ (નિગોદિયા)
 સાધારણ વનસ્પતિકાય રૂપે જન્મ્યો; સર્વ સ્થળે આ જીવ સદાય
 સુખ:દુખને પામ્યા કર્યો છે. આમ જાણીને જ્ઞાની આત્મા સુખદુઃખમાં
 હર્ષ શોક ન કરતાં સમતાને ધારણ કરે છે.

બાર બાર કહૈં પુનરુક્ત દોષ લાગત હૈ,
 જગત ન જીવ તૂતો સોયો મોહ અગમેં;
 આતમાસેતી વિમુખ ગહૈ રાગ દોષરૂપ,
 પંચ ધરી વિષે સુખ લીન પગ પગમેં,
 પાવત અનેક કષ્ટ હોત નાહિં અષ્ટ નષ્ટ,
 મહાપદ્મ લિપ્ત ભયો ભયે સિષ્ટ મગમેં;
 જાગિ જગવાસી વૃ હિદાસી વૃહેકે વિષયસૌં.

લાગિ શુદ્ધ અનુભૌ બ્યૌ આવૈ નાહિં જગમેં ૧૧૭

વાર વાર કહેવાથી પુનરુક્તિ દોષ લાગે છે છતાં હે જીવ ! તું
 મોહ નિદ્રામાં સૂતો છે તે કેમ જાગતો નથી ? આત્મભાવથી વિપરીત
 એવા રાગદ્વેષરૂપ વિભાવને તું ગ્રહણ કરે છે. ડગલે ને પગલે પાત્ર

ઇન્દ્રિયના વિષયભોગનાં સુખમાં નિરંતર લીન રહે છે અને તેથી તું અનેક પ્રકારનાં દુઃખ પામે છે, છતાં તારાં આઠકર્મ નાશ થતાં નથી. આત્માના સ્વભાવરૂપ પરમપદ્ધતી બ્રહ્મ થઈ આ સંસારના માર્ગમાં બ્રમણુ કરે છે. હે જગતવાસી જીવ! તું પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયસુખથી ઉદાસીન થઈ જગૃત થા અને શુદ્ધ આત્માના અનુભવમાં લીન થા કે જેથી કરી આ સંસારમાં તારે આવવું પડે નહિ.

છરપય.

તિય સુખ દેખનિ અંધ, મૂઢ મિથ્યાત મનનકૌ;

અધિર દોષ પર સુનન, હુંજ પટકાય હનનકૌ;

પગુ કુતીરથ ચલન, સુત્ર હિય લેન ધરનકૌ,

આલસિ વિષયનિ માહિ, નાહિં બલ પાપ કરનકૌ.

યહ અંગહીન દિહ કામકૌ, કરે દહા જગ બંદક.

ઘાનત તાતૈ આઠૌં પહર, રહેં આપ ધર પૈકૈ. ૫.

જે જીવ સુખ જોવામાં અંધ છે, મિથ્યાત્વ ઉચ્ચારવામાં મૂંગો છે, પારકા દોષ સાંભળવામાં બહેરો છે, છ કાય જીવોને હણવામાં અશક્ત (અપગ) છે, કુતીરથ પ્રતિ ગમન કરવામાં લંગડો છે, લેવા મૂકવામાં શૂન્ય હૃદયવાળો (હૈયાનો ઉજડ-વિચાર રહિત) છે, વિષયો સેવવામાં આળસુ છે, અને પાપ કરવામાં નિર્બળ છે તે અંગહીન શું કામનો છે? જગતમાં બેસીને તે શું કરે? ઘાનતરાયજી કહે છે કે તે સંસારવર્ધક કાંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરી શકે તેમ નથી તેથી તે તો પોતાના આત્મસ્વરૂપરૂપ ધરમાં પેસીને જ રહે છે.

હોનહાર સો હોય, હોય નહિ અન-હોના નર,

હરષ શોક કયોં કરૈ, દેખ સુખદુઃખ ઉદૈકર,

હાથ કજ્જ નહિં પરૈ, ભાવ સંસાર બઢાવૈ,

મોહ કરમકૌં સિયૌ, તહાં સુખ રંચ ન પાવૈ;

યહ ચાલ મહા મૂરખતની, રોય રોય આપદ સહૈ,

આની વિભાવ નાસન નિપુન, ગ્યાનરૂપ હખિ સિવ લહૈ. ૬

હે જીવ ! જે બનવાનું છે તે જ બનશે, નહિ બનવાનું નહિ બને, તો ઉદયપ્રાપ્ત સુખદુઃખને દેખીને હર્ષ શોક શા માટે કરે છે ? એમ કરવાથી હાથમા કાંઈ આવતું નથી અને મોહ કર્મને લીધે ઉલટું સંસાર વધારે તેવા ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. તેમાં અલ્પ પણ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી. રોઈ રોઈને આપદાઓ સહન કરવી અર્થાત્ દુઃખમાં ધીરજ ન ધારણ કરવી એ મૂરખની ચાલ છે. પરંતુ જ્ઞાની તો વિકાસનો નાશ કરવામાં નિપુણ હોવાથી જ્ઞાનભાવનો લક્ષ રાખી મોક્ષસુખને પામે છે.

કવિતા.

દેવ ગુરુ સુભ ધર્મકૌં જનિયે, સમ્યક આનિયે મોખનિસાની,
સિદ્ધનતૈં પહલેં જિન માનિયે, પાઠ પઠેં દૂજિયે શ્રુતગ્યાની,
સૂરજ દીપક માનક ચંદ્રતૈ, જન્ય ન જે તમ સો તમ હાની,
ધાનત મોહિ કૃપાકર દો વર, દો કર જોરિ નમો જિનવાની. ૨૦

સત દેવ, સદ્ધર્મ અને સદ્ગુરુને જાણીએ, અને તેથી મોક્ષની નિશાની રૂપ સમ્યગ્દર્શનને પામીએ, સિદ્ધ કરતાં (બોધદાતા) અરિહંતને પ્રથમ માનીએ અને અરિહંતનાં કહેલાં શાસ્ત્રપાઠનું પઠન કરી શ્રુતજ્ઞાની થઈએ. ધાનતરાયજી કહે છે કે, જે અધિકાર, સૂર્ય, દીપક મંથિ અને ચંદ્ર પણ ટાળી શકે તેમ નથી એવા (મિથ્યાત્વ) અધિકારનો નાશ થાય તેવું વરદાન મારા ઉપર કૃપા કરીને મને આપો એવી વિનંતિ જિનવાણીને હું બે હાથ જોડીને નમસ્કાર કરીને કરું છું.

સવૈયા-૨૩

જહીકૌં ધ્યાવત ધ્યાન લગાવત, પાવત હૈ રિસિ પર્મપદીકૌં;
જ શુતિ ઈંદ કનિંદ નરિંદ, ગનેસ કરૈ સખ છાડિ મદીકૌં.
જહીકૌં વેદ પુરાન બતાવત, ધારિ હરૈ જમરાજ બદીકૌં;
ધાનત સો ધટ માંહિં લખૌ નિત, ત્યાગ અનેક વિકલ્પ નદીકૌં. ૩૩

જેનું ચિંતન કરવાથી, ધ્યાન ધરવાથી ઋષિઓ પરમ પદને પામે છે, જેની સ્તુતિ ઈંદ્ર, ધરણેન્દ્ર, નરેન્દ્ર અને ગણધરદેવો સર્વ મદ્દ તજીને કરે છે, વેદ પુરાણ જેને બતાવે છે, ચમરાજ (જન્મ મરણ) નાં દુઃખના પ્રવાહને જે હરે છે, એવી જિનવાણી, તેને હે ભવ્ય જીવો! ઘાનતરાયજી કહે છે કે તમે અનેક વિકલ્પરૂપ નદીનો ત્યાગ કરી તમારા હૃદયને વિષે નિત્ય ધારણ કરો.

(૩૪) લૈયા ભગવતીદાસજી બ્રહ્મવિદ્યાસમાં કહે છે:—

સવૈયા-૩૧

જો પૈં તોહિ તરિવેકી ઇચ્છા કહૂ ભઈ લૈયા,
તૌ તૌ વીતરાગજૂકે વચ હર ધારિયે;
ભૌસમુદ્રબલમેં અનાદિ હી તૈં જૂડત હો,
જિનનામ નૌકા મિલી ચિત્તતેં ન ટારિયે;
ખેવટ વિચારિ શુદ્ધ ચિરતાસેં ધ્યાનકાજ,
સુખકે સમૂહકે સુદષ્ટિસૌં નિહારિયે;
ચલિયે જો ઇહ પંથ મિલિયે સ્થૌ મારગમેં,
જન્મ જરા મરનકે ભયકે નિવારિયે.

શતઅષ્ટોત્તરી ૮.

હે ભાઈ! જો કંઈ પણ તરવાની ઇચ્છા તને થઈ હોય તો તો વીતરાગનાં વચનને હૃદયમાં ધારણ કર. અનાદિથી ભવસમુદ્ર-જળમાં જૂડ્યો છે પણ જિનનામ જેવી નૌકા હવે મળી છે તો તેને ચિત્તમાંથી વિસારીશ નહિ. શુદ્ધ સ્થિરતાપૂર્વક ધ્યાન માટે વિચારરૂપ ખલાસી છે. તે વડે સુદષ્ટિ થતાં સુખના સમૂહ એવા શુદ્ધ આત્મ-સ્વરૂપને નિહાળ. આ માર્ગે જો ચલાય તો જન્મ જરા મરણના ભયને ટાળીને શિવ-મોક્ષપદની પ્રાપ્તિ થાય.

વીતરાગ વાનીકી ન જાની ખાત પ્રાની મૂઢ,
 ઠાની તૈં ક્રિયા અનેક આપની હઠાહઠી,
 કર્મનકે બધ કૌન અંધ કજ્જ સૂઝે તોહિ,
 રાગદોષ પરિણતસોં હોત જો ગઠાગઠી,
 આતમકે જીતકી ન રીત કહ્નં જાને રંચ,
 અન્યનકે પાઠ વૂ કરૈ કહા પઠાપઠી,
 મોહકો ન ક્રિયો નાશ સમ્યક ન લિયો ભાસ,
 'સૂત ન કપાસ કરૈ કારીસૌ' લઠાલઠી.

ઈશ્વરનિર્ણય પચીસી

હે મૂઢ પ્રાણી! વીતરાગવાણીનું રહસ્ય તે જાણ્યું નહિ અને
 અનેક પ્રકારની ક્રિયા પોતાના હઠાગ્રહે કરીને કરી, કર્મને બંધ શું
 છે તે હે અંધ! તને કાંઈ સૂઝે છે? રાગદોષ પરિણતિથી આત્માને
 કર્મની સાથે એકમેકતારૂપ બંધન થાય છે. આત્માનો જય કરવાની
 (રાગદોષ પરિણતિથી મુક્ત કરવાની) અદ્વ પણુ રીત તું જાણુતો
 નથી તો પછી અથોના પાઠ તું શા માટે લાણુ લાણુ કરે છે? જેમ
 સુતર બનાવવા માટે રૂ પણુ પોતાની પાસે હોય નહિ અને કપડું
 વણાવવા વણુકર સાથે મારામારી કરે તેથી શું વળે? તેમ જ્યાસુધી
 મોહનો નાશ નથી કર્યો, અને સમ્યગ્દર્શનને પ્રગટ નથો કર્યું ત્યા
 સુધી અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ કે શાસ્ત્રપઠનથી શું વળે?

સુન જિનવાની જિહ્વ પ્રાની તજ્યો રાગદોષ,
 તેઈ ધન્ય ધન્ય જિન આગમમેં ગાયે હૈં,

અમૃતસમાની યહ જિહ્વ નાહિં ઉર આની,
 તેઈ મૂઢ પ્રાની ભવભાંવરિ ભ્રમાયે હૈં.

યાહી જિનવાનીકા સવાદ સુખ યાખો જિન,
 તેહી મહારાજ ભયે કરમ નસાયે હૈં;

તાતૈ દગ ખોલ "લૈયા" લેહુ જિનવાની લખિ,

સુખકે સમૂહ સખ યાહીમેં ખતાયે હૈં. ૪

જિનવાણીને શ્રવણ કરીને જે પ્રાણીએ રાગદ્વેષનો ત્યાગ કર્યો છે તેના જિનાગમમાં ધન્યવાદ ગાયા છે. અમૃતસમાન આ જિનવાણી જેણે પોતાના અંતરમાં ધારણ કરી નહિ તે મૂઠ પ્રાણી ભવસાગરમાં જન્મમરણાદિના દુઃખમય ચક્રાવામાં પડ્યા છે. જેણે આ જિનવાણીના સુખનો સ્વાદ ચાખ્યો તે સર્વ કર્મનો નાશ કરી આત્મસમૃદ્ધિરૂપ પોતાનું રાજ્ય પામી મહારાજ થયા. માટે લેયા-ભગવતીદાસજી કહે છે કે હે ભાઈ ! દષ્ટિ ખોલીને તું જિનવાણીને જો, સર્વ સુખનો સમૂહ (સુખનો માર્ગ) એમાં ખતાવ્યો છે.

કેવલીકે જ્ઞાનમે' પ્રમાણુ આન સમ્મ ભાસે,
 લોક ઓ અલોકનકી જેતી કણુ ખાત હૈ;
 અતીત કાલ ભઈ હૈ અનાગતમાં હોયગી,
 વર્તમાન સમૈકી વિદિત થોં વિખ્યાત હૈ.
 ચેતન અચેતનકે ભાવ વિદ્યમાન સખ,
 એક હી સમૈમે' જો અનંત હોત જાત હૈ,
 એસી કણુ જ્ઞાનકી વિશુદ્ધતા વિશેષ ખની,
 તાકો ધની થહૈ હંસ કૈસે' વિલક્ષાત હૈ. ૨૫

કેવળજ્ઞાની ભગવાનના જ્ઞાનમાં લોક અને અલોકની જે કંઈ વાતો છે તે સર્વ ભાસે છે, એમ પ્રમાણભૂત માનો. ભૂતકાળમાં ખનેલી, ભવિષ્યમાં ખનવાની અને વર્તમાન સમયે વર્તતી સર્વ વાતો તેમાં જણાય છે. ચેતન અચેતન દ્વ્યોના સમયે સમયે જે અનંત ભાવો પલટાતા જાય છે તે સર્વને એક સમયમાં તે જ્ઞાન પ્રગટપણે જાણે છે. આવી કોઈ અદ્ભુત જ્ઞાનની વિશુદ્ધતા છે. આવા કેવળજ્ઞાનનો સ્વામી આત્મા છે તે કર્ચારી દુખી હોય ?

છાપ્ય.

જ્ઞાન ઉદ્ધિત ગુણુ ઉદ્ધિત, મુદ્ધિત ભઈ કર્મ કપાયે',
 પ્રગટત પર્મ સ્વરૂપ, તાહિં નિજ લેત લખાયે';

દેત પરિગ્રહ ત્યાગ, હેત નિહચૈ નિજ માનત,
જનત સિદ્ધ સમાન, તાહિ ઉર અન્તર ઠાનત.
સો અવિનાશી અવિચળ દરખ, સર્વ જ્ઞેય ગાયક પરમ
નિર્મળ વિશુદ્ધ શાશ્વત સુથિર ચિદાનંદ ચૈતન ધરમ. ૮

જ્ઞાનનો ઉદય થતાં આત્માના અન્ય ગુણોનો ઉદય થયો અને
કર્મ કષાયો આવતા બંધ થયા. પરમ સ્વરૂપ એવું પરમાત્મપદ
સમજાયું અને નિજસ્વરૂપ તેવુંજ છે એવો લક્ષ થયો જ્ઞાનનું ફળ
વિરતિ એટલે પરિગ્રહનો ત્યાગ એ આત્મહિત છે એમ મનાયું.
પોતાનો આત્મા સિદ્ધસમાન છે એમ જાણ્યું. અને સિદ્ધ સ્વરૂપ
હૃદયમાં સ્થિર કર્યું. તે અવિનાશી અવિચળ આત્મદ્રવ્ય સર્વ જ્ઞેયને
જાણવા સમર્થ હોવાથી પરમ ગાયક, નિર્મળ, વિશુદ્ધ, શાશ્વત,
સુસ્થિર, ચિદાનંદ ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે.

ગ્યારહ અંગ પહે નવ પૂરવ, મિથ્યાબલ જિય કરહિં બખાન,
દે ઉપદેશ લખ્ય સમુગ્રાવત, તે પાવત પદવી નિર્વાન.
અપને ઉરમેં મોહ ગહલતા, નહિં ઉપજૈ સત્યારથ જ્ઞાન,
એસે દરવશ્રુતકે પાઠી, ફિરહિં જગત લાખેં ભગવાન. ૧૧

કોઈ અગિયાર અંગ અને નવ પૂર્વ ભણી જાય, મિથ્યાત્વના
બળ સહિત તે જીવ વ્યાખ્યાન આપે જે લખ્ય જીવોને ઉપદેશ ફઈ
સમજાવે છે તે લખ્ય જીવો કોઈ દિવસ નિર્વાણ પામે, પણ પોતાના
અંતરમાં મોહરૂપી ઘેલછા હોવાથી પોતાને સત્યાર્થ (સમ્યક્) જ્ઞાન
ઉત્પન્ન ન થાય, આવા દ્રવ્ય શ્રુતના અભ્યાસી પણ સારમાં
પરિભ્રમણ કરશે, એવું ભગવાને કહ્યું છે.

અધ્યાય નવમો

સમ્યક્ચારિત્ર અને તેનું માહાત્મ્ય

આટલી વાત આગળ આવી ગઈ કે આ સંસાર અસાર છે, દુઃખોનો સાગર છે, શરીર અપવિત્ર અને નાશવંત છે, ભોગ અતૃપ્તિ-કારી અને આકુળતામય છે. અતીન્દ્રિય સહજસુખ જ ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સાચું સુખ છે. એ સુખ આત્માનો જ સ્વભાવ છે. એટલા માટે સહજ સુખનું સાધન આત્માનુભવ કે આત્મમધ્યાન છે. આ આત્માનુભવને સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રની એકતા કહે છે. સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનનું નિશ્ચયનય તથા વ્યવહારનયથી કંઈક સ્વરૂપ આગળ કહેવાઈ ગયું છે. હવે આ અધ્યાયમાં સમ્યક્ચારિત્રનું કંઈક કથન સંક્ષેપથી કરાય છે.

નિશ્ચયનયથી સમ્યક્ચારિત્ર :- પોતાના શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવી, રાગદ્વેષ મોહના વિકલ્પોથી રહિત થઈ જવું તે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર છે. આત્માના સ્વભાવનો જો વિચાર કરવામાં આવે તો તે શુદ્ધ અખંડ જ્ઞાનાનંદમય દ્રવ્ય છે. તે જ પરમાત્મા, તે જ ભગવાન, તે જ ઈશ્વર, તે જ પરબ્રહ્મ, તે જ પરમ જ્યોતિસ્વરૂપ છે. તેનો એ સ્વભાવ કદી મટ્યો નથી, મટતો નથી, મટવાનો નથી. તે આત્માના સ્વભાવમાં કોઈ ખંધ નથી કે જેથી સુક્રિત કરવાની કલ્પના હોય, કોઈ રાગાદિ ભાવ નથી કે જેને મટાડવાના હોય; કોઈ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મ નથી કે જેથી છૂટવાનું હોય, કે શરીરાદિ કોઈ નોકર્મ નથી કે જેની સંગતિ દૂર કરવાની હોય.

આ આત્મા વિકારો રહિત યથાર્થ એક જ્ઞાયકસ્વરૂપ પરમ શુદ્ધ સમયસાર છે; સ્વસમય છે, નિરાપાધ છે, અમૃતિંક છે, શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી એમાં કોઈ સાધનની આવશ્યકતા નથી. તે સદાય સહજ-નદસ્વરૂપ છે. હાં સહજ સુખનાં સાધનની કોઈ કલ્પના નથી. આ સર્વ દ્રવ્યાર્થિક નયથી શુદ્ધ દ્રવ્યનો વિચાર છે. આ દષ્ટિએ કોઈ પણ

સાધનની જરૂર નથી. પરંતુ પર્યાયાર્થિક નય કે પર્યાયની દષ્ટિએ બ્યારે જોવામાં આવે છે ત્યારે ધરાવે જણાય છે કે આ સંસારી આત્માની સાથે તેજસ કાર્મણ એ બે સૂક્ષ્મ શરીર પ્રવાહરૂપથી સાથે સાથે ચાલ્યાં આવે છે. આ કાર્મણ શરીરનાં કારણોથી રાગદ્વેષ, મોહ આદિ ભાવકર્મ જોવામાં આવે છે અને ઔદારિક, વૈક્રિયિક, આહારક કે અન્ય બાહ્ય સામગ્રીરૂપ નોકર્મનો સંયોગ છે.

આ અવસ્થાને કારણે જ આ જીવને જન્મ મરણ કરવાં પડે છે, સુખદુઃખની જાળમાં ફસાવું પડે છે, વારંવાર કર્મબંધ કરીને તેવું ફળ ભોગવતાં આ સંસારમાં સંસરણ (ભ્રમણ) કરવું પડે છે. આ પર્યાય દષ્ટિથી કે વ્યવહારનયથી સહજ સુખ સાધનનો વિચાર છે. રત્નત્રયતું સાધન આ દષ્ટિથી કરવાની જરૂર છે. સમ્યગ્દર્શનથી આત્માતું સાચું સ્વરૂપ શ્રદ્ધામાં, પ્રતીતિમાં, રુચિમાં દઢ થાય છે. સમ્યગ્જ્ઞાનથી આત્માતું સ્વરૂપ સંશયાદિ રહિત પરમાત્મા સમાન જ્ઞાતા દષ્ટા આનંદમય જાણવામાં આવે છે ત્યારે સમ્યક્ચારિત્રથી તે શ્રદ્ધા તથા જ્ઞાન સહિત શુદ્ધ આત્મિકભાવમાં રમણુતા કરાય છે, ચાલ્યું જવાય છે, પરિણમન કરાય છે, સ્થિર થવાય છે. આ સમ્યક્ચારિત્ર છે.

એટલા માટે ચારિત્રની ખાસ આવશ્યકતા છે. માત્ર શ્રદ્ધા કે જ્ઞાન કરીને જ કોઈએ સંતોષિત થઈ જવું ન જોઈએ. પરંતુ ચારિત્રનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ચારિત્ર વિના શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન ઇચ્છિત ફળને આપી શકતા નથી.

એક મનુષ્યને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન છે કે આ મોતીની માળા છે, પહેરવા યોગ્ય છે, પહેરવાથી શોભા દેખાશે પરંતુ બધાં સુધી તે તેને પહેરશે નહિ ત્યાં સુધી તેની શોભા દેખાય નહિ. પહેર્યાં વિના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા અર્થ છે. એક માણસની સામે સ્વાદિષ્ટ પકવાન બરફી, પેડા, લાડૂ આદિ પદાર્થ રાખ્યા છે, તે એવું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા રાખે છે કે આ સેવવા યોગ્ય છે, એવું સેવન ક્ષણકારી છે,

સ્વાદિષ્ટ છે. પરંતુ જ્યાંસુધી તે મિષ્ટપદાર્થોનું સેવન તે એકાગ્ર થઈને ન કરે ત્યાં સુધી તેની શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન કાર્યકારી નથી.

એક માનવની સામે પુષ્પો પડ્યાં હોય. તે જાણતો હોય અને શ્રદ્ધા રાખતો હોય કે તે સૂંઘવાયોગ્ય છે. સૂંઘવાથી ચિત્ત પ્રસન્ન થશે. પરંતુ જો તે સૂંઘે નહિ તો તેનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા કંઈ પણ ફામનાં નથી. એક માણસને શ્રદ્ધા છે તથા જ્ઞાન છે કે મુંબઈનગર જોવા યોગ્ય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી તે મુંબઈ જઈને દેખે નહિ ત્યાં સુધી તેનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા સફળ ન થાય.

એક માનવને શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન છે કે લાલા રતનલાલજી સારું મનોહર ગાવાનું, બળવવાનું જાણે છે, બહુ સારા લજ્જન ગાય છે. જ્યાં સુધી તે સાંભળવાની ગોઠવણ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી ગાવા બળવવાનું જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા ઉપયોગમાં આવી શકતાં નથી. ચારિત્ર વિના જ્ઞાન અને શ્રદ્ધાનું સફળપણું નથી.

એક મંદિર પર્વતના શિખર ઉપર છે. આપણને એવી શ્રદ્ધા અને જ્ઞાન છે કે તે મંદિરમાં પહોંચવું જોઈએ અને તેનો માર્ગ આ પ્રકારે છે, આ પ્રકારે ચાલીશું તો અવશ્ય મંદિરમાં પહોંચી જઈશું. પરંતુ આજસુ બની બેસી રહીએ, ચાલવાનો પુરુષાર્થ ન કરીએ તો કદાપિ પર્વતના મંદિરમાં પહોંચી શકીશું નહિ. જે કોઈ અયથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાની પોતાને પરમાત્માવત્ જાતા દૃષ્ટા અકર્તા અભોક્તા બંધ મોક્ષ રહિત માનીને, શ્રદ્ધા કરીને, જાણીને જ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે અને સ્વછંદે કરી રાગદ્વેષ વધારે તેવાં કાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ રાખે છે, અને કદી પણ આત્માનુભવનાં કે આત્મધ્યાનનાં સાધન કરતા નથી તે કદી પણ પોતાની શ્રદ્ધા કે જ્ઞાનનું ફળ પામી શકતા નથી. તે કદી પણ સહજ સુખનો લાભ પામી શકતા નથી. તે કદી પણ કર્મોથી મુક્ત સ્વાધીન થઈ શકતા નથી.

યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાની સ્વતત્ત્વમાં રમણતાને જ મુખ્ય સહજ સુખનું

સાધન અને મુક્તિનો માર્ગ માને છે. એ જ જૈન સિદ્ધાંતનો સાર છે. તેથી નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રના લાભની આવશ્યકતા છે, સ્વાત્મ-રમણની જરૂર છે, આત્મધ્યાન કરવું ચોખ્ખું છે. એનું સ્વરૂપ પહેલાં ખતાવી ગયા છીએ. આત્માનું યથાર્થ જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા થવાથી જેટલે અંશે સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિરતા, એકાગ્રતા, તન્મયતા થાય તે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર છે.

જૈન સિદ્ધાંતે એટલા માટે સ્વાત્માનુભવની શ્રેણીઓ ખતાવીને અવિરત સમ્યગ્દષ્ટિના સ્વાત્માનુભવને ખીજના ચક્રમાં તુલ્ય કહ્યો છે. તે પાંચમા દેશવિરત ગુણસ્થાનમાં અધિક પ્રકાશિત થાય છે. છઠ્ઠા પ્રમત્તવિરતમાં એથી અધિક, અપ્રમત્ત વિરતમાં તેથી અધિક, શ્રેણીમાં તેથી અધિક, ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનમાં તેથી અધિક, અને સંયોગી કેવલી પરમાત્માને પૂર્ણિમા (પૂર્ણમાસી)ના ચક્ર સમાન સ્વાત્માનુભવ પ્રકાશિત થઈ જાય છે. આ સ્વાનુભવને જ ધર્મધ્યાન તથા શુદ્ધધ્યાન કહે છે. તેને શુદ્ધ યોગ કહે છે. તેને કારણસમયસાર કહે છે. પરમાત્માના સ્વાનુભવને કાર્યસમયસાર કહે છે. તેને સહજ સુખ સાધન કહે છે. પરમાત્માના સ્વાનુભવપૂર્ણ અનત સુખને સહજ સુખ સાધ્ય કહે છે.

વસ્તુતાએ મન વચન કાયાની ચચળતા રાગદ્વેષ મોહ અને કષાયોના રંગથી રંગાએલી હોવાથી સ્વાત્માનુભવમાં બાધક છે. જેટલી જેટલી એ ચચળતા મટતી જાય છે તેટલી તેટલી જ સ્વાત્માનુભવની કળા અધિક અધિક પ્રકાશતી જાય છે. જેમ પવનના અપાટાથી સમુદ્ર ક્ષોભિત થવાથી સ્થિર રહેતો નથી. જેટલા જેટલા પવનના અપાટા ઓછા થતા જાય છે તેટલું તેટલું ક્ષોભપણું પણ ઓછું થતું જાય છે, જ્યારે પવનનો સંચાર ખિલકુલ રહેતો નથી, ત્યારે સમુદ્ર ખિલકુલ સ્થિર થઈ જાય છે, તેમ રાગદ્વેષ અને કષાયોના અપાટા જેટલા જેટલા અધિક હોય છે. તેટલું જ આત્માના ઉપયોગરૂપી જળ ક્ષોભિત અને ચચળ રહે છે. જેટલો જેટલો કષાયોનો ઉદય

ધટતો જાય છે, તેટલી ચંચળતા ઓછી થતી જાય છે. કષાયોનો અભાવ શુદ્ધ આત્મચર્યાને નિષ્કમ્પ બનાવી દે છે.

નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર અથવા આત્માનુભવની પ્રાપ્તિનો એક સહજ ઉપાય એ છે કે વિશ્વને અથવા સ્વપરને વ્યવહારનયથી જોવાનું બંધ કરી નિશ્ચયનયથી દેખવામાં આવે, તો નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિમાં જીવ, પુદ્ગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ અને કાલ એ છએ દ્રવ્યો પૃથક્ પૃથક્ પોતપોતાના મૂળ સ્વભાવમાં જ દેખાશે. ધર્મ, અધર્મ, કાલ, આકાશ તો સદાય સ્વભાવમાં રહે છે. તે તેવાં જ દેખવામાં આવશે, પુદ્ગલનાં રૂપ શુદ્ધ પરમાણુરૂપે દેખાઈ આવશે. તેની શૌભનિક કે અશૌભનિક મહાન, મંદિર, મહેલ, વસ્ત્ર, આભૂષણ, વાસણ આદિ અવસ્થાઓ બિલકુલ દેખાશે નહિ જેટલા જીવે છે તે સર્વે શુદ્ધ પરમાત્મા સમાન દેખાશે, પોતે પણ પરમાત્મારૂપ પોતાને માલૂમ પડશે. આ દૃષ્ટિથી જોવાથી રાગદ્વેષનાં ઉત્પત્તિનાં સર્વ કારણો દૂર થશે. મોટા નાના, ઊંચા નીચા, સ્વામી સેવક, મિત્ર શત્રુ, બંધુ અબંધુ, સ્ત્રી પુરુષ, માનવ પશુ એ સર્વ કલ્પનાઓ દૂર થઈ જશે. સિદ્ધ અને સંસારીનાં ભેદ પણ મટી જશે. અશુચિ કે શુચિ પદાર્થોની કલ્પના પણ ચાલી જશે. અને એનું ફળ એ થશે કે પરમ સમતાભાવ જન્ય થઈ જશે. સમભાવરૂપી સામાયિકનો ઉદય થઈ જશે.

આ સ્વાત્માનુભવની પ્રાપ્તિની નીસરણી છે. વળી તે સમદૃષ્ટિ ઝાંતા આત્મા કેવળ પોતાના આત્માની તરફ ઉપયુક્ત થઈ જાય છે, કેટલાક વખત પછી નિર્વિકલ્પતા આવી જાય છે, સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થઈ જાય છે, સ્વાનુભવ થઈ જાય છે, આ જ નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર છે. નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર સ્વાત્માનુભવરૂપ જ છે. ત્યાં નથી મનનું ચિંતન કે નથી વાણીનો ઉચ્ચાર કે નથી કાંચાનું હલનચલન. મન વચન કાયાની ક્રિયાથી અગોચર છે. વસ્તુતાએ સ્વાત્માનુભવ થવાથી

મનનું મરણ જ થઈ જાય છે. અથવા લોપ જ થઈ જાય છે, અથવા તેનો અસ્ત થઈ જાય છે, મન વચન કાયાના વિકારોની વચમાં પહેલો નિર્વિકાર આત્મા આત્મારૂપે ઝળઝી નીકળે છે, સર્વ વિકાર મટી જાય છે.

સમ્યક્ચારિત્ર ભારે ઉપકારી છે. તેનો અભ્યાસ વીતરાગ-વિજ્ઞાનમય ભાવની ઉત્પત્તિ કરે છે અને સરાગ અજ્ઞાનમય ભાવને દૂર કરે છે. આ વાત સાધકે બરાબર ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ કે જ્યાં સુધી આત્માનુભવ ન થાય ત્યાં સુધી નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રનો ઉદ્ધય થયો નથી. જેવી રીતે વેપારીને દરેક વેપાર કરતાં ધનની આવક ઉપર લક્ષ્ય છે, કુટુંબની અદર પરિશ્રમ કરતાં, મકાનમાં અનાદિ સામગ્રી એકત્ર કરતાં, વાસણુ આદિ અને લાકડાં એકઠાં કરતાં, રસોઈની તૈયારી કરતાં સર્વેનો એવો લક્ષ્ય રહે છે કે અમારા બધાની ક્ષુધા મટે, તેવી રીતે સાધકનો લક્ષ્ય સ્વાત્માનુભવ રહેવો જોઈએ. સમ્યક્ચારિત્રનો જે કંઈ અંશ છે તે એક અપૂર્વ આત્મિક ભાવનો ઝળકાવ છે, તેમાં સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન પણ સમાવેશ પામે છે.

વસ્તુતાએ ઉપયોગરૂપ કે ભાવ નિષ્કેપરૂપ સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન ત્યાં જ હોય છે કે જ્યાં સમ્યક્ચારિત્ર છે. જ્યારે સ્વાનુભવમાં એકાગ્રતા થાય છે ત્યારે ત્યાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણેની એકતા છે. તે જ મોક્ષમાર્ગ છે. તે જ કર્મેણિ સંવર કરવાનો ઉપાય છે, તે જ ધ્યાનરૂપી અગ્નિ છે કે જે પૂર્વે બાંધેલાં કર્મેણિ બાળી ભસ્મ કરે છે, જેમ અગ્નિની જ્વાળા બળતી હોય તેવા કોઈ ચૂલામાં તે એક સાથે ઘાઉક, પાયક, પ્રકાશનું કામ કરી રહી છે-તેવી રીતે સ્વાત્માનુભવની જ્યોતિ દેદીપ્યમાન થતાં સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રમય પરિણમન કરતી પોતાનું કામ કરી રહી છે.

અગ્નિની જવાળા એક સાથે લાકડાને બાળી રહી છે, ભોજનને પકાવી રહી છે, અંધકારનો નાશ કરી રહી છે. એવી રીતે સ્વાત્માનુભવરૂપ સમ્યક્ચારિત્રથી એક સાથે જ કર્મ બળે છે, આત્મબળ વધતાં જતાં આત્માનંદનો સ્વાદ આવે છે, તથા આત્મજ્ઞાનની નિર્મળતા થાય છે, અજ્ઞાનનો અંધકાર મટતો જાય છે. આ સમ્યક્ચારિત્રના ધારાવાહી (એકતાર, અખંડિત) અભ્યાસથી મોહકર્મ દૂર થઈ જાય છે. જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય, તથા અંતરાય કર્મ બળી જાય છે. અનંત બળ, અનંત સુખનો પ્રકાશ થઈ જાય છે. અનંત દર્શન અને અનંત જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે, આત્મા પરમાત્મા થઈ જાય છે. સમ્યક્ચારિત્ર જ જીવને સંસારીનો સિદ્ધ બનાવી દે છે, જીવનો શિવ કરે છે.

નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર પ્રત્યે પ્રેમભાવ, પ્રતિષ્ઠાભાવ, ઉપાદેયભાવ, ભક્તિ ભાવ, આરાધક ભાવ, તીવ્ર રુચિભાવ રહેવો જોઈએ તો જ તેની વૃદ્ધિ થતી જશે. એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે જેમ સુવર્ણની થોડી શુદ્ધતા, અધિક શુદ્ધતાનું ઉપાદાન કારણ છે, તેમ નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર, આત્માની પૂર્ણ સ્થિરતારૂપ ચારિત્રનું ઉપાદાન કારણ છે—મૂળ કારણ છે વળી સુવર્ણની શુદ્ધતા માટે નિમિત્તરૂપે મસાલાની અને અગ્નિની સહાયતાની જરૂર છે, એકલું સોનું પોતાની મેળે જ શુદ્ધ થઈ શકતું નથી. દરેક કાર્ય માટે ઉપાદાન તથા નિમિત્ત બે કારણની આવશ્યકતા છે. ઉપાદાનકારણથી કાર્યરૂપ વસ્તુ પોતે જ થયા કરે છે, નિમિત્ત કારણ બહુ પ્રકારનાં સહકારી કારણ હોય છે. પોતાના જ ઉપાદાનકારણથી પલટાઈને ઘઉંમાંથી રોટલી બને છે. પરંતુ નિમિત્તકારણ ઘંટી, વેલણ, લોઢી, અગ્નિ આદિ હોય છે. તેવી રીતે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રને માટે કોઈ કોઈ નિમિત્તોની જરૂર છે કે જેથી ઉપયોગ નિશ્ચિંત થઈને નિરાકુળ થઈને સ્વરૂપરમણતા કરી શકે. એવાં નિમિત્તો મેળવવા માટે વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્રની આવશ્યકતા છે.

વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્રની સહાયતાથી જેટલો જેટલો મન અને ઈન્દ્રિયો ઉપર વિજયલાભ કરાય, જેટલી જેટલી મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકાય, જેટલી જેટલી ઈચ્છાને ઘટાડાય, જેટલો જેટલો જગતના ચેતન અચેતન પદાર્થોનો સપર્ક કે સંયોગ દૂર કરાય, જેટલી જેટલી મમતા ઘટાડાય, જેટલી જેટલી સમતાની વૃદ્ધિ કરાય, તેટલાં તેટલાં નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રના પ્રકાશનાં સાધન બનતાં જાય છે. એટલા માટે વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્રની આવશ્યકતા છે.

વ્યવહારસમ્યક્ચારિત્ર:—જે મૂળ ચારિત્ર તો ન હોય પરંતુ ચારિત્રના પ્રકાશમાં સહાયક હોય તેને જ વ્યવહાર ચારિત્ર કહે છે. જે કોઈ વ્યવહાર ચારિત્ર પાળે, પરંતુ તે વડે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રનો લાભ ન પામી શકે તો તે વ્યવહાર ચારિત્ર યથાર્થ કહેવાય નહિ, સમ્યક્ કહેવાય નહિ; જેમ કોઈ વેપાર ધંધો તો ઘણો કરે પરંતુ ધનનો લાભ ન કરી શકે તો તે વેપારને યથાર્થ વેપાર કહેવાય નહિ.

જેમ કોઈ ભોજનાદિ સામગ્રી તો એકઠી કરે પરંતુ રસોઈ અનાવીને પેટમાં ભોજન ન પહોંચાડી શકે તો તેનો આરભ યથાર્થ કહેવાય નહિ. જ્યાં નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રરૂપ સ્વાત્માતુલ્ય ઉપર લક્ષ્ય છે, એનો જ ખોજતા છે, એમાં રમણતાનો ગ્રેમ છે અને તેથી તેનાં નિમિત્ત સાધનોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે છે તો તેને વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્ર કહેવાય છે. વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્ર બે પ્રકારનું છે એક અણુગાર અથવા સાધુચારિત્ર બીજું સાગાર અથવા શ્રાવક ચારિત્ર.

અનુગાર કે સાધુચારિત્ર:—અહીં સંક્ષેપથી સામાન્ય કથન કરાય છે. આ પ્રાણી ક્રોધ, માન, માયા, લોભ એ કષાયોને વશ થઈ રાગીદ્રેષી થઈને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા માટે પાંચ પ્રકારનાં પાપ-કર્મ કર્યાં કરે છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અશ્વલ અને પરિગ્રહ (ધન ધાન્યાદિમાં મૂર્છા) એનો પૂર્ણ લાગ કરવો એ સાધુતું ચારિત્ર છે. તેના પૂર્ણ લાગને મહાવ્રત કહે છે. એની દૃઢતા માટે પાંચ સમિતિ તથા ત્રણ શુભિતુ પાલન કરવામાં આવે છે. તેથી તે

પ્રકારનું વ્યવહાર ચારિત્ર સાધુનો ધર્મ કહેવાય છે. તેમાં પાંચ મહાવ્રત મુખ્ય છે.

પાંચ અહિંસાદિ મહાવ્રત :—અહિંસા, સસ, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, પરિવ્રજ્યાગ, એ પાંચ મહાવ્રત છે. જો કે તે પાંચ છે તોપણ એક અહિંસા મહાવ્રતમાં બાકીનાં ચાર સમાવેશ પામે છે. અસત્ય બોલવાથી, ચોરી કરવાથી, કુશીલ લાવથી, પરિવ્રજની તૃષ્ણાથી, આત્માના ગુણોની ઘાત થાય છે. તેથી તે સર્વે હિંસાના જ ભેદ છે. જ્યાં હિંસાનો સર્વથા ત્યાગ છે ત્યાં તેનો પણ ત્યાગ થઈ જાય છે. વિશેષ ખુલાસો કરવા માટે તેનો વિસ્તાર આ પ્રકારે છે.

અહિંસાનું સાધારણ સ્વરૂપ તો એ છે કે જે વાત આપણે આપણે માટે ચાહતા નથી તે વાત આપણે બીજાને માટે ચાહવી જોઈએ નહિ. આપણે એવું ચાહતા નથી કે આપણે માટે બીજાઓ ખોટા વિચાર કરે, કે આપણને જૂઠું બોલીને કે અન્ય પ્રકારે ઠગે, આપણને અપશબ્દ કહે, આપણને માર મારે, અથવા આપણા પ્રાણ હરે, અથવા આપણી સ્ત્રી પર કોઈ કુદૃષ્ટિ કરે; તેવી રીતે આપણે પણ બીજાનું ભુરું ન વિચારવું જોઈએ, બીજાઓને અસત્ય બોલીને અથવા અન્ય રીતે ઠગવા ન જોઈએ, અપશબ્દ કહેવા ન જોઈએ, બીજાઓને મારવા પીટવા ન જોઈએ, કોઈના પ્રાણ હરવા ન જોઈએ, પરસ્ત્રી ઉપર ખોટા ભાવ ન કરવા જોઈએ.

આ સર્વ ખોટાં કાર્યોની ત્રેરણા અંદરના અશુદ્ધ ભાવોથી થાય છે. એટલા માટે જે રાગદ્વેષથી, ક્રોધ, માન, માયા, લોભાદિથી અથવા પ્રમાદ ભાવથી આત્માના શુદ્ધ શાંત ભાવનો ઘાત થાય છે તે ભાવોને ભાવહિંસા કહે છે. અને પોતાના અને પરના દ્રવ્ય પ્રાણોની ઘાત કરવી તે દ્રવ્યહિંસા છે. દ્રવ્ય પ્રાણોનું સ્વરૂપ જીવ દ્રવ્યના વર્ણનમાં થઈ ચૂક્યું છે. ભાવહિંસા દ્રવ્યહિંસાનું કારણ છે. જે વખતે ક્રોધ ભાવ જીડે છે તે વખતે તે આત્માના શાંત ભાવનો ઘાત કરી દે છે.

કોધીનાં મન વચન કાયા આદિ દ્રવ્ય પ્રાણોમાં પણ નિર્મળતા થઈ જાય છે. પછી જ્યારે તે કોધવશ કાઈને મારે પીટે છે અથવા હાનિ પહોંચાડે છે ત્યારે બીજાના ભાવ પ્રાણોની અને દ્રવ્ય પ્રાણોની હિંસા થાય છે. કેમકે સર્વ જીવો સુખ શાંતિ ચાહે છે. જીવતા રહેવાનું ચાહે છે. ત્યાં અહિંસા મહાવ્રત જ સર્વની એ ભાવના સિદ્ધ કરી શકે છે. જે પૂર્ણ અહિંસા પાળે છે તે પોતાના ભાવોમાં કોધાદિ આવવા દેતા નથી અને તે એવું વર્તન કરે છે કે જેથી કાઈ પણ સ્થાવર કે ત્રસ પ્રાણીના પ્રાણનો ઘાત ન થઈ જાય.

એ જ સાધુઓનો પરમ ધર્મ છે કે તેઓ અનેક પ્રકારે કષ્ટ દેવામાં આવે છતાં કષ્ટદાતા પર કોધભાવ લાવતા નથી; જમીન જોઈને ચાલે છે, અને વૃક્ષનું એક પાદકું સરખું પણ તોડતા નથી. હિંસા બે પ્રકારની છે—સંકલ્પી અને આરંભી. જે પ્રાણુઘાત હિંસાના સંકલ્પપૂર્વક કરવામાં આવે છે તે સંકલ્પી હિંસા છે, જેમ ધર્મના નામથી પશુને યજ્ઞમાં હોમવાં, શિકાર કરવો, માંસાહાર માટે પશુઓ કપાવવાં આદિ.

આરંભી—હિંસા તે છે કે જે ગૃહસ્થીને આવશ્યક સ સારી કાર્યોમાં કરવી પડે છે. ત્યાં હિંસા કરવાનો સંકલ્પ હોતો નથી પરંતુ સંકલ્પ અન્ય આવશ્યક આરંભનો હોય છે તેમાં હિંસા થઈ જાય છે. આ હિંસાને આરંભી હિંસા કહે છે. તેના ત્રણ ભેદ છે:—

(૧) ઉદ્યમી—જે આજીવિકા-સાધનના હેતુ અસિકર્મ (શસ્ત્રકર્મ), મસિકર્મ (લખવું તે), કૃષિકર્મ (ખેતી), વાણિજ્યકર્મ, શિલ્પકર્મ અને વિદ્યાકર્મ (arts) એ છ પ્રકારનાં કામો કરતાં હિંસા થાય છે, તે ઉદ્યમી હિંસા.

(૨) ગૃહારંભી—જે ઘરમાં આહાર પાન તૈયાર કરવામાં, મકાન બનાવવામાં, કુવા ખોદાવવામાં, બાગ બનાવવા આદિમાં થાય છે તે.

(૩) વિરોધી—દુષ્ટોદારા અથવા શત્રુદારા આક્રમણ કરવામાં આવે ત્યારે તેથી પોતાની, પોતાના કુટુંબની, પોતાના માલની, પોતાના દેશની રક્ષા માટે અન્ય કોઈ ઉપાય ન હોય ત્યારે તેમને મારી હાંકી કાઢવામાં થાય છે.

અહિંસા મહાવ્રતી સંકલ્પી અને આરંભી એ બે પ્રકારની હિંસાનો ત્યાગ કરી દે છે. ત્રસ અને સ્થાવર સર્વની રક્ષા કરે છે, ભાવોમાં અહિંસાત્મક ભાવ પાળે છે. કષાયભાવોથી પોતાની રક્ષા કરે છે.

સત્ય મહાવ્રતઃ—માં ચાર પ્રકારનું અસત્ય બોલતા નથી. (૧) જે વસ્તુ હોય તેને નથી એમ કહેવું, (૨) જે વસ્તુ ન હોય તેને છે એમ કહેવું, (૩) વસ્તુ હોય તેના કરતાં ખીણી કહેવી, (૪) અને ગર્હિત, અપ્રિય અને હિંસક વચન બોલવાં, કઠોર, નિંદનીય ગાળોના શબ્દો અથવા હિંસામયી આરંભ વધારનારાં વચન કહેવાં. મહાવ્રતી સાધુ સદાય હિત મિત મિષ્ટ વચન શાસ્ત્રોક્ત જ બોલે છે.

અચોર્ય મહાવ્રતઃ—એમાં આખ્યા વિના કોઈની કાંઈ પણ વસ્તુ ગ્રહણ કરાતી નથી. પાણી, માટી, અને જંગલનાં પાકડાં પણ આખ્યા વગર લેવાતાં નથી.

બ્રહ્મચર્ય મહાવ્રતઃ—મન વચન કાયાથી અને કૃત, કારિત, અનુભોદનથી કદી પણ કુશીલનું સેવન કરતા નથી. કામભાવથી પોતાનાં પરિણામોની રક્ષા કરે છે.

પરિગ્રહત્યાગ મહાવ્રતઃ—માં મૂર્ખાભાવનો ત્યાગ કરે છે. ચોવીસ પ્રકારના પરિગ્રહોને ત્યાગે છે. ચૌદ અંતરંગ વિભાવભાવ—મિથ્યાદર્શન, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હાસ્ય, રતિ, અરતિ, શોક, ભય, જીરુપ્રત્તા, સ્ત્રીવેદ, પુત્રવેદ, નપુંસકવેદ, અને દશ પ્રકારના બાહ્ય પરિગ્રહ—ક્ષેત્ર, મકાન, ચાંદી, સોનું, ધન (ગાય આદિ), ધાન્ય, દાસ, દાસી, કપડાં, વાસણ.

પાંચ સમિતિ:—આ પાંચ મહાવ્રતોની રક્ષા માટે પાંચ સમિતિ પાળે છે. પ્રમાદરહિત વર્તનને સમિતિ કહે છે.

ઈર્થાસમિતિ:—જંતુ રહિત પ્રાશુક, પહેલાં ખીજા જીવો ઉપર ચાલ્યા હોય તેવી જૂમિ ઉપર દિવસના પ્રકાશમાં ચાર હાથ આગળ નજર રાખીને ચાલવું.

ભાષાસમિતિ:—શુદ્ધ મિષ્ટ (મધુર) હિતકારીભાષા બોલવી.

એષણાસમિતિ:—સાધુને માટે ન ખનાવ્યું હોય તેવું શુદ્ધ ભોજન લિક્ષાવૃત્તિથી લેવું.

આદાનનિક્ષેપણસમિતિ:—કોઈ વસ્તુને દેખીને રાખવી ઉઠાવવી.

પ્રતિષ્ઠાપના અથવા ઉત્સર્ગસમિતિ:—મળમૂત નિર્જંતુ જમીન ઉપર નેઈને કરવાં.

ત્રણ ગુપ્તિ:—મનને વશ રાખી ધર્મધ્યાનમાં જોડવું તે મનોગુપ્તિ છે. મૌન રહેવું અથવા શાસ્ત્રોક્ત વચન કહેવું તે વચનગુપ્તિ છે. એક આસને બેસવું, અથવા ધ્યાન સ્વાધ્યાયમાં કાયાને જોડવી તે કાયગુપ્તિ છે. આ તેર પ્રકારનું સાધુનું ચારિત્ર છે. સાધુ નિરંતર ધ્યાન અને સ્વાધ્યાયમાં લીન રહે છે. એ પાંચ મહાવ્રતોની દૃઢતા માટે એક એક વ્રતની પાંચ પાંચ ભાવનાઓ છે જેના ઉપર વ્રતી ધ્યાન રાખે છે.

(૧) અહિંસાવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ:—(૧) વચનગુપ્તિ (૨) મનોગુપ્તિ (૩) ઈર્થા સમિતિ, (૪) આદાન નિક્ષેપણ સમિતિ (૫) અવલોકિત પાનભોજન-દેખી તપાસીને ભોજન કરવું.

(૨) સત્યવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ:—(૧) ક્રોધનો ત્યાગ (૨) લોભનો ત્યાગ, (૩) ભયનો ત્યાગ, (૪) હાસ્યનો ત્યાગ, કેમકે આ ચારને વશ થઈ અસત્ય બોલી જવાય છે, (૫) અનુવીચિભાષણ શાસ્ત્રોક્ત વચન કહેવું.

(૩) અચૈર્યવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ:—(૧) શૂન્યાગાર—શૂન્ય એકાન્ત જગાએ રહેવું. (૨) વિમોચિતાવાસ—છોડી દીધેલાં-ભિજી થએલાં સ્થાનમાં રહેવું, (૩) પરોપરોધાકરણ—પોતે બ્યાં હોય ત્યાં ખીજ આવે તો મનાઇ ન કરવી, અથવા બ્યાં ટાઈ મનાઈ કરે ત્યાં ન રહેવું. (૪) ભેક્ષ્યશુદ્ધિ—ભિક્ષા શુદ્ધ, અંતરાયકે દોષ ટાળીને લેવી. (૫) સાધર્મી અવિસંવાદ—સાધર્મી ધર્માત્માઓ સાથે વિસંવાદ અથવા તકરાર ન કરવી.

(૪) બ્રહ્મચર્યવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ:—(૧) સ્ત્રીરાગકથા-શ્રવણત્યાગ—સ્ત્રીઓની રાગ વધારનાર કથાઓનો ત્યાગ, (૨) તન્મ-નોહરાંગનિરીક્ષણ ત્યાગ—સ્ત્રીઓનાં મનોહર અંગોને દેખવાનો ત્યાગ, (૩) પૂર્વરતાનુસ્મરણ—પહેલાં ભોગવેલા ભોગોના સ્મરણનો ત્યાગ, (૪) વૃષ્યેષ્ટરસ ત્યાગ—કામોદ્દોષક પુષ્ટ રસનો ત્યાગ, (૫) સ્વશરીર-સંસ્કાર ત્યાગ—પોતાના શરીરના શૃંગારનો ત્યાગ.

(૫) પરિગ્રહત્યાગવ્રતની પાંચ ભાવનાઓ:—મનોગ્ર અને અમનોગ્ર પાંચે ઇન્દ્રિયોના પદ્ધતિને પામીને રાગદ્વેષ ન કરતાં સતોષ રાખવો.

સાધુઓનું કર્તવ્ય છે કે દશલક્ષણ ધર્મની, બાર અનુપ્રેક્ષાઓની ભાવના ભાવે, બાવીસ પરિષદોને જીતે, પાંચ પ્રકારના ચારિત્રને વધારે, અને બાર પ્રકારના તપનાં સાધન કરે. તેનું સંક્ષિપ્ત સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે:—

દશ લક્ષણરૂપ ધર્મ:—કષાયોનો પૂર્ણપણે નિગ્રહ કરીને દશ ધર્મોને પૂર્ણપણે પાળે, કષ્ટ આવી પડે તોપણ તેની વિરાધના ન કરે. (૧) ઉત્તમ ક્ષમા, (૨) ઉત્તમ માર્દવ, માનનો અભાવ, (૩) ઉત્તમ અર્જવ—માયાચારનો અભાવ, (૪) ઉત્તમ સત્ય, (૫) ઉત્તમ શૌચ—લોભનો અભાવ, (૬) ઉત્તમ સંયમ—મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર વિજય તથા હકાય જીવો ઉપર દયા, (૭) ઉત્તમ તપ—ધમ્મોનો નિરોધ કરી

તપ કરવું, (૮) ઉત્તમ ત્યાગ-જ્ઞાનદાના અને અભયદાન દેવું, (૯) ઉત્તમ આર્કિઃશ્રવ્ય-સર્વથી મમતા છોડીને એકાકી સ્વરૂપને જ પોતાનું માનવું, (૧૦) ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય.

બાર ભાવનાઓ:—(૧) અનિત્ય—ધન, ધાન્ય, સ્ત્રી, પુત્ર, શરીરાદિ સર્વ ક્ષણભંગુર છે, નાશવંત છે. (૨) અશરણુ—મરણથી કે તીવ્ર કર્મોદ્ધયથી કાઈ બચાવનાર નથી, (૩) સંસાર—ચારગતિરૂપ સંસાર દુઃખોનો ભંડાર છે, (૪) એકત્વ—આ જીવ એકલો છે, પોતાની કરુણીનો પોતે જ સ્વામી છે, (૫) અન્યત્વ—આ જીવથી શરીરાદિ સર્વ પર છે, અન્ય છે. (૬) અશુચિ—આ શરીર અપવિત્ર છે, (૭) આસ્રવ—તે તે ભાવોથી કર્મ આવે છે, (૮) સંવર—તે તે ભાવોથી કર્મ રોકાય છે; (૯) નિર્જરા—તપથી કર્મ ખરી જાય છે, (૧૦) લોક—આ જગત અનાદિ અનંત અકૃત્રિમ છે, જ દ્રવ્યોનો સમૂહ છે, દ્રવ્ય અપેક્ષાએ નિત્ય અને પર્યાય અપેક્ષાએ અનિત્ય છે. (૧૧) બોધિદુર્લભ—રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ અતિ દુર્લભ છે, (૧૨) ધર્મ—આત્માનો સ્વભાવ ધર્મ છે, એ જ પરમ હિતકારી છે.

બાવીસ પરિષદ્બળ્ય:—નીચે લખેલા બાવીશ પરિષદો બાવી પહે તો શાંતિપૂર્વક સહન કરવા. (૧) હ્રુધા, (૨) તૃષા, (૩) કંડી, (૪) ગરમી, (૫) હંશમશક-ડાસ મચ્છર આદિ જીવોથી થતી બાધા, (૬) નમ્રતા, (૭) આરતિ, (૮) સ્ત્રી, (૯) ચર્ચા—ચાલવાનો, (૧૦) નિષ્ઠા—ખેસવાનો, (૧૧) શય્યા, (૧૨) આક્રોશ-ગાળ. (૧૩) વધ, (૧૪) યાચના—જરૂર પડે માગવાના અવસરે પણ ન માગવું જોઈએ. (૧૫) અલાભ—ભોજનનો અંતરાય થાય તો પણ સતોષ, (૧૬) રોગ, (૧૭) તૃણરૂપર્ષ, (૧૮) મળ, (૧૯) સત્કારપુરસ્કાર—આદર નિરાદર, (૨૦) પ્રશ્ન-જ્ઞાનનો મદ ન કરવો, (૨૧) અજ્ઞાન—અજ્ઞાન હોવા છતાં ખેદ ન કરવો, (૨૨) અદર્શન—શ્રદ્ધા બગાડવી નહિ.

ચારિત્રના પાંચ પ્રકાર:—(૧) સામાયિક—સમભાવ રાખવો,

(૨) છેદાપસ્થાપના—સામાયિકમાંથી પડી જવાય ત્યારે ફરી સામાયિકમાં સ્થિત થવું, (૩) પરિહારવિશુદ્ધિ—એવું આચરણ કે જેમાં વિશેષ હિંસાનો ત્યાગ હોય, (૪) સૂક્ષ્મસાંપરાય—દશમા ગુણસ્થાન-વર્તીનું ચારિત્ર, કે જેમાં માત્ર સૂક્ષ્મ લોભનો ઉદય છે, (૫) યથા-ખ્યાત—પૂર્ણ વીતરાગચારિત્ર.

બાર તપઃ—૭ બાહ્ય; (૧) અનશન-ઉપવાસ ખાદ્ય, સ્વાદ્ય, લેહ્ય (ચાટવાના), પેય (પીવાના) ચાર પ્રકારના આહારનો ત્યાગ (૨) જિનોદર-ભૂખ હોય એથી ઓછું ખાવું. પેટના બે ભાગ અન્નાદિથી અને એક ભાગ પાણીથી ભરી એક ભાગ ખાલી રાખવો. (૩) વૃત્તિપરિસંખ્યાન-ભિક્ષા લેવા જતી વખતે કોઈ પ્રતિજ્ઞા લેવી અને તે પૂર્ણ થાય તો જ તે દિવસે આહાર લેવો. (૪) રસપરિત્યાગ-ગળ-પણુ, મીઠું, દૂધ, દહીં, ઘી, તેલ એ ૭ રસમાંથી એક અથવા અનેકનો ત્યાગ, (૫) વિવિક્ત શય્યાસન—એકાંતમાં શયન અને આસન (સૂવા બેસવાનું) રાખવું. (૬) કાયકલેશ-શરીરનું સુખિયાપણું મટાડવા કઠણ કઠણ સ્થાનો ઉપર જઈ તપ કરવું, ૭ અંતરંગઃ— (૭) પ્રાયશ્ચિત્ત કોઈ દોષ લાગે તો દંડ (શિક્ષા) લઈ શુદ્ધ થવું. (૮) વિનય—ધર્મ અને ધર્માત્માઓનું સન્માન, (૯) વૈયાવૃત્ય-ધર્માત્માઓની સેવા કરવી (૧૦) સ્વાધ્યાય-શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન અને મનન. (૧૧) વ્યુત્સર્ગ—શરીરાદિ ઉપરથી મમતાનો ત્યાગ. (૧૨) ધ્યાન—ધર્મધ્યાન કે શુકલ ધ્યાન કરવું.

સાધુઓનું કર્તવ્ય છે કે આ પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, ત્રણ ગુપ્તિ, દશ ધર્મ, બાર લાવના, બાવીશ પરિણમ્ય, અને બાર પ્રકારના તપથી મન, વચન, કાયાને એવાં સ્વાધીન કરે કે જેથી નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રનો લાભ પામી શકે. સ્વરૂપમા રમણતા એ જ સામાયિક ચારિત્ર છે ગૃહસ્થાશ્રમરૂપી કારાવાસ (કેદખાનું) ચિંતાઓનો પ્રવાહ છે. તેથી નિરાકુળ થવા માટે ગૃહસ્થપણું ત્યાગી સાધુવૃત્તિમાં રહી વિશેષ સહજ સુખનું સાધન કર્તવ્ય છે.

સાગાર અથવા શ્રાવકનું એક દેશ ચારિત્ર:-અનગાર (સાધુ)નું ચારિત્ર જેમ પાંચ મહાવ્રત છે તેમ સાગારનું એક દેશ ચારિત્ર અભુવ્રતપાલન છે. મહાવ્રત અને અભુવ્રતમાં અંતર આ પ્રમાણે જાણવું યોગ્ય છે કે જે સૌ અંશ મહાવ્રતના કરીએ તો તેમાંથી એક રહેવા દઈ ૯૯ અંશ સુધી અભુવ્રત છે, સૌ અંશ મહાવ્રત છે.

પાંચ અભુવ્રત:-જેમાં સંકલ્પી હિંસાનો ત્યાગ હોય, આરંભી હિંસાનો ત્યાગ ન હોય તે અહિંસા અભુવ્રત છે. અહિંસા અભુવ્રતધારી રાજ્યકાર્ય, રાજ્યપ્રબંધ (અવસ્થા), દેશ રક્ષણાર્થે યુદ્ધ, સજ્જન પાલન, દુર્જન દમન, કૃષિ, વાણિજ્ય, શિલ્પાદિ સર્વ આવશ્યક ગૃહસ્થનાં કર્મને કરી શકે છે. સમુદ્રયાત્રા (દરિયાઈ મુસાફરી)પરદેશગમન આદિ પણ કરી શકે છે તે સંકલ્પી હિંસાથી બચે છે. શિકાર રમતા નથી, માંસ ખાતા નથી, માંસ માટે પશુવધ કરાવતા નથી. જે અસત્યથી રાજ્ય તરફથી શિક્ષા થાય-જે ખીજાઓને ઠગવા માટે વિશ્વાસઘાત માટે ખોલવામાં આવે એવાં વચન ન કહેવાં અને પ્રિય હિતકારી સજ્જનોને યોગ્ય વચન કહેવાં તે સત્ય અભુવ્રત છે. એવા શ્રાવક જે વચનથી કલહ થાય, હિંસાની પ્રવૃત્તિ થાય, ખીજાનું અહિંત થાય તેવું સત્ય વચન પણ ખોલતા નથી. ન્યાય અને ધર્મની પ્રવૃત્તિમાં હાનિ ન આવે, તેમજ વૃથા કોઈ પ્રાણીનો વધ ન થાય, તેને કષ્ટ ન પહોંચે, એ સર્વ વાતનો વિચાર કરીને મુખમાંથી વચન કાઢે છે.

પડી ગએલી કે બુલથી રહી ગએલી કોઈની વસ્તુને નહિ લેવી તે અયૌર્થ અભુવ્રત છે. વિશ્વાસઘાત કરીને, ચોરી કરીને, ધમકી દઈને, વધ કરીને કોઈની સંપત્તિને શ્રાવક હરતો નથી. ન્યાયપૂર્વક અદ્વધનમાં પણ સતોષ રાખે છે. અન્યાયથી સંધરેલા ઘણા ધનની ધૃષ્ટા કરતા નથી. જે વસ્તુ લેવાની રાજ કે પ્રજા તરફથી મનાઈ ન હોય તે જ વસ્તુઓને પૂછ્યા વગર લે છે. જેમકે નદીનું પાણી,

હાથ ધોવાની માટી, જંગલનાં ફળ કે લાકડાં આદિ—જો મનાઈ હોય તો તે પણ ગ્રહણ ન કરે.

પોતાની વિવાહિત સ્ત્રીમાં સંતોષ રાખીને સર્વ પરસ્ત્રીઓને—મેટીને માતા સમાન, સરખી વયનીને બહેન સમાન અને નાનીને પુત્રી સમાન જે સમજે છે તે બ્રહ્મચર્ય અણુપ્રત પાળે છે. શ્રાવક વીર્યને શરીરનો રાગ સમજીને સ્વસ્ત્રી સાથે વિષયભોગમાં પણ એવી મર્યાદા સાચવીને સંતોષસહિત પ્રવર્તે છે કે જેથી નિર્બળતા આવી ન જાય.

દશ પ્રકારના પરિગ્રહનું પોતાની આવશ્યકતા, યોગ્યતા, અને ધર્મજ્ઞ પ્રમાણે જનમપર્યંત પ્રમાણ કરી લેવું, તેથી અધિકની લાલસાનો ત્યાગ કરવો તે પરિગ્રહપ્રમાણ અણુપ્રત છે. જેટલી સંપત્તિનું પ્રમાણ ક્યું હોય તેટલું પ્રમાણ પૂરું થાય ત્યારે શ્રાવક વ્યાપારાદિ બંધ કરી દે છે. પછી સંતોષથી પોતાનો સમય ધર્મ સાધન અને પરોપકારમાં વ્યતીત કરે છે. આ પાંચ અણુપ્રતનું મૂલ્ય વધારવા માટે (દંઢતા વધવા માટે) શ્રાવક સાત શીલ—ત્રણ ગુણુપ્રત અને ચાર શિક્ષાપ્રતને પણ પાળે છે.

ત્રણ ગુણુપ્રત:—જે પાંચ અણુપ્રતોનું મૂલ્ય ગુણુન કરે, વધારે તેને ગુણુપ્રત કહે છે. જેમ ૪ને ૪ ગુણુ કરવાથી ૧૬ થાય અને ૧૬ ને ૧૬ ગુણુ કરવાથી ૨૫૬ થાય છે.

દ્વિગ્વિરતિ—જનમપર્યંત જે લૌકિક પ્રયોજન માટે દશ દિશાઓમાં જવાનો કે વ્યાપારાદિ કરવાનો નિયમ કરવો અને તેથી અધિકમાં જવાની અને વેપાર કરવાની લાલસાનો ત્યાગ કરવો દ્વિગ્વિરતિ છે. એથી ફળ એ થાય છે કે શ્રાવક નિયમ કરેલા ક્ષેત્રની અંદર જ આરંભ કરી શકે, તેની બહાર આરંભી હિંસા પણ ન કરે.

દેશવિરતિ:—જનમપર્યંત માટે જે પ્રમાણ ક્યું હોય તેથી થોડી હદમાં ઘટાડીને એક દિવસ, બે દિવસ, કે એક અઠવાડિયા

માટે જવાનો, વ્યવહાર કરવાનો નિયમ કરવો તે દેશવિરતિ છે. તેથી એટલો અધિક લાભ થાય છે કે નિયમિત કાળ સુધી નિયમિત ક્ષેત્રમાં જ તે આરંભ કરી શકે છે, તેથી બહાર આરંભી હિંસાથી બચે છે.

અનર્થદંડવિરમણુ:—નિયમિત ક્ષેત્રમાં પણ પ્રયોજનભૂત કાર્ય સિવાય વ્યર્થ આરંભ કરવાનો ત્યાગ તે અનર્થ દંડવિરતિ છે. તેના પાંચ ભેદ છે. (૧) પાપોપદેશ—ખીજને પાપ કરવાનો ઉપદેશ આપવો, (૨) હિંસાદાન—હિંસાકારી વસ્તુઓ ખીજ માટે તેને આપવી, (૩) પ્રમાદચર્યા—પ્રમાદ કે આળસથી નકામો વસ્તુઓનો નાશ કરવો, જેમકે નકામા ઝાડના પાનાં તોડવાં, (૪) દુઃશ્રુતિ—રાગદ્વેષ વધારનારી, વિષયભોગોમાં ફસાવનારી ખોટી કથાઓ વાંચવી કે સાંભળવી, (૫) અપધ્યાન—ખીજનું અહિત કરવાના વિચાર કરીને હિંસક પરિણામ રાખવાં. નિરર્થક પાપોના ત્યાગથી અને સાર્થક કામ કરવાથી અણુવ્રતોનું મૂલ્ય વિશેષ વધી જાય છે.

આર શિક્ષાવ્રત:—જે વ્રતોના અભ્યાસથી સાધુપદમાં ચારિત્ર પાળવાની શિક્ષા મળે તેને શિક્ષાવ્રત કહે છે. (૧) સામાયિક—એકાંતમાં ખેસીને રાગદ્વેષ છોડીને સમતાલાવ રાખી આત્મધ્યાનનો અભ્યાસ કરવો, પ્રાતઃકાળે, મધ્યાહ્નકાળે અને સાયંકાળે યથાસંભવ ધ્યાન કરવું તે સામાયિક છે.

(૨) પ્રોષધોપવાસ—એક માસમાં બે આઠમ અને બે ચૌદશ પ્રોષધ દિન છે. તે દિવસે ઉપવાસ કે એકાસણું કરીને ધર્મધ્યાનમાં સમય વ્યતીત કરવો તે પ્રોષધોપવાસ છે.

(૩) ભોગોપભોગપરિમાણુ:—જે એક જ વાર ભોગવવામાં આવે તે ભોગ છે. જે વારંવાર ભોગવવામાં આવે તે ઉપભોગ છે. એવા પાંચે ઇન્દ્રિયોના ભોગવવા યોગ્ય પદાર્થોની સંખ્યા દરરોજ પ્રાતઃકાળે એક દિન રાત માટે સંયમની વૃદ્ધિ માટે કરી લેવી તે ભોગોપભોગ-પરિમાણુવ્રત છે.

(૪) અતિથિસંવિભાગઃ—સાધુઓને તથા અન્ય ધર્માત્મા પાત્રોને ભક્તિપૂર્વક અને દુઃખિત ભૂખ્યાને ઠરુણાપૂર્વક દાન દઈ આહાર કરાવવો તે અતિથિ સંવિભાગ શિક્ષાવ્રત છે. આવી રીતે શ્રાવક પાંચ અણુવ્રત અને સાત શીલવ્રત એમ બાર વ્રત પાળવાં જોઈએ અને તેરમા વ્રતની ભાવના ભાવવી જોઈએ તે નીચે જણાવ્યા પ્રમાણે છે.

સલ્લેખનાઃ—મરણ સમયે આત્મસમાધિ અને શાતભાવસહિત પ્રાણ છૂટે એવી ભાવના કરવી તે સલ્લેખના કે સમાધિમરણ વ્રત છે. જ્ઞાતી શ્રાવક પોતાના ધર્માત્મા મિત્રોનું વચન લઈ લે છે કે પરસ્પર સમાધિમરણ કરાવવું.

આ તેર વ્રતોને દોષરહિત પાળવા માટે તેના પાંચ પાંચ અતિચાર પ્રસિદ્ધ છે. તેને દૂર કરવા એ શ્રાવકનું ઈર્તવ્ય છે.

(૧) અહિંસા અણુવ્રતના પાંચ અતિચારઃ—(૧) બંધ-કષાયપૂર્વક ક્રોધને બાંધવો કે બંધનમાં નાંખવો, (૨) વધ-કષાયથી ક્રોધને મારવો, ધાયલ કરવો, (૩) છેદ-કષાયથી કરી ક્રોધનાં અંગ કે ઉપાંગ છેદી સ્વાર્થ સાધવો, (૪) અતિભારારોપણ—હૃદ ઉપરાંત ભાર ભરવો, (૫) અન્નપાન નિરોધ—પોતાને આધીન મનુષ્ય કે પશુ-ઓનાં ખાનપાન રોકી દેવાં.

(૨) સત્ય અણુવ્રતનાં પાંચ અતિચારઃ—(૧) મિથ્યા ઉપદેશ—ખીજને મિથ્યા કહેવાનો ઉપદેશ દઈ દેવો, (૨) રહોડભ્યાખ્યાન—સ્ત્રી પુરુષની એકાંત ગુપ્ત વાતોને પ્રગટ કરી દેવી, (૩) ફટ-લેખક્રિયા—કપટથી અસત્ય લેખ લખવા, (૪) ન્યાસાપહાર—ખીજની થાપણને જૂઠું બોલી ઓળવવી, પાછું કાંઈ આપવું નહિ, (૫) સાકારમંત્રભેદ—ક્રોધના ગુપ્ત અભિપ્રાયને અંગેના હલનચલનથી જાણી લઈ પ્રગટ કરી દેવો આ બધામાં કષાયભાવ હેતુરૂપ છે.

(૩) અચોર્ય અણુવ્રતના પાંચ અતિચારઃ—(૧) સ્તેન-પ્રયોગ—ખીજને ચોરી કરવાનો માર્ગ બતાવી દેવો, (૨) તદાહતાદાન—

ચોરીનો આણેલો માલ જાણીને કે શંકા છતાં લેવો. (૩) વિરુદ્ધ રાજ્યાતિક્રમ-રાજ્યની મનાઈ હોવા છતાં મર્યાદાને ઓળંગીને અન્યાય-પૂર્વક લેવું દેવું, (૪) હીનાધિકમાનો-માન-ઓછા તોલ માપથી આપવું, અને વધારે તોલમાપથી લેવું, (૫) પ્રતિરૂપક વ્યવહાર-ખોટા સિક્કા ચલાવવા, અથવા ખરી વસ્તુમાં ખોટી ભેળવી ખરી કહી વેચવું.

(૪) બ્રહ્મચર્ય અભ્યુપ્રતના પાંચ અતિચાર:—(૧) પર-વિવાહકરણ-પોતાના પુત્ર પૌત્રાદિ સિવાય ખીજના સંબંધ જોડવા. (૨) પરિગ્રહીતા ઇત્વરિકા ગમન-વિવાહિત વ્યભિચારિણી સ્ત્રી પાસે જવું આવવું. (૩) અપરિગ્રહીતા ઇત્વરિકા ગમન-વિવાહિત નહિ એવી વેશ્યાદિકની પાસે જવું આવવું. (૪) અનંગક્રીડા-કામસેવનનાં અંગ સિવાય અન્ય અંગોથી કામ સેવન કરવું. (૫) કામતીપ્રાપ્તિ-વેશ-કામ સેવનની તીવ્ર લાલસા સ્વસ્ત્રીમા પણ રાખવી.

(૫) પરિગ્રહપ્રમાણ પ્રતના પાંચ અતિચાર:—દસ પ્રકારના પરિગ્રહની પાંચ જોડી થાય છે. ક્ષેત્ર-મકાન, ચાંદી-સોનું, ધન-ધાન્ય, દારૂ-દાસ, કપડાં-વાસણ એમાંથી કોઈ એક જોડીમાં એકને ઘટાડી ખીજની મર્યાદા વધારી લેવી તેવા પાંચ દોષ છે.

(૬) દિગ્વિરતિના પાંચ અતિચાર:—(૧) જીર્ણ વ્યતિક્રમ-જિજ્ઞેષુ જેટલું દૂર જવાનું પ્રમાણ કથું હોય તેને કોઈ કષાયને વશ થઈ ઓળંગી આગળ ચાલ્યા જવું. (૨) અધઃ વ્યતિક્રમ-નીચેના પ્રમાણને ઓળંગી આગળ ચાલ્યા જવું. (૩) તિર્થિક વ્યતિક્રમ-બાકીની આઠ દિશાઓના પ્રમાણને ઓળંગી આગળ ચાલ્યા જવું. (૪) ક્ષેત્રવૃદ્ધિ-ક્ષેત્રની મર્યાદા એક તરફ ઘટાડી ખીજ તરફ વધારી દેવી. (૫) સ્મૃત્યન્તરાધાન-મર્યાદાને ભૂલી જવી.

(૭) દેશવિરતિના પાંચ અતિચાર:—(૧) આનયન-મર્યાદાની બહારથી વસ્તુ મંગાવવી. (૨) પ્રેમ્ય પ્રયોગ-મર્યાદાથી બહાર કાંઈ મોકલવું. (૩) શબ્દાનુવાત-મર્યાદાથી બહાર વાત કરી

લેવી. (૪) રૂપાનુપાત-મર્યાદાથી બહાર રૂપ બતાવીને પ્રયોજન બતાવી દેવું. (૫) પુદ્ગલરૂપ-મર્યાદાથી બહાર પત્ર કે કાંકરો આદિ નાંખી પ્રયોજન બતાવી દેવું.

(૮) અનર્થકંડવિરતિના પાંચ અતિચાર :—(૧) કંદર્પ-ખીલત્સ મસ્કરીનાં વચન અસમ્યતાપૂર્ણ બોલવાં. (૨) કૌતુક્ય-ખીલત્સ વિકારી વચનોની સાથે સાથે કાયાની કુચ્છેષ્ટા પણ કરવી. (૩) મૌખર્થ-બહુ બકવાદ કરવો. (૪) અસમીક્ષ્ય અધિકરણ-વિચાર વગર કામ કરવું. (૫) ઉપભોગપરિભોગાનર્થકથ-ભોગ અને ઉપભોગના પદાથેનો વૃથા સંગ્રહ કરવો.

(૯) સામાયિકના પાંચ અતિચાર :—(૧) મનઃ દુઃપ્રણિધાન-સામાયિકની ક્રિયાથી બહાર મનને દોડાવવું, ચંચળ કરવું. (૨) વચન દુઃપ્રણિધાન-સામાયિકના પાઠાદિ સિવાય બીજી કોઈ વાત કરવી. (૩) કાય દુઃપ્રણિધાન-શરીરને સ્થિર ન રાખતાં આળસમય પ્રમાદી રાખવું. (૪) અનાદર-સામાયિક કરવામાં આદરભાવ ન રાખવો. (૫) સ્મૃત્યતુપસ્થાન-સામાયિક કરવું જૂલો જવું અથવા સામાયિકના પાઠાદિ જૂલો જવો.

(૧૦) પ્રોષધોપવાસના પાંચ અતિચાર :—(૧) (૨) (૩) અપ્રત્યવેક્ષિત અપ્રમાજિત ઉત્સર્ગ, આદાન, સંસ્તરોપક્રમણ-દેખ્યા વિના, વાળાને સાફ કર્યા વિના મળ મૂત્રાદિ કરવાં. તેવી જ બેદરકારીથી વસ્તુ ઉઠાવવી અથવા ચટાઈ આદિ પાથરવી. (૪) અનાદર :—ઉપવાસમાં આદરભાવ ન રાખવો. (૫) સ્મૃત્યતુપસ્થાન-ઉપવાસને દિવસે ધર્મક્રિયાને જૂલો જવી.

(૧૧) ભોગપભોગપરિમાણ પ્રતના પાંચ અતિચાર :—જે કોઈ શ્રાવક કોઈ દિવસે સચિત્તનો બિલકુલ ત્યાગ કરે અથવા અમુક ત્યાગ કરે તેની અપેક્ષાએ આ પાંચ અતિચાર છે. (૧) સચિત્ત-ત્યાગેશી સચિત્ત વસ્તુને જૂલથી ખાઈ લેવી; (૨) સચિત્ત સંબંધ-

ત્યાગેલી સચિત વસ્તુની સાથે મળેલી વસ્તુને ખાઈ લેવી, (૩) સચિત સમ્મિશ્ર-ત્યાગેલી સચિત ચીજને અચિતમાં મેળવીને ખાવી. (૪) અલ્પિય-કામોદીપક પૌષ્ટિક રસ ખાવો. (૫) કાચો રહેલો, દાઝી ગયેલો અને અપચો થાય તેવો દુઃપકવાહાર થોડો પકાવેલો અથવા વધારે પકાવેલો અથવા ન પચવા લાયક આહાર કરવો.

(૧૨) અતિથિસંવિભાગ વ્રતના પાંચ અતિચાર :— સાધુને આહાર દેતાં આ અતિચાર થાય છે—(૧) સચિત નિક્ષેપ-સચિત ઉપર રાખીને કાંઈ દાન દેવું. (૨) સચિત અપિધાન-સચિતથી ઢાંકેલી વસ્તુ દાનમાં આપવી. (૩) પરવ્યપદેશ-પોતે દાન ન દેતાં ખીજને દાન દેવાની આજ્ઞા કરવી. (૪) માત્સર્ય-ખીજ દાતાર સાથે ઈર્ષાભાવ રાખીને દાન દેવું. (૫) કાલાતિકમ-દાનનો કાળ વીતાવી અકાળે દાન દેવું.

(૧૩) સદેહેખનાના પાંચ અતિચાર :—જીવિત આશંસા-વધારે જીવતા રહેવાની ઇચ્છા કરવી; (૨) મરણાશંસા-જલદી મરવાની ઇચ્છા કરવી. (૩) મિત્રાતુરાગ-લૌકિક મિત્રો સાથે સાંસારિક રાગ ખતાવવો. (૪) સુખાનુબંધ-ભોગવેલાં ઇન્દ્રિયસુખોને યાદ કરવાં (૫) નિદાન-લવિધ્યમાં વિષયભોગ મળે એવી ઇચ્છા કરવી.

આ સાધારણ તેર વ્રત આવકનાં છે. વિશેષ એ છે કે દ્વિગંબર જૈન શાસ્ત્રોમાં આવકની અગિયાર પ્રતિમાઓ અથવા શ્રેણીઓ ખતાવી છે. જેમાં ક્રમથી આગળ વધતાં સાધુ પદની યોગ્યતા આવે છે. એ અગિયાર શ્રેણીઓ પાંચમા દેશવિરતિ ગુણસ્થાનમાં છે. ચોથા અવિરત સમ્યક્દર્શન ગુણસ્થાનમાં જોકે ચારિત્રનો નિયમ હોતો નથી તો પણ તે સમ્યક્ત્વની અન્યાયથી બચીને ન્યાયરૂપ પ્રવૃત્તિ કરે છે. પાક્ષિક આવકને યોગ્ય કંઈક સ્થૂલરૂપ નિયમોને પાળે છે તે નિયમ નીચે પ્રકારે છે :—

(૧) માંસ ખાતા નથી, (૨) મદિરા પીતા નથી, (૩) મધ ખાતા નથી, (૪) વડના ટેટા ખાતા નથી, (૫) પીપળના ટેટા ખાતા નથી, (૬) હિમરડાં ખાતા નથી, (૭) પીપળાના ટેટા ખાતા નથી, (૮) અંજીર ખાતા નથી. (૯) જીંગાર રમતા નથી. (૧૦) ચોરી કરતા નથી, (૧૧) શિકાર કરતા નથી. (૧૨) વેસ્યાનું વ્યસન રાખતા નથી. (૧૩) પરસ્ત્રી સેવનું વ્યસન રાખતા નથી. પાણી ખેવડે કપડે ગાળીને શુદ્ધ પીવે છે. રાત્રિભોજન ત્યાગ કરવાનો યથાશક્તિ ઉદ્યોગ રાખે છે અને ગૃહસ્થનાં આ છ કર્મ સાધે છે :—

(૧) દેવપૂજા—શ્રી જિનેન્દ્રની ભક્તિ કરે છે. (૨) ગુરુભક્તિ—ગુરુની સેવા કરે છે. (૩) સ્વાધ્યાય—શાસ્ત્ર નિભાવે છે. (૪) તપ—રોજ સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરે છે (૫) સંયમ—નિયમાદિ લઈને ઇન્દ્રિયલગ્ન કરે છે. (૬) દાન—લક્ષ્મીને આહાર, ઔષધિ, વિદ્યા, અને અભયદાનમાં અથવા પરોપકારમાં વાપરે છે, દાન કરીને પછી ભોજન કરે છે.

અગિયાર પ્રતિમાનું સ્વરૂપ :—અગિયાર શ્રેણીઓમાં પહેલાંનું ચારિત્ર આગણ આગળ વધતુ જાય છે, પહેલાંના નિયમ છૂટી જતા નથી.

(૧) દર્શન પ્રતિમા :—આ શ્રેણીમાં ઉપર જે કહ્યા તે પાક્ષિક શ્રાવકને યોગ્ય નિયમ પાળતાં છતાં સમ્યગ્દર્શનને નિર્મળ રાખે છે, તેનાં આઠ અંગ સહિત પાળે છે. નિઃશ ક્રિતાદિ આઠ અંગનું વર્ણન સમ્યગ્દર્શનના અધ્યાયમાં થઈ ગયું છે. અહીં અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય, સ્વસ્ત્રીસંતોષ, અને પરિગ્રહપ્રમાણ એ પાંચ અણુવ્રતોના અભ્યાસ કરે છે. સ્થૂલપણે પાળે છે, અતિચાર ટાળી શકતા નથી.

(૨) વ્રત પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં પહેલાંના સર્વ નિયમો પાળવા ઉપરાંત પાંચ અણુવ્રતોના પચ્ચીસ અતિચારો ટાળે છે તથા સાત શીલોને પણ પાળે છે. તેના અતિચાર પૂરા ટળતા નથી, ટાળવાનો

અભ્યાસ કરે છે. સામાયિક શિક્ષાવ્રતમાં કદી રાગાદિનાં કારણ ન પણુ કરે, ત્રોષધોપવાસમાં પણુ કદી ન કરી શકે તો ન કરે. એકાસણું કે ઉપવાસ શક્તિ અનુસાર કરે.

(૩) સામાયિક પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં પહેલાંના નિયમ પાળતો એવો શ્રાવક નિયમપૂર્વક પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્નકાળ, અને સાયંકાળે સામાયિક કરે છે. બે ઘડી અથવા ૪૮ મિનિટથી ઓછું કરતો નથી. કોઈ વિશેષ કારણના થોગે અતર્ફુર્ત ૪૮ મિનિટથી કંઈ ઓછું પણુ કરી શકે છે. સામાયિકના પાચે અતિયાર ટાળે છે.

(૩) ત્રોષધોપવાસ પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં નીચેની ત્રણે પ્રતિમાઓના નિયમો પાળતા રહીને નિયમપૂર્વક માસમાં ચાર દિવસ ત્રોષધપૂર્વક ઉપવાસ કરે છે. અતિયારોને ટાળે છે. ધર્મધ્યાનમાં સમય ગાળે છે. એની બે પ્રકારે વિધિ છે. એક તો એ છે કે આગળના અને પાછળના દિવસે એકાસણું કરે વચ્ચા દિવસે ઉપવાસ કરે. ૧૬ પ્રહર સુધી ધર્મધ્યાન કરે. એ ઉત્તમ છે. મધ્યમ એ છે કે ૧૨ પ્રહરનો ઉપવાસ કરે, સાતમની સંધ્યાથી નોમના પ્રભાત સુધી આરંભ છોડે, ધર્મમાં સમય ગાળે, જધન્ય એ છે કે ઉપવાસ તો ૧૨ પ્રહર સુધી કરે, પરંતુ લૌકિક આરંભ આઠ પ્રહર જ છોડે એટલે આઠમનો દિવસ અને રાત્રિ આરંભ તણુ ધર્મધ્યાનમાં ગાળે.

ખીજી વિધિ એ છે કે ઉત્તમ તો પહેલાં કલા સુબ્ધ ૧૬ પ્રહર સુધી કરે. મધ્યમ એ છે કે ૧૬ પ્રહર ધર્મધ્યાન કરે પરંતુ ત્રણ પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરે, આવસ્થકતા અનુસાર જળ વાપરે. જધન્ય એ છે કે ૧૬ પ્રહર ધર્મધ્યાન કરે, આવસ્થકતા પ્રમાણે પાણી વાપરતાં વચમાં એક વખત આહાર પણુ કરે. આ બે પ્રકારની વિધિઓમાં પોતાની શક્તિ અને ભાવને જોઈને ત્રોષધોપવાસ કરે.

(૫) સચિત્તત્યાગ પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં પહેલાંના નિયમો પાળતા રહીને સચિત્ત પદાર્થ ખાતા નથી. કાચું પાણી, કાચું શાક

આદિ ન ખાય, પ્રાશુક અથવા ગરમ પાણી પીવે. સૂકી, પાકી, ગરમ કરેલી, કે છિન્નભિન્ન કરેલી વનસ્પતિ વાપરે. પાણીનો રંગ લવીંગ આદિ નાખવાથી બદલાઈ જાય છે ત્યારે તે પાણી પ્રાશુક થઈ જાય છે. સચિતના વ્યવહારનો તેને ત્યાગ નથી.

(૬) રાત્રિભોજનત્યાગ પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં આગળના નિયમોને પાળતા રહી નિયમપૂર્વક ચારે પ્રકારના આહાર પોતે રાત્રે કરતા નથી, ખીજને કરાવતા નથી. મન, વચન, કાયાથી રાત્રિ-ભોજન કરવા કરાવવાથી વિરક્ત રહે છે.

(૭) બ્રહ્મચર્ય પ્રતિમા—સ્વસ્ત્રીનો પણ ભોગ લાગીને બ્રહ્મચારી થઈ જાય છે. સાદાં વસ્ત્ર પહેરે છે. સાદો આહાર કરે છે, ઘરમાં એકાંતમાં રહે છે. અથવા દેશાટન પણ કરી શકે છે. પહેલાંના સર્વ નિયમોને પાળે છે.

(૮) આરંભત્યાગ પ્રતિમા—પહેલાંના નિયમો પાળતા રહીને આ શ્રેણીમાં સર્વ લૌકિક આરંભ વ્યાપાર ખેતી આદિ ત્યાગી દે છે. આરંભી હિંસાથી વિરક્ત થઈ જાય છે, દેખીને જમીન ઉપર ચાલે છે, વાહનોનો ઉપયોગ કરતા નથી, નિમંત્રણ મળે ત્યાં ભોજન કરી લે છે, પરમ સંતોષી થઈ જાય છે.

(૯) પરિગ્રહત્યાગ પ્રતિમા—પહેલાંના નિયમો પાળતા રહીને આ શ્રેણીમાં ધન, ધાન્ય, રૂપિયા પૈસા, મકાનાદિ પરિગ્રહને વહેંચી આપે છે અથવા દાન કરી દે છે. થોડાં આવશ્યક કપડાં અને ખાવા પીવા માટે બે ત્રણ વાસણુ રાખે છે, ઘરથી બહાર ઉપવન, આશ્રમ કે ઉપાશ્રમમાં રહે છે. નિમંત્રણ મળે ત્યાં ભોજન કરે છે.

(૧૦) અનુમતિત્યાગ પ્રતિમા—આ પ્રતિમાવાળો આવક પહેલાં લૌકિક કાર્યોમાં ગુણુ કે દોષ ખતાવતાં સમ્મતિ આપતો હતો, પણ હવે અહીં સંસારિક કાર્યોની સમ્મતિ દેવી પણ ત્યાગી દે છે. ભોજનને વખતે નિમંત્રણ હોય ત્યાં જાય છે. પહેલાંના સર્વ નિયમો પાળે છે.

(૧૧) ઉદ્દિષ્ટત્યાગ પ્રતિમા—આ શ્રેણીમાં પહેલાંના નિયમો પાળતાં રહે. છે પણ નિમંત્રણ સ્વીકારી ભોજન કરતો નથી. ભિક્ષા-વૃત્તિથી જઈને એવું ભોજન લે છે કે જે ગૃહસ્થીએ પોતાના કુટુંબને માટે તૈયાર કર્યું હોય પણ તેને ઉદ્દેશીને તેને માટે ન બનાવ્યું હોય. તેથી આ પ્રતિમાને ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ પ્રતિમા કહે છે.

તેના બે ભેદ છે :—(૧) ક્ષુદ્ધક—એ શ્રાવક એક લંગોટ અથવા એક એવી ચાદર રાખે છે કે જેથી આખું અંગ ન ઢંકાય. મસ્તક ઢાંકે તો પગ ખુલ્લા રહે, પગ ઢાંકે તો મસ્તક ખુલ્લુ રહે, જેથી તેને શરદી, ડાંસ-મચ્છર આદિની બાધા સહન કરવાનો અભ્યાસ થાય. એ શ્રાવક નિયમથી જીવદયા માટે મોરની પીંછી રાખે છે. કારણ કે તે બહુ જ મૃદુ હોય છે. એનાથી ક્ષુદ્ર જ વુ પણ મરતાં નથી. તથા શૌચ માટેના પાણી માટે ઠમડળ રાખે છે. તે કુટલેક ઘેરથી એકઠું કરીને ભોજન કરે છે તે એક ભોજનનું પાત્ર પણ રાખે છે. પાંચ સાત ઘેરથી એકઠું કરી છેલ્લા ઘરમાં પાણી લઈ ભોજન કરી પોતાનું વાસણ સાફ કરી સાથે રાખી લે છે. જે ક્ષુદ્ધક એક જ ધંર ભોજન કરે છે તે ભિક્ષાર્થે જાય ત્યારે આદરથી ભોજન આપે ત્યાં જઈને એક જ ઘરમાં બેસીને થાળીમાં જમી લે છે. એ ભોજનનું પાત્ર રાખતો નથી એ મુનિપદની ક્રિયાઓનો અભ્યાસ કરે છે, સ્નાન કરતો નથી, એક જ વખત ભોજન-પાન કરે છે.

(૨) ઐલક—જે ચાદર પણ છોડી દે છે, માત્ર એક લંગોટી જ રાખે છે. એ સાધુની માફક ભિક્ષાર્થે જાય છે, એક જ ઘરમાં બેસીને હાથમાં કાળીઆ આપે તેનું ભોજન કરે છે, અહીં ઠમડળ લાકડાનું રાખે છે. કેશનો લોચ પણ નિયમથી કરે છે. પોતાના હાથે કેશ ઉપાડે છે.

આવી રીતે એ અગિયાર શ્રેણીઓદ્વારા ઉન્નતિ કરતાં કરતાં શ્રાવક વ્યવહાર ચારિત્રના આશ્રયથી નિરાકુળતાને પામીને અધિક

અધિક નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રરૂપ સ્વાનુલવનો અભ્યાસ કરે છે. પાંચમી શ્રેણીમાં અનંતાનુબંધી અને અપ્રત્યાખ્યાન કપાયો તો રહેતા જ નથી, અને પ્રત્યાખ્યાન કપાયોતો પણ ઉદય મંદ મંદ થતો જાય છે, અગિયારમી શ્રેણીમાં અતિ મંદ થઈ જાય છે. જેટલા જેટલા કપાય ઓછા થાય છે, વીતરાગભાવ વધે છે, તેટલું નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર પ્રગટ થતું જાય છે. પછી પ્રત્યાખ્યાન કપાયના ઉદયને બિંદુકુલ જીતીને સાધુપદમાં પરિગ્રહ ત્યાગીને નિર્ગ્રંથ થઈ સ્વાનુલવનો અભ્યાસ કરતાં કરતાં ગુણસ્થાનના ક્રમથી અરહંત થઈ પછી ગુણસ્થાનથી બહાર સિદ્ધ પરમાત્મા થઈ જાય છે.

સહજ મુખ સાધન વસ્તુતાએ નિશ્ચય રતનત્રયમયી આત્માની એક શુદ્ધ પરિણતિ જ છે. જ્યારે મન વચન અને કાયાના મંયોગને છોડીને આત્મા આત્મસ્થ થઈ જાય છે, ત્યારે જ સહજ મુખનો સ્વાદ પામે છે. ચારિત્રના પ્રભાવથી આત્મામાં સ્થિરતા વધતી જાય છે, ત્યારે અધિક અધિક સહજ મુખ અનુલવમાં આવતું જાય છે. સાધુ હોય કે શ્રાવક હોય સર્વને માટે સ્વાનુલવ જ સહજ મુખનું સાધન છે.

એ હેતુ સિદ્ધ કરવા માટે જે કંઈ પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવે તે સહકારી છે. વસ્તુતાએ સહજ મુખ આત્મામાં જ છે. આત્મામાં જ રમણ કરવાથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. આત્મરમણતાનું મહાત્મ્ય અવર્ણનીય છે. જીવનને સદા મુખદાયી બનાવનાર છે. આ જૈનધર્મનો પણ એ જ સાર છે. પ્રાચીન કાળમાં અથવા વર્તમાનમાં જે જે મહાત્માઓ થયા છે તેમણે એ જ ગુપ્ત અધ્યાત્મવિદ્યાનો અનુલવ કર્યો છે અને એનો જ ઉપદેશ કર્યો છે. એને જ અવકાશ્ય કહો, કે સમ્યગ્દર્શન કહો, કે સમ્યગ્જ્ઞાન કહો કે સમ્યક્ચારિત્ર કહો, કે કેવળ આત્મા કહો, કે સમયસાર કહો, સ્વસમય કહો, પરમ યોગ કહો, ધર્મધ્યાન કહો, શુદ્ધ ધ્યાન કહો, કે સહજ મુખ સાધન કહો સર્વનો એક જ અર્થ છે. જે જીવનને સફળ કરવા ચાહતો હોય તેણે

અવશ્ય કરીને સહજ સુખ સાધનને માટે આત્મવિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરીને આત્માનુભવનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. જેન આચાર્યોનાં સમ્યક્-ચારિત્ર સંબંધી નીચેનાં વાક્યો મનન કરવા યોગ્ય છે :—

(૧) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય પ્રવચનસારમાં કહે છે :—

ચારિત્તં ચલુ ધમ્મો, ધમ્મો જો સમોત્તિ ણિદ્ધિહો ।
મોહક્ખોહવિહીણો, પરિણામો અપ્પણો હિ સમો ॥૭॥

ચારિત્ર જ ધર્મ છે. જે સમભાવ છે તેને જ ધર્મ કહ્યો છે. મોહ-ક્ષોભ અથવા રાગદ્વેષ મોહ રહિત જે આત્માનાં પરિણામ છે તે જ સમભાવ છે, તે જ ચારિત્ર છે.

ધમ્મેણ પરિણદપ્પા, અપ્પા જદિ સુદ્ધસંપયોગજુદો ।
પાવદિ ણિવ્વાણસુદ્ધં, સુદ્ધોવજુત્તો ચ સગ્ગસુદ્ધં ॥૧૧॥

ધર્મમાં આચરણ કરતો એવો આત્મા જે શુદ્ધ ઉપયોગ સહિત હોય છે તો નિર્વાણ સુખને પ્રાપ્ત કરે છે. જે શુભ ઉપયોગ સહિત હોય છે તો સ્વર્ગનાં સુખને પામે છે.

સુવિદિદપદત્થસુત્તો, સંજમતવસંજુદો વિગદરાગો ।
સમણો સમસુદ્ધદુક્ખો, મણિદો સુદ્ધોવઓગોત્તિ ॥૧૪॥

જે સાધુ ભલે પ્રકારે જીવાદિ પદાર્થોને અને સિદ્ધાંતને જાણે છે, સંયમ તપ સંયુક્ત છે, રાગ રહિત છે, અને સુખ કે દુઃખમાં સમાન ભાવવાળા છે તે જ શ્રમણ શુદ્ધ ઉપયોગવાળા કહેવાય છે.

જીવો વવગદમોહો, ઉવલલ્લો તન્નમપ્પણો સમ્મં ।
જહદિ જદિ રાગદોસે, સો અપ્પાણં લહદિ સુદ્ધં ॥૮૧॥

મિથ્યાત્વ દૂર થયું છે એવો આત્મા પોતાના આત્માના સ્વરૂપને ભલે પ્રકારે જાણીને જ્યારે રાગદ્વેષને પણ છોડી દે છે ત્યારે શુદ્ધ આત્માને પામે છે.

જો ણિહદમોહદિટ્ટી આગમકુસલો વિરાગચરિયમ્મિ ।
અબ્બુદ્ધિદો મહપ્પા, ધમ્મોત્તિ વિસેસિદો સમણો ॥૧૨॥

જે દર્શનમોહનો નાશ કરનારા છે, જિનપ્રણીત સિદ્ધાંતના જ્ઞાનમાં પ્રવીણ છે, અને વીતરાગ ચારિત્રમાં સાવધાન છે, તે જ મહાત્મા સાધુ ધર્મરૂપ છે એમ વિશેષરૂપથી કહેવાય છે.

જો ણિહદમોહગંઠી રાગપદોસે સ્વવીયસામણે ।
હોજ્જં સમસુહદુઃખો સો સોક્કલં અક્કલયં લહદિ ॥૧૦૩-૨॥

જે મોહની ગ્રંથીનો ક્ષય કરીને સાધુપદમાં સ્થિત થઈ રાગ દ્વેષને દૂર કરે છે અને દુઃખ તથા સુખમાં સમભાવને ધારણ કરે છે તે જ અવિનાશી સુખને પામે છે.

જો સ્વવિદમોહકલ્લસો વિસયવિરત્તો મણો ણિરૂમિત્તા ।
સમવદ્ધિદો સહાવે સો અપ્પાણં હ્વદિ ધાદા ॥૧૦૪-૨॥

જે મહાત્મા મોહરૂપ મેલનો ક્ષય કરીને, પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્ત થઈને, મનને રોકીને ચૈતન્યસ્વરૂપમાં એકાગ્રતાથી સ્થિર થઈ જાય છે તે જ આત્માના ધ્યાતા થાય છે.

इहलोगणिरावेक्खो अप्पडिबद्धो परम्मि लोयम्मि ।
जुत्ताहारविहारो रहिदक्खाओ हवे समणो ॥२६-३॥

જે મુનિ આ લોકમાં વિષયોની અભિલાષાથી રહિત છે, અને પરલોકમાં પણ કોઈ પદની ઇચ્છા રાખતા નથી, યોગ્ય આહાર વિહારના કરનાર છે, કષાય રહિત છે તે જ શ્રમણ છે.

पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेदियसंबुद्धो जिदक्खाओ ।
दंसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥४०-३॥

જે મહાત્મા પાંચ સમિતિના પાળનાર છે, ત્રણ ગુપ્તિના ધરનાર છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખનાર છે, કષાયોના વિજયી છે. અને

સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાનથી પૂર્ણ છે, સંયમના પાળનાર છે તે જ શ્રમણ કે સાધુ છે.

સમસત્તુબંધુવગ્ગો સમસુહદુક્ખો પસંસર્ણિદસમો ।

સમલોદ્દુક્કંચણો પુણ જીવિદમરણે સમો સમણો ॥૪૧-૩॥

જેનો શત્રુ અને મિત્રવર્ગ પ્રત્યે સમભાવ થયો છે, જે સુખ કે દુઃખમાં સમભાવના ધરનાર છે, જે પ્રશંસા કે નિન્દામાં સમભાવ રાખે છે, જે સુવર્ણ અને માટીનું ઢેકું સમદ્રષ્ટિથી જુએ છે, જેને જીવન અને મરણ સમાન છે તેજ શ્રમણ કહેવાય છે.

દંસણનાણચરિત્તેસુ તીસુ જુગલં સમુદ્ધિદો જો દુ ।

ણયગગાદોત્તિ મદો સામણં તત્સ પરિપુણં ॥૪૨-૩॥

જે મહાત્મા સમ્યગ્દર્શન, સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે ભાવોમાં એક સાથે ભલે પ્રકારે સ્થિત થાય છે, એકાગ્ર થઈ જાય છે તેને સાધુપણું પરિપૂર્ણ હોય છે.

(૨) શ્રી કુદ્ધુંધાર્યા પંચાસ્તિકાયમાં કહે છે:—

મુણિરુણ એતદ્દં તદણુગમણુજ્જદો ણિહદમોહો ।

પસમિયરાગહોસો હવદિ હવપરાવરો જીવો ॥૧૦૪॥

જે કાઈ જીવાદિ નવ પદાર્થોને જાણીને તે અનુસાર (શુદ્ધ આત્મ-દ્રવ્યમાં પરિણુભવારૂપ) આચરણ કરવાનો પુરુષાર્થ કરે છે, અને મોહનો ક્ષય કરે છે તે જીવ રાગદ્વેષને શાત કરીને સંસારની દીર્ઘ પરંપરાનો નાશ કરી શુદ્ધાત્મપદમાં લીન થાય છે.

સમ્મત્તનાણજુત્તં ચારિત્તં રાગદોસપરિહીણં ।

મોક્ખસ્સ હવદિ મગ્ગો મઘ્વાણં લલ્લુલ્લુદ્ધીણં ॥૧૦૬॥

સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત જે રાગદ્વેષ રહિત ચારિત્ર છે તે જ શુદ્ધિ અને ચોગ્યતાપ્રાપ્ત ભવ્યોને માટે મોક્ષમાર્ગ છે.

જો સઙ્ગસંગમુક્કો ણણમણો અપ્પણં સહાવેણ ।

જાણદિ પસસદિ ણિયદં સો સગચરિયં ચરદિ જીવો ॥૧૫૮॥

ને મહાત્મા સર્વ પરિગ્રહને સાગીને, એકાગ્ર થઈને પોતાના આત્માને શુદ્ધ સ્વભાવમય દેખે છે, જાણે છે, તે જ નિયમથી સ્વ-ચારિત્ર કે નિશ્ચય ચારિત્રનું આચરણ કરે છે.

तद्वा णिवुदिकामो रागं सवत्थ कुणदि मा किंचि ।

સો તેણ વીદરાગો ભવિયો ભવસાયરં તરદિ ॥૧૭૨॥

રાગ મોક્ષમાર્ગમાં બાધક છે એમ જાણીને ઇચ્છા માત્રની નિવૃત્તિ કરે. સર્વ પદાર્થોમાં ને કિંચિત્ પણ રાગ કરતા નથી તે જ ભવ્ય જીવ સંસારસાગરને તરી જાય છે.

(૩) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય સમયસારમાં કહે છે:—

आयारादी णाणं जीवादी दंसणं च विण्णेयं ।

છજીવાણં રક્ષા મણદિ ચરિત્તં તુ વવહારો ॥૨૭૬॥

આદા શુ મજ્જણાણે આદા મે દંસણે ચરિત્તે ચ ।

આદા પચ્ચક્ષણે આદા મે સંવરે જોગે ॥૨૭૭॥

આચારાંગ આદિ શાસ્ત્રોતું જ્ઞાન વ્યવહાર સમ્યગ્જ્ઞાન છે, જીવાદિ તત્ત્વોતું શ્રદ્ધાન વ્યવહાર સમ્યગ્દર્શન છે, છકાય જીવોની રક્ષા વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્ર છે. નિશ્ચયથી તો મારો આત્મા જ સમ્યગ્દર્શન, સમ્ય-ગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર છે. મારો આત્મા જ ત્યાગ છે, સંવર છે અને ધ્યાનરૂપ છે.

(૪) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દ્વાદશભાવનામાં કહે છે:—

एयारसदसमेयं धम्मं सम्मत्तपुण्वयं भणियं ।

સાગારણગારાણાં ઉત્તમસુહસંપજુત્તેહિં ॥૬૮॥

ઉત્તમ સુખના મોક્ષતા એવા ગણધરોએ શ્રાવક ધર્મ અગિયાર પ્રતિમારૂપ અને મુનિનો ધર્મ દશ લક્ષણરૂપ સમ્યગ્દર્શનપૂર્વક કહ્યો છે.

दंसणवयसामाइयपोसहसच्चित्तरायभत्ते य ।

બમ્હારંભપરિગ્ગહઅણમણમુદ્દિદેસવિરદેદે ॥૬૯॥

દેશવિરત નામે પાંચમા શુશ્રુસ્થાનમાં અગિયાર પ્રતિભાઓ
અથવા શ્રેણીઓ આ પ્રકારે છે:—(૧) દર્શન, (૨) વ્રત (૩) સામા-
યિક, (૪) પ્રોષધ (૫) સચિત્ત ત્યાગ, (૬) રાત્રિશુક્લિષ્ઠત્યાગ, (૭)
બ્રહ્મચર્ય, (૮) આરભ ત્યાગ, (૯) પરિગ્રહ ત્યાગ, (૧૦) અનુભતિ
ત્યાગ, (૧૧) ઉદ્દિષ્ટ ત્યાગ.

ઉત્તમસ્વમામદ્વજ્જવસચ્ચસરુચ્ચં ચ સંજમં ચે વ ।

તવતાગમર્કિચણ્ઠં બમ્હાં દસવિહં હોવિ ॥૭૦॥

ઉત્તમ ક્ષમા, ઉત્તમ માર્દવ, ઉત્તમ આર્જવ, ઉત્તમ સત્ય,
ઉત્તમ શૌચ, ઉત્તમ સંયમ, ઉત્તમ તપ, ઉત્તમ ત્યાગ, ઉત્તમ આકિં-
ચન્ય અને ઉત્તમ બ્રહ્મચર્ય; એ દશ પ્રકારે મુનિધર્મ છે.

પિચ્છયણયેણ જીવો સાગારણગારધમ્મદો મિણ્ણો ।

મજ્જત્થમાવણાણ સુદ્ધપ્પં ચિત્તયે ણિચ્ચં ॥૮૨॥

નિશ્ચયનયથી આ જીવ આવક કે મુનિધર્મ એ બન્નેથી ભિન્ન
છે. એટલા માટે વીતરાગ ભાવનાથી માત્ર શુદ્ધાત્માને નિત્ય અનુભવ
કરવો જોઈએ. એ જ નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર છે.

મોક્ષસ્વગયા જે પુરિસા અણાહકાલેણ ચારણગુવેક્ષલં ।

પરિમાવિરુણ સમ્મં પણમામિ પુહો પુહો તેસિ ॥૮૯॥

અનાદિ કાળથી જોટલા મહાપુરુષો મોક્ષે ગયા છે તે અનિત્યાદિ
બાર ભાવનાઓની સમ્યક્ (ભલે) પ્રકારે ભાવના કરવાથી - ગયા છે
એટલા માટે એ બાર ભાવનાઓને વાર વાર નમસ્કાર કરું છું.

(૫) શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય ચારિત્રપાહુડમાં કહે છે:—

જં જાણહ તં જાણં જં પિચ્છહ તં ચ દંસણં મણિયં ।

જાણસ્સ પિચ્છિયસ્સ ચ સમવણ્ણા હોહ ચારિત્તં ॥૩॥

જે જાણે છે તે જ્ઞાન છે, જે શ્રદ્ધા કરે છે તે સમ્યગ્દર્શન
કહેવાય છે. સમ્યગ્દર્શન તથા સમ્યગ્જ્ઞાનના સંયોગથી ચારિત્ર હોય છે.

एए तिण्णिवि भावा हवन्ति जीवस्स अक्खयामेया ।

तिण्हं पि सोहणत्थे जिणभणियं दुविहचारित्तं ॥४॥

સમ્યગ્દર્શન સમ્યગ્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્ર એ ત્રણે ભાવો જીવનો અક્ષય અનંત સ્વભાવ છે. ત્રણેયની શુદ્ધતાને માટે, સમ્યક્-ત્વનું આચરણ અને સંયમનું આચરણ એમ બે પ્રકારનું ચારિત્ર કહ્યું છે

चारित्तसमारूढो अप्पासु परं ण ईहए णाणी ।

पावइ अइरेण सुहं अणोवमं जाण पिच्छयदो ॥४३॥

જે સમ્યગ્જ્ઞાની મહાત્મા ચારિત્રવાન છે તે પોતાના આત્મામાં (અંતરમાં) કોઈ પણ પરદ્રવ્યની ઇચ્છા કરતા નથી. અર્થાત્ કોઈપણ પર વસ્તુમાં રાગદ્વેષ કરતા નથી; તે જ જ્ઞાની અનુપમ મોક્ષસુખને પામે છે, એમ હે ભવ્ય ! નિશ્ચયથી જાણો.

(૬) श्री कुंदकुंदायार्थ श्री बोधपाण्डुमां कहे छे;—

गिहगंथमोहमुक्का वावीसपरीसहा जियकसाया ।

पावारंभविमुक्का पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४४॥

દીક્ષા એને કહી છે કે જ્યાં ગૃહ અને પરિગ્રહનો તથા મોહનો ત્યાગ હોય, જ્યાં વાવીસ પરિસહોને ખમવાના હોય, કષાયોનો વિજય કરવાનો હોય અને પાપની પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ હોય.

सत्तूमित्ते य समा पसंसणिहाअलद्धिलद्धिसमा ।

तणकणए समभावा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४६॥

જ્યાં શત્રુમિત્રમાં સમભાવ છે, સ્તુતિ નિંદા, લાલ અલાલમાં સમભાવ છે, તૃણ કે કંચનમાં સમભાવ છે તેને જ જૈન મુનિ-દીક્ષા કહી છે.

उत्तममज्झिमगेहे दारिहे ईसरे गिरावेक्खा ।

सव्वत्थ गिहिदपिंडा पव्वज्जा एरिसा भणिया ॥४७॥

જ્યાં રાજ્યમંદિરાદિ ઉત્તમ કે સામાન્ય મનુષ્યઆદિનું મધ્યમ

ધર, તેમાં કંઈ વિશેષતા નથી, જે ધનવાન કે નિર્ધનની કાંઈ ઇચ્છા રાખતા નથી, સર્વ સ્થળેથી લિક્ષા દે છે તેને જ જૈનદીક્ષા કહી છે.

ગિર્ગંથા ગિર્સંગા ગિર્મ્માણાસા અરાય ગિર્દોસા ।

ગિર્મ્મમ ગિર્હંકારા પન્વજ્ઞા ઇરિસા મણિયા ॥૪૮॥

જે નિર્ગંથ છે, અસંગ છે, માનરહિત છે, આશારહિત છે, રાગ-દ્વેષ રહિત છે, મમત્વરહિત છે, અહંકાર રહિત છે, તેની દીક્ષા-ને જ મુનિદીક્ષા કહી છે.

ગિર્ણેહા ગિર્ણેહા ગિર્મ્મોહા ગિર્વિચારણિક્કલુસા ।

ગિર્ભય ગિર્સમાવા પન્વજ્ઞા ઇરિસા મણિયા ॥૪૯॥

જે સ્નેહરહિત છે, દોષરહિત છે, મોહરહિત છે, નિર્વિચાર છે, ક્રોધાદિ કલુષતાથી રહિત છે, ભય રહિત છે, આશારહિત છે તેની જ જિનદીક્ષા કહી છે.

ઉવસમખમદમજુત્તા સરીરસંસ્કારવજ્ઞિયા સ્વસ્થા ।

મયરાયદોસરહિયા પન્વજ્ઞા ઇરિસા મણિયા ॥૫૧॥

જે શાંતભાવ, ક્ષમા, અને ઇન્દ્રિયસંયમથી યુક્ત છે, શરીરના શૃંગારથી રહિત છે, ઉદાસીન છે, મદ રાગ કે દ્વેષથી રહિત છે તેની જ જિનદીક્ષા કહી છે.

પસુમહિલસંઢસગં કુસીલસંગં ણ કુણ્ઢ વિક્કહાજો ।

સજ્ઞાયણાણજુત્તા પન્વજ્ઞા ઇરિસા મણિયા ॥૫૬॥

જે મહાત્મા પશુ, સ્ત્રી અને નપુંસકની સંગતિ રાખતા નથી, વ્યભિચારી સ્ત્રી-પુરુષોની સંગતિ કરતા નથી, વિકૃત્ય કહેતા કે સંભાળતા નથી, સ્વાધ્યાય તથા આત્મધ્યાનમાં લીન રહે છે, તેની જ જિનદીક્ષા કહી છે.

તવવયગુણેહિં સુદ્ધા સંજમસમ્મત્તગુણવિસુદ્ધા ય ।

સુદ્ધા ગુણેહિં સુદ્ધા પન્વજ્ઞા ઇરિસા મણિયા ॥૫૭॥

જે મહાત્મા બાર તપ, પાંચ-મહાવ્રત, મૂલગુણ અને ઉત્તર ગુણોથી શુદ્ધ છે, સંયમ અને સમ્યગ્દર્શનરૂપ ગુણોથી નિર્મળ છે, અને આત્મિકગુણોથી-શુદ્ધ છે તેની જ આવી શુદ્ધ દીક્ષા કહી છે.

(૭) શ્રી કુન્દકુંદાચાર્ય ભાવપાહુડમાં કહે છે:—

વાહિરસંગચ્ચાઓ ગિરિસરિદરિકંદરાઈ આવાસો ।

સયલો ગાળજ્ઞયણો ગિરત્યઓ ભાવરહિયાણં ॥૮૯॥

જેમના ભાવોમાં શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ નથી તેમનો બાહ્ય પરિગ્રહત્યાગ, પર્વત, ગુફા, નદીતટ, કંદરા આદિ સ્થાનોમાં વાસ કરવો તથા જ્ઞાન ધ્યાન અને આગમોત્તુ લાભુ સર્વ નિરર્થક છે.

માવવિસુદ્ધિણિમિત્તં વાહિરગંથસ્સ કીરણ ચાઓ ।

વાહિરચાઓ વિહલો અઘંતરગંથજુત્તસ્સ ॥૯૦॥

બાહ્ય પરિગ્રહનો ત્યાગ, ભાવોની શુદ્ધતાનું નિમિત્ત કારણ હોવાથી કરવામાં આવે છે, જે અંતરંગ પરિણામોમાં કષાય છે અથવા મમત્વ છે તો બાહ્ય ત્યાગ નિષ્ફળ છે.

માવરહિણ સપુરિસ અણાહકાલં અણંતસંસારે ।

ગહિજ્ઞિયાઈ વહુસો વાહિરણિગંથરૂવાઈ ॥૯૧॥

શુદ્ધ ઉપયોગમય ભાવ પામ્યા વિના હે લવ્ય જીવ ! તે અનાદિ કાળથી અત્યાર સુધીમાં આ અનંત સંસારમાં બહુ વાર બાહ્ય નિર્ગ્રંથ ભેષ ધારણ કરી કરીને છોડ્યા છે.

માવેણ હોઈ લિંગી જહુ લિંગી હોઈ દઘ્વમિત્તેણ ।

તમ્હા કુણિજ્ઞ માવં કિં કીરઈ દઘ્વલિંગેણ ॥૯૨॥

ભાવ સહિત વેષધારીને સાધુ કહેવાય છે. માત્ર દ્રવ્ય લિંગથી કે વેષમાત્રથી સાધુ થઈ શકાતું નથી. એટલા માટે ભાવરૂપ સાધુ-પણાને અથવા શુદ્ધ ઉપયોગને ધારણ કર. ભાવ વિના દ્રવ્યલિંગ કંઈ કરી શકતું નથી.

દેહાદિસંગરહિઓ માણકસાપ્દિં સયલપરિચત્તો ।

અપ્પા અપ્પમ્મિરઓ સ માવલિંગી હવે સાહુ ॥૫૬॥

જે સાધુ શરીરઆદિની મૂર્છાથી રહિત છે, માન કષાયાદિથી સંપૂર્ણ અલગ છે અને જેનો આત્મા આત્મામાં જ મગન છે તે જ ભાવલિંગી છે.

જો જીવો માવંતો જીવસહાવં સુમાવસંજુત્તો ।

સો જરમરણવિનાસં કુણઙ્ગ ફુલં લહ્હઙ્ગ ણિવ્વાણં ॥૬૧॥

જે ભવ્ય જીવ આત્માના સ્વભાવને જાણીને આત્માના સ્વભાવની ભાવના કરે છે તે જરા મરણનો નાશ કરે છે અને પ્રગટરૂપથી નિર્વાણને પામે છે.

જે રાયસંગજુત્તા જિણમાવણરહિયદવ્વણિગંગ્થા ।

ન લહંતિ તે સમાહિં બોહિં જિણસાસણે વિમલે ॥૭૨॥

જે માત્ર દ્રવ્યથી નિર્ગ્રંથ છે, એટલે વેષ સાધુનો છે. પરંતુ શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવનાથી રહિત છે, તે રાગી હોવાથી આ નિર્મળ જિનશાસનમાં રતનત્રય ધર્મને કે આત્મસમાધિને પામી શકતા નથી.

જે કે વિ દવ્વસવણા ઇંદિયસુહઆહલા ણ છિંદંતિ ।

છિંદંતિ માવસવણા જ્ઞાણકુઠારેહિં ભવરુક્ક્લં ॥૧૨૧॥

જે કોઈ પણ દ્રવ્યલિંગી સાધુ ધન્દિયોના સુખ માટે આકુળ છે, તે ભવવૃક્ષને એટલે સંસારના દુઃખોને છેદી શકતો નથી. પરંતુ જે ભાવલિંગી સાધુ છે, શુદ્ધ ઉપયોગની ભાવના કરનારા છે, તે ધ્યાનરૂપી કુહાડાથી સંસારનાં દુઃખોનાં મૂળરૂપી કંમેને કાપી નાંખે છે.

(૮) શ્રી કુંદકુદાચાર્ય મોક્ષપાહુડમાં કહે છે:—

જો ઇચ્છઙ્ગ ણિસ્સરિહું સંસારમહ્ણવાહ રુદ્ધાઓ ।

કમ્મિંધનાણ લહ્ણં સો જ્ઞાહ્ય અપ્પયં સુદ્ધં ॥૨૬॥

જે કોઈ મહાત્મા ભયાનક સંસારરૂપી મહાસમુદ્રથી નીકળવા

ચાહે છે તેણે કર્મરૂપી ઇંધનને બાળવાને માટે પોતાના શુદ્ધાત્માને
ધ્યાવવા યોગ્ય છે, એ જ ચારિત્ર છે.

મિચ્છત્તં અણ્ણાણં પાવં પુણ્ણં ચણ્ણિ તિવિદ્ધેણ ।

મોળવ્વણ્ણ જોઈ જોયત્થો જોયણ અપ્પા ॥૨૮॥

મિથ્યાદર્શન, અજ્ઞાન, પુણ્ય અને પાપ એ સર્વનો મન, વચન,
કાયાથી ત્યાગ કરીને યોગીએ યોગમાં સ્થિર થઈ મૌનવ્રત સહિત
આત્માતું ધ્યાન કરવું.

પંચમહવ્વયજુત્તો પંચસુ સમિદ્દીસુ તીસુ ગુત્તીસુ ।

ચયણત્તયસંજુત્તો જ્ઞાણજ્ઞયણં સદા કુણ્ણહ ॥૨૯॥

સાધુને યોગ્ય છે કે પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ અને ત્રણ
ગુપ્તિ એમ તેર પ્રકારના ચારિત્રયુક્તા થઈને સમ્યગ્દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર
સહિત આત્મધ્યાન અને શાસ્ત્રપઠન એ બે કાર્યોમાં સદા તત્પર રહેવું.

જં જાણિજ્ઞણ જોઈ પરિહારં કુણ્ણહ પુણ્ણપાવાણં ।

તં ચારિત્તં મણિયં અવિયપ્પં કમ્મરહિણ્ણિ ॥૩૦॥

કર્મ રહિત સર્વજ્ઞોએ જેને નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ ચારિત્ર
કહ્યું છે તેનો અનુભવ કરવાથી યોગી પુણ્ય અને પાપરૂપ બંધનકારક
ભાવોનો ત્યાગ કરી દે છે.

દ્વોજ્ઞણ દિઢચરિત્તો દિઢસમ્મત્તેણ માવિયમઈઓ ।

જ્ઞાયંતો અપ્પાણં પરમપયં પાવણ જોઈ ॥૩૧॥

દૃઢ સમ્યગ્દર્શનથી પરિપૂર્ણ યોગી દૃઢ ચારિત્રવાન થઈને જ્યારે
આત્માને ધ્યાવે છે ત્યારે તે પરમપદને પામે છે.

ચરણં હવ્વહ સઘમ્મો ધમ્મો સો હવ્વહ અપ્પસમભાવો ।

સો રાગરોસરહિઓ જીવસ્સ અણ્ણણપરિણામો ॥૩૨॥

આત્માનો ધર્મ સમ્યક્ચારિત્ર છે, તે ધર્મ આત્માનો સમભાવ
છે, તે રાગદ્વેષ રહિત આત્માનાં પોતાનાં જ એકાગ્ર પરિણામ છે.
આત્મસ્થ ભાવ જ સમભાવ છે અને તે જ ચારિત્ર છે.

બાહિરલિંગેણ જુદો અબ્મંતરલિંગરહિયપરિયમ્મો ।

સો સમચરિત્તમદ્વો મોક્ત્વપહવિનાસગો સાહુ ॥૬૧॥

જે સાધુ બાહ્યલિંગ કે વેષ સહિત છે પરંતુ અંતરમાં ભાવ-
લિંગથી રહિત છે, શુદ્ધભાવ રહિત છે, તે નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્રથી
બ્રષ્ટ છે અને મોક્ષમાર્ગનો નાશ કરનાર છે.

લઘ્વદ્વમજ્જલોયે કેઈ મજ્જં ણ અહ્યમેગાગી ।

દ્યયમાવળાણ જોઈ પાવંતિ હુ સાસયં ઠાણં ॥૮૧॥

આ જીર્ણ, મધ્ય અને અધોલોઠમાં કાઈ પદાર્થ મારો નથી
હું એકલો છું. આ ભાવનાથી યુક્ત એવો થોગી અવિનાશી
પદને પામે છે.

ણિચ્છયણયસ્સ एवं અપ્પા અપ્પમ્મિ અપ્પણે સુરદો ।

સો દોદિ હુ સુચરિત્તો જોઈ સો લહ્હ ણિવ્વાણં ॥૮૩॥

નિશ્ચયનયથી જે આત્મા પોતાના આત્મામાં પોતાના આત્માને
માટે મગ્ન થઈ જાય છે તે થોગી સમ્યક્ચારિત્રયુક્ત હોવાથી
નિર્વાણને પામે છે.

(૯) શ્રી વદંકરસ્વામી મૂલાચાર પંચાચારમાં કહે છે:—

પાણિવહ્નુસાધાદઅદત્તમેદુણપરિગ્ગહા વિરદી ।

એસ ચરિત્તાચારો પંચવિહો દોદિ ણાદવ્વો ॥૯૧॥

પ્રાણીવધ, મૃષાવાદ, અદત્ત ગ્રહણ (ચોરી), મૈથુન અને પરિગ્રહ
તેથી વિરક્ત થવું રહિત થવું તે ચારિત્રાચાર પાંચ પ્રકારે જાણવા થોગ્ય છે.

સરવાસેહિં પઠંતેહિં જહ દિઢકવ્વચો ણ મિજ્જદી સરેહિં ।

તહ સમિદીહિ ણ લિપ્પહ સાહુ કાણસુ ફરિયંતો ॥૯૩॥

જેવી રીતે સંગ્રામમાં, મજબૂત બળતર પહેર્યું છે એવો સિપાઈ
સેંકડો બાણોની વૃષ્ટિ પડવા છતાં બાણોથી ભેદાતો નથી, તેવી રીતે

સાધુ ઈર્ષ્યા સમિતિ આદિથી કાર્ય સાધવાનીપૂર્વક કરતો હોવાથી પાપોથી લેપાતો નથી.

લેત્તસ્સ વર્દે નયરસ્સ લ્હાયા અહવ હોઈ પાયારો ।
તહ પાવસ્સ ગિરોહો તાઓ ગુત્તીહ સાહુસ્સ ॥૧૩૭॥
જેમ ક્ષેત્રની રક્ષા માટે વાડ હોય છે, અને નગરની રક્ષા માટે ખાઈ કે કોટ હોય છે તેમ સાધુને ત્રણ ગુપ્તિ પાપથી બચાવનાર છે.

(૧૦) શ્રી વટ્ટકરસ્વામી મૂલાચાર પઠાવશ્યકમાં કહે છે:—

સામાઙ્યહિં દુ કદે સમણો ઇવ સાવઓ હવદિ જહ્વા ।
एदेण कारणेण दु बहुसो सामाङ्ग्यं कुज्जा ॥૩૪॥

સામાયિક જ કરતી વખતે શ્રાવક પણ ખરેખર સંયમી મુનિ સમાન થઈ જાય છે, એટલા માટે સામાયિક બહુવાર કરવું જોઈએ.

पोराणय कम्मरयं चरिया रित्तं करेदि जदमाणो ।
णवकम्मं ण य बंधदि चरित्तविणओत्ति णादब्बो ॥૧૦॥

જે સમ્યક્ચારિત્ર પાળવાનો ઉદ્ધેશ કરે છે તેને પૂર્વનાં કર્મો ખરી જાય છે અને નવાં કર્મો બંધાતાં નથી. ચારિત્રનું પ્રેમથી પાલન તે જ ચારિત્ર વિનય છે.

(૧૧) શ્રી વટ્ટકરસ્વામી મૂલાચાર અનગારભાવનામાં કહે છે:—

वसुधन्मि वि विहरंता पीडं ण करेति कस्सइ कयाई ।
जीवेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥૩૨॥

સાધુજનો પૃથ્વી ઉપર વિહાર કરતાં છતાં કોઈને કદી પણ પીડા ઉપજાવતાં નથી. જેવો માતાને પુત્ર-પુત્રી આદિ ઉપર પ્રેમ હોય છે, તેવી દયા તે સર્વ જીવો ઉપર રાખે છે.

देहे गिरावियक्त्वा अप्पाणं दमरुई दमेमाणा ।

धिदिपग्गाहपग्गाहिदा छिंदंति भवस्स मूलाई ॥૪૩॥

સાધુજનો શરીરમાં મમત્વ નહિ રાખવાથી, ઇન્દ્રિયોનેા નિગ્રહ કરતા હોવાથી, પોતાના આત્માને વશ રાખતા હોવાથી, ધૈર્યને ધારણ કરતા હોવાથી સંસારના મૂળ એવાં ક્રમેનીા છેદ કરે છે.

અક્ષોમક્ષણમેત્તં મુંજંતિ મુળી પાણધારણમિત્તં ।

પાણં ધસ્મણમિત્તં ધસ્મં પિ ચરંતિ મોક્ષદ્વં ॥૪૯॥

જેમ ગાડાના પૈડામાં તેણે મૂકીને રક્ષા કરવામાં આવે છે, તેમ મુનિગણેા પ્રાણોની રક્ષા માટે બોજન કરે છે, પ્રાણોને ધર્મને માટે રાખે છે, ધર્મને મોક્ષપ્રાપ્તિ માટે આચરે છે.

પંચમહાવ્યધારી પંચસુ સમિદીસુ સંજદા ધીરા ।

પંચિદિયત્યવિરદા પંચમગદ્મગ્ગયા સમણા ॥૧૦૫॥

જે સાધુ પાંચ મહાવ્રતને પાળનારા છે, પાંચ સમિતિમાં પ્રવર્તનારા છે, ધીરવીર છે અને પાંચે ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી વિરક્ત છે તેજ પંચમ ગતિ જે મોક્ષ તેના અધિકારી છે.

સમણોત્તિ સંજદોત્તિ ય રિસિ મુણિ સાધુત્તિ વીદરાગોત્તિ ।

જામાણિ મુવિહિદાર્ણ અણગાર મદંત દંતોત્તિ ॥૧૨૦॥

ભલે પ્રકારે ચારિત્ર પાળનારા સાધુઓનાં આ નામ પ્રસિદ્ધ છે.

(૧) આત્માને તપથી પરિશ્રમ કરાવનાર શ્રમણ, (૨) ઇન્દ્રિયો અને કષાયોને રોકનાર સંયત, (૩) રિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરનાર ઋષિ, (૪) સ્વપર પદાર્થના જ્ઞાતા મુનિ, (૫) રત્નત્રયને સાધનારા સાધુ, (૬) રાગદ્વેષ રહિત વીતરાગ, (૭) સર્વ કલ્યાણ પ્રાપ્ત બદંત, (૮) ઇન્દ્રિય-વિજયી દાંત.

(૧૨) શ્રી વદંતસ્વામી મૂલાચાર સમયસારમાં કહે છે:—

મિક્ત્વં ચર વસ રણે થોવં જેમેહિ મા બહૂ જંપ ।

દુક્ત્વં સહ જિણ ગિદ્ધા મેત્તિ માવેહિ મુદ્દુ વેરગં ॥૪॥

અન્નવહારી એકો જ્ઞાણે ઇયગમણો મવે ગિરાંરંમો ।

ચત્તકસાયપરિગાહ પયત્તચેદ્ધો અસંગો ય ॥૫॥

આચાર્ય શિષ્યોને ચારિત્ર પાળવાનો ઉપદેશ દે છે. ભિક્ષાથી ભોજન કર, વનમાં વાસ કર, થોડું જમ, દુઃખોને સહન કર, નિદ્રાનો જય કર, મૈત્રી અને વૈરાગ્ય ભાવનાનો ભલે પ્રકાર વિચાર કર, લોક વ્યવહાર ન કર, એકાકી (એકલો) રહે, ધ્યાનમાં એકાગ્રચિત્ત થા, આરંભરહિત થા, કષાયરૂપી પરિગ્રહનો ત્યાગ કર, પુરુષાર્થયુક્ત થા, અસંગ રહે, અર્થાત્ નિર્મેહી કે આત્મસ્થ રહે.

થોવહ્નિ સિન્ધિવદે જિણ્ઠ્ઠુ વહુસુદં જો ચરિત્તસંપુણ્ણો ।

જો પુણ ચરિત્તહીણો કિં તસ્સ સુદેણ વહુણ્ણ ॥૬॥

અદ્ય શાસ્ત્રગાન સહિત હોય પણ ચારિત્રપૂર્ણ હોય તો તે અત્યંત શાસ્ત્રગાન સહિત હોય પણ ચારિત્રથી રહિત હોય તેને જીતે છે કેમકે તે સંસારનો જય કરે છે. જે ચારિત્ર રહિત છે, તેને બહુ શાસ્ત્રોના ગાનથી પણ શું લાભ છે ? મુખ્ય સાચા સુખતું સાધન આત્માનુભવ છે.

સર્વં પિ હુ સુદણાણં સુદ્દુ સુગુણિદં પિ સુદ્દુ પઢિદં પિ ।

સમણં મહ્ધચરિત્તં ણ હુ સક્કો સુગદં જેદું ॥૧૪॥

જદિ પઢદિ દીવહત્થો અવહે કિં કુણદિ તસ્સ સો દીવો ।

જદિ સિન્ધિવજ્જણ અણયં કરેદિ કિં તસ્સ સિન્ધિવફલં ॥૧૫॥

કદી કોઈ સાધુ સર્વ શાસ્ત્રોને સારી રીતે ભણી ગયો હોય તે સર્વ શાસ્ત્રોનું સારી રીતે મનન કરતો હોય તો પણ જો તે ચારિત્રથી ભ્રષ્ટ હોય તો તે ગાન તેને સુખતિ પ્રાપ્ત કરાવી શકતું નથી. જો કોઈ દીપકને હાથમાં લઈને પણ કુમાર્ગે ચાલ્યો જાય અને કુવામાં પડી જાય તો તેનું દીપકનું રાખલું નિષ્ફળ છે તેવી જ રીતે જો શાસ્ત્રોને શીખીને પણ ચારિત્રનો ભંગ કરે તેને શાસ્ત્ર જાણ્યાનું કંઈ ફળ મળ્યું નહીં.

જો કપ્પદિ વિરદાણં વિરદીણમુવાસયહ્નિ ચિદ્દેદું ।

તત્થ ણિસેજ્જલ્લવટ્ટણસજ્જાયાહારવોસરણે ॥૬૧॥

સાધુઓએ સાધ્વીઓ કે આર્યિકાઓના ઉપાશ્રયમાં ઉભા રહેવું
ચોગ્ય નથી. ત્યાં બેસવું, સૂવું, સ્વાધ્યાય કરવો, સાથે આહાર કરવો
કે પ્રતિક્રમણ કરવું ચોગ્ય નથી.

ભાવવિરદો દુ વિરદો ન દન્વવિરદસ્સ સુગગ્ગ હોઈ ।
વિસયવળરમણલોલો ધરિયન્વો તેણ મળહત્થી ॥૧૦૪॥

જે અંતરંગ ભાવોથી વિરક્ત છે તે જ ભાવલિંગી સાધુ છે.
જે માત્ર બાહ્ય દ્રવ્યોથી વિરક્ત છે, પણ અંતરંગમાં રાગદ્વેષના લાગી
નથી તે દ્રવ્યલિંગી સાધુને સુગતિ કદી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. એટલા
માટે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં રમણ કરવાને ઉત્સુક એવા મનરૂપી
હાથીને સદા બાધી રાખવો જોઈએ.

જદં ચરે જદં ચિદ્દે જદમાસે જદં સયે ।
જદં મુંજેજ્જ માસેજ્જ एवं પાવં ન બજ્જહ ॥૧૨૨॥
જદં તુ ચરમાણસ્સ દયાપેહુસ્સ ભિક્ખુણો ।
ળવં ન બજ્જહે કમ્મં પોરાણં ચ વિઘૂયદિ ॥૧૨૩॥

હૈ સાધુ ! યત્નાપૂર્વક દેખીને ચાલ, યત્નાથી ઉભો રહે, યત
પાળ, યત્નાથી ભૂમિ સાફ કરીને બેસ, યત્નાથી શયન કર, યત્નાથી
નિર્દોષ આહાર કર, યત્નાપૂર્વક સત્યવચન બોલ, એવી રીતે વર્તવાથી
તને પાપનો બંધ નહિ થાય. જે દયાવાન સાધુ યત્નાપૂર્વક આચરણ
કરે છે, તેને નવાં પાપકર્મોનો બંધ થતો નથી અને જૂના કર્મ
ખરી જાય છે.

(૧૩) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય સ્વયંભૂસ્તોત્રમાં કહે છે:—

અપત્યવિત્તોત્તરલોકતૃણયા તપસ્વિનઃ કેચન કર્મ કુર્વતે ।
મહાનપુનર્જન્મજરાજિહાસયા ત્રયીં પ્રવૃત્તિં શમધીરવારુણાત્
॥૪૯॥

અજ્ઞાની કેટલાય તપસ્વીઓ પુન, વિત્ત, કે પરલોકની તૃષ્ણાથી

તપ કરે છે પરંતુ હે શીતળનાથ ! આપે તો જન્મ જરા રોગને દૂર કરવા માટે મન વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિને રોકીને વીતરાગ-ભાવની પ્રાપ્તિ કરી છે.

परिश्रमान्बुभेयवीचिमालिनी
त्वया स्वतृष्णा सरिदार्यशोषिता ।
असंगधर्मार्कगमस्ति तेजसा
परं ततो निर्वृतिधाम तावकम् ॥६८॥

હે અનંતનાથ ! આરંભ ઉપાધિની આકુળતારૂપ જળથી ભરેલી અને ભયના તરંગોના સમૂહથી યુક્ત એવી તૃષ્ણારૂપી નદીને આપે અસંગ ધર્મ અર્થાત્ મમત્વ રહિત વીતરાગ ધર્મરૂપી સૂર્યના તેજથી સૂકવી દીધી. એટલા માટે આપનું તેજ મોક્ષરૂપ છે.

बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरंस्त्व-
माध्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम् ।
ध्यानं निरस्य कलुषद्वयमुत्तरस्मिन्
ध्यानद्वये ववृत्तिषेऽतिशयोपपन्ने ॥८३॥

હે કુંથુનાથ ભગવાન ! આપે આત્મધ્યાનરૂપી અભ્યંતર તપની વૃદ્ધિને માટેજ ઉપવાસ આદિ બાહ્ય તપરૂપ બહુ આકરાં આચરણ આચર્યાં છે, તથા આર્ત અને રોદ્ર એ બે ખોટાં ધ્યાનને દૂર કરીને આપે અતિશય સહિત ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરી છે.

दुरितमलकलंकमष्टकं निरुपमयोगबलेन निर्दहन् ।

अभवदभवसौख्यवान् भवान् भवतु ममापि भवोपशान्तये
॥११५॥

હે મુનિસુવ્રતનાથ ! આપે અનુપમ યોગાભ્યાસના બળથી આઠેય કર્મેના મહા મલીન કલંકને બાળી દીધું છે અને આપ મોક્ષસુખના અધિકારી થઈ ગયા છો. આપ મારા પણ સંસારના નાશનું કારણ થાઓ.

અહિંસા મૂતાનાં જગતિ વિદિતં બ્રહ્મ પરમં
 ન સાતત્રારમ્ભોસ્ત્યણુરપિ ચ યત્રાશ્રમવિધૌ ।
 તતસ્તત્સિદ્ધયર્થં પરમકરુણો ગ્રન્થમુમયં
 મયાનેવાત્યાક્ષીન્ન ચ વિકૃતવેષોપધિરતઃ ॥૧૧૯॥

સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર અહિંસામયી ભાવને જગતમાં પરમ બ્રહ્મ-
 ભાવ કહે છે. જે આશ્રમવિધિમાં જરા પણ આરંભ છે ત્યાં અહિંસા
 રહેતી નથી. માટે હે નમિનાથ ! આપ મહા કૃપાળુ પ્રભુએ અહિં-
 સાને માટે જ બાહ્ય અભ્યંતર પરિગ્રહને ત્યાગી દીધો અને આપ
 વિકારી વેષોમાં અને ઉપાધિ (સાધન-સામગ્રી) માં રક્ત ન થયા.

(૧૪) શ્રી સમંતભદ્રાચાર્ય રત્નકરંડ્રાવકાચારમાં કહે છે:—

મોહતિમિરાપહરણે દર્શનભાદવાપ્તસંજ્ઞાનઃ ।
 રાગદ્વેષનિવૃત્ત્યૈ ચરણં પ્રતિપદ્યતે સાધુઃ ॥૪૭॥

મિથ્યાદર્શનરૂપ અધિકાર મટવાથી સમ્યગ્દર્શન અને સમ્યગ્જ્ઞાનને
 લાભ થતાં સાધુ રાગદ્વેષને દૂર કરવાને માટે ચારિત્રને પાળે છે.

હિંસાનૃતચૌર્યેભ્યો મૈથુનસેવાપરિગ્રહાભ્યાં ચ ।

પાપપ્રણાલિકાભ્યો વિરતિઃ સંજ્ઞસ્ય ચારિત્રમ્ ॥૪૯॥

પાપ કર્મને આવવાનાં દાર પાંચ અશુભ કર્મની સેવા છે—
 હિંસા, અસત્ય, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ. એનો ત્યાગ કરવો એ
 સમ્યગ્જ્ઞાનીનું ચારિત્ર છે.

સકલં વિકલં ચરણં તત્સકલં સર્વસંજ્ઞવિરતાનામ્ ।

અનગારાણાં વિકલં સાગારાણાં સસંજ્ઞાનામ્ ॥૫૦॥

ચારિત્ર બે પ્રકારનું છે. સકલ અને વિકલ. સર્વ સંગથી રહિત
 એવા સાધુઓને માટે સકલ ચારિત્ર છે અથવા મહાવ્રત છે. સંગ
 સહિત ગૃહસ્થોને માટે વિકલ ચારિત્ર અથવા અણુવ્રતરૂપ ચારિત્ર છે.

ગૃહિણાં ત્રેધા તિષ્ઠત્યણુગુણશિક્ષાવ્રતાત્મકં ચરણમ્ ।

પદ્મત્રિચતુર્ભેદં ત્રયં યથાસંજ્ઞયમાહ્યાતમ્ ॥૫૧॥

ગૃહસ્થીઓનાં ચારિત્ર ત્રણ પ્રકારે છે:—૧. પાંચ અણુવ્રત,
૨ ત્રણ ગુણુવ્રત, અને ૩ ચાર શિક્ષાવ્રત.

શ્રાવકપદાનિ દેવૈરેકાદશ દેશિતાનિ યેષુ સ્વલુ ।

સ્વગુણાઃ પૂર્વગુણૈઃ સહ સંતિષ્ઠન્તે ક્રમવિવૃદ્ધાઃ ॥૧૨૬॥

શ્રી ગણુધરાદિ દેવોએ શ્રાવકાનાં અગિયાર પદ (પ્રતિમાઓ)
બનાવ્યાં છે. પ્રત્યેક પદમાં તે તે પદના ચારિત્ર સાથે પૂર્વના પદનું
ચારિત્ર ક્રમથી વધતું રહે છે. એટલે જેમ જેમ ચઢતું પદ પ્રાપ્ત થાય
છે તેમ તેમ પ્રથમના નિયમો પાળતા રહી નવા ગ્રહણ કરે છે.

(૧૫) શ્રી શિવકોટિ આચાર્ય ભગવતીઆરાધનામાં કહે છે:—

બાહિરતવેણ હોદિ હુ સઘ્વા સુહર્સીલતા પરિચ્ચત્તા ।

સલ્લિહિદં ચ સરીરં, ઠવિદો અપ્પા ય સંવેગે ॥૨૪૨॥

દંતાણિ હંદિયાણિ ય, સમાધિ—જોગા ય ફાસિયા હોંતિ ।

અણિગૂહિદવીરિયદા, જીવિદતણ્હા ય વોહિણ્ણા ॥૨૪૩॥

ઉપવાસ, ઉણોદર આદિ બાહ્ય તપનાં સાધન કરવાથી શાતા-
શીલિયો સ્વભાવ મટે છે, શરીરમાં કૃશતા થાય છે, સંસાર દેહ અને
ભોગો પ્રત્યે વૈરાગ્ય આત્મામાં સ્થિર થાય છે. પાંચ ઇન્દ્રિયો વશ
થાય છે. સમાધિ—યોગાભ્યાસની સિદ્ધિ થાય છે. પોતાના આત્મ-
બળનો પ્રકાશ થાય છે. જીવનની તૃષ્ણાનો છેદ થાય છે.

અત્થિ અણૂદો અપ્પં, આયાસાદો અણૂણયં ણત્થિ ।

જહ તહ જાણ મહલ્લં, ણ વયમહિંસાસમં અત્થિ ॥૭૮૭॥

જહ પઞ્વણ્ણસુ મેરુ, ઉચ્ચાઓ હોઈ સઘ્વલોયમ્મિ ।

તહ જાણસુ ઉચ્ચાયં, સીલેસુ વદેસુ ય અહિંસા ॥૭૮૮॥

જેમ પરમાણુથી કોઈ નાનું નથી અને આકાશથી કોઈ મોટું

નથી, તેમ અહિંસા જેવું કાઈ મહાન વ્રત નથી. જેમ દોષમાં સર્વથી
જાંચો મેરુ પર્વત છે તેમ સર્વ શીલોમાં અને સર્વ વ્રતોમાં અહિંસા-
વ્રત જાંચું છે.

સવ્વગ્ગંથવિમુક્કો, સીદીમૂદો પસણ્ણચિત્તો ય ।

જં પાવહ પીડસુહં, ણ ચક્કવટ્ટી વિ તં લહદિ ॥૧૧૮૨॥

રાગવિવાગસતળ્હા—, હગિલ્હિઅવિતિત્તિ ચક્કવટ્ટિસુહં ।

ણિસ્સંગણિવ્વસુહ—, સ્સ કહં અગ્ગહ્ અણંતભાગં પિ ॥૧૧૮૩॥

જે મહાત્મા સર્વ પરિગ્રહ રહિત છે, શાંત ચિત્તવાળા છે અને
પ્રસન્નચિત્ત છે, તેમને જે સુખ અને પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય છે તે ચક્રવર્તી
પથ પામી શકતો નથી. ચક્રવર્તીનું સુખ રાગ સહિત, તૃષ્ણા સહિત
અને બહુ શુદ્ધતા સહિત છે તથા તૃપ્તિ રહિત છે; બ્યારે અસંગ
મહાત્માઓને જે સ્વાધીન આત્મિક સુખ છે તેના અનંતમા ભાગનું
સુખ પણ તે ચક્રીને નથી.

હંદિયકસાયવસગો, વહુસુદો વિ ચરણે ણ ઉજ્જમવિ ।

પક્ખી વ છિણ્ણપક્ખો, ણ ઉપ્પદદિ હ્ચ્છમાણો વિ ॥૧૧૮૪॥

જે કાઈ બહુ શાસ્ત્રોના જ્ઞાતા પણ હોય, પરંતુ પાંચ ઇન્દ્રિ-
યોના વિષયો અને કષાયોને આધીન હોય તો તે સમ્યક્ચારિત્રને
ઉદય કરી શકતો નથી, જેમકે પાંચ રહિત પક્ષી ઇચ્છા હોવા છતાં
પણ ઉડી શકતું નથી.

વાસદિ ય સગં વહુગં, પિ ણાણમિંદિયકસાયસમ્મિસ્સં ।

વિસસમ્મિસિદં દુદ્ધં, ણસસદિં જઘ સક્કરાકલ્હિદં ॥૧૧૮૫॥

ઇન્દ્રિયવિષય અને કષાયો સહિત મળેલું એવું ધણું જ્ઞાન પણ
નાશ પામી જાય છે, જેમ સાકર સહિત ઉકાળેલું દૂધ પણ વિષ
મળવાથી નાશ પામી જાય છે.

અમ્મંતરસોધીય, સુદ્ધં ણિયમેણ વાહિરં કરણં ।

અમ્મંતરદોસેણ હુ કુણદિ ણરો વાહિરં દોસં ॥૧૧૮૬॥

અંતરંગ આત્માનાં પરિણામોની શુદ્ધતાથી બાહ્ય ક્રિયાની શુદ્ધતા નિશ્ચયથી હોય છે. અંતરના ભાવોમાં દોષ હોવાથી મનુષ્ય બાહ્યથી પણ દોષો કરે છે.

હોઐ સુતવો ય દીવો અણ્ણાણતમંઘયારચારિસ્સ ।

સન્વાવત્થાસુ તવો, વદ્દિદિ ય પિદા વ પુરિસસ્સ ॥૧૪૬૬॥

અજ્ઞાનરૂપી અંધકારમાં ચાલનારને ઉત્તમ તપ એ દીપક છે. સર્વ અવસ્થામાં એ તપ પ્રાણીઓની, પિતાની સમાન રક્ષા કરે છે.

રક્ષા મણ્ણસુ સુતવો, અવ્વમુદયાણં ચ આગારો સુતવો ।

ણિસ્સેણી હોઐ તવો, અક્કલ્લયસોક્કલ્લસ્સ મોક્કલ્લસ્સ ॥૧૪૭૧॥

ભયોથી રક્ષા કરનાર એક તપ જ છે. ઉત્તમ તપ સર્વ ઐશ્વર્યોની ખાણ છે, એ આત્માનુભવરૂપી તપ મોક્ષના અવિનાશી સુખમાં પહોંચવાને નીસરણી છે.

તં ણત્થિ જં ણ લલ્લમ્હં તવસા સમ્મંકણ પુરિસસ્સ ।

અગ્ગીવ તણં જલ્લિહં, કમ્મતણં હહ્મિદિ ય તવગ્ગી ॥૧૪૭૨॥

જગતમાં એવી કોઈ ઉત્તમ વસ્તુ નથી કે જે સમ્યક્ તપ કરનાર પુરુષને પ્રાપ્ત ન થાય. જેમ અગ્નિ તણુને બાળી દે છે તેમ તપરૂપી અગ્નિ કર્મરૂપી તણુસમૂહને બાળી દે છે.

જિદરાગો જિદદોસો, જિદિદિહો જિદમ્મહો જિદક્કસાહો ।

રદિ અરદિમોહમહ્ણો, જ્ઞાણોવગ્ગહો સદા હોઐ ॥૧૬૯૮॥

જેણે રાગને જીત્યો છે, દ્વેષને જીત્યો છે, ઈન્દ્રિયોને જીતી છે, ભયને જીત્યો છે, કષાયોને જીત્યા છે, રતિ અરતિ અને મોહભાવનો જેણે નાશ કર્યો છે તે જ પુરુષ સદાકાળ ધ્યાનમાં ઉપયુક્ત રહી શકે છે.

(૧૬) શ્રી પૂજ્યપાદસ્વામી સમાધિશતકમાં કહે છે: —

મુક્તિરેકાન્તિકી તસ્ય ચિત્તે યસ્યાચ્છા ધૃતિઃ ।

તસ્ય નૈકાન્તિકી મુક્તિર્યસ્ય નાત્યચ્છા ધૃતિઃ ॥૭૧॥

જેના ચિત્તમાં, નિષ્ક્રમ આત્મામાં સ્થિરતા છે તેને અવસ્થા મોક્ષનો લાભ થાય છે. જેના ચિત્તમાં એવું નિશ્ચલ ધૈર્ય નથી તેને મુક્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી.

જનેભ્યો વાક્ તતઃ સ્પન્દો મનસશ્ચિત્તવિભ્રમાઃ ।

ભવન્તિ તસ્માત્સંસર્ગ જનૈર્યોગી તતસ્ત્યજેત્ ॥૭૨॥

માનવોની સાથે પ્રસંગ પડતાં બોલવું પડે છે; વાત કરવાથી મનની ચચળતા થાય છે, તેથી મનમાં અનેક વિકલ્પ કે ચિત્તભ્રમ પેદા થાય છે એવું જાણીને યોગીએ માનવોની સંગતિ છોડી દેવી જોઈએ.

અપુણ્યમવ્રતૈઃ પુણ્યં વ્રતૈર્મોક્ષસ્તયોર્વ્યયઃ ।

અવ્રતાનીવ મોક્ષાર્થી વ્રતાન્યપિ તતસ્ત્યજેત્ ॥૮૩॥

હિંસાદિ પાપોથી પાપનો બંધ થાય છે. જીવદયા આદિ વ્રતોથી પુણ્યબંધ થાય છે. મોક્ષ તો પુણ્ય અને પાપના નાશથી થાય છે. એટલા માટે મોક્ષાર્થીજનો જેવી રીતે હિંસાદિ પાંચ અવ્રતોને છોડી દે છે તેવી રીતે અહિંસાદિ પાંચ વ્રતોને પાળવાનો પણ વિકલ્પ છોડી દે છે.

અવ્રતાનિ પરિત્યજ્ય વ્રતેષુ પરિનિષ્ઠિતઃ ।

ત્યજેત્તાન્યપિ સમ્પ્રાપ્ય પરમં પદમાત્મનઃ ॥૮૪॥

જાની જીવ પહેલાં અવ્રતોને છોડીને અહિંસાદિ વ્રતોમાં પોતાને સ્થિર કરે છે. પછી આત્માનું શ્રેષ્ઠ નિર્વિકલ્પ પદ પામીને વ્રતોને પણ છોડી દે છે. અર્થાત્ વ્રતોને પાળવાનું મમત્વ પણ તેમને છૂટી જાય છે.

(૧૭) શ્રી ગુણભદ્રાચાર્ય આત્માનુશાસનમાં કહે છે:—

અધીત્ય સકલં શ્રુતં ચિરમુપાસ્ય ઘોરં તપો ।

યદીચ્છસિ ફલં તયોરિદ્ધિં હિ લાભપૂજાદિકમ્ ॥

છિન્નત્સિ સુતપસ્ત્રોઃ પ્રસવમેવ શૂન્યાશયઃ ।

કથં સમુપલબ્ધ્યસે સુરસમસ્ય પક્વં ફલં ॥૧૮૫॥

સર્વ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરીને અને દીર્ઘ કાળ સુધી ધોર તપ કરીને જો તું તે શાસ્ત્રજ્ઞાન અને તપના ફળમાં ઐહિક (આ લોકનાં) લાભ, પૂજા મોટાઈ આદિ ચાહે છે તો તું વિવેક રહિત થઈ સુંદર તપરૂપી વૃક્ષનાં ફૂલને તો તોડી નાંખે છે; તો પછી તું તે વૃક્ષનાં મોક્ષરૂપી પકવ ફળને કેવી રીતે પામી શકીશ? તપનું ફળ મોક્ષ છે એવી ભાવના કર્તવ્ય છે.

તથા શ્રુતમધીષ્વ શશ્વદિહલોકર્પોક્તિ વિના
શરીરમપિ શોષય પ્રથિતકાયસંક્લેશનૈઃ ।
કષાયવિષયદ્વિષો વિજયસે યથા દુર્જયાન્
શમં હિ ફલમામનન્તિ મુનયસ્તપઃશાસ્ત્રયોઃ ॥૧૯૦॥

હે ભવ્ય! તું આ લોકમાં, લોકોની સંગતિ તજીને શાસ્ત્રનો એવો અભ્યાસ કર અને મહાન કાયકલેશ તપથી શરીરને પથ્ય એવું સૂકવી દે કે જેથી તું દુર્જય કષાય અને વિષયરૂપી વેરીનો જય કરી શકે. કારણ કે મહામુનિઓ તપ અને શાસ્ત્રનું ફળ શમ—શાંત-ભાવ જ માને છે.

વિષયવિરતિઃ સંગત્યાગઃ કષાયવિનિગ્રહઃ
શમયમદમાસ્તત્ત્વાભ્યાસસ્તપશ્ચરણોદ્યમઃ ।
નિયમિતમનોવૃત્તિર્મક્તિર્જિનેષુ દયાલુતા
ભવતિ કૃત્તિનઃ સંસારાબ્ધેસ્તટે નિકટે સતિ ॥૨૨૪॥

સંસાર સમુદ્રનો કાંઠો નિકટ આવે ત્યારે વિવેકી પુણ્યાત્મા જીવને આટલી વાતોની પ્રાપ્તિ હોય છે—(૧) ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં વિરક્તાભાવ (૨) પરિગ્રહનો ત્યાગ, (૩) કષાયોનો નિગ્રહ, (૪) શાંત-ભાવ, (૫) જન્મપર્યંત અહિંસાદિવ્રતનું પાલન, (૬) ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ (૭) તત્ત્વનો અભ્યાસ, (૮) તપનો ઉદ્યમ (૯) મનની વૃત્તિનો નિરોધ, (૧૦) જિનેન્દ્રની ભક્તિ, (૧૧) જીવો ઉપર ક્રયા.

નિવૃત્તિં ભાવયેદ્યાવન્નિવર્ત્ય તદભાવતઃ ।

ન વૃત્તિર્ન નિવૃત્તિશ્ચ તદેવપદમવ્યયમ્ ॥૨૩૬॥

જ્યાં સુધી છોડવા યોગ્ય મન વચન કાયાનો સંબંધ છે, ત્યાં સુધી પરથી નિવર્તવાની અને વીતરાગતાની ભાવના કરવી યોગ્ય છે. પરંતુ જ્યાં પર પદાર્થનો સંબંધ રહ્યો નથી ત્યાં નથી પ્રવૃત્તિનો વિકલ્પ. કે નથી નિવૃત્તિનો વિકલ્પ. એ જ આત્માનું અવિનાશી પદ છે.

રાગદ્વેષૌ પ્રવૃત્તિઃ સ્યાન્નિવૃત્તિસ્તન્નિષેધનમ્ ।

તૌ ચ બાહ્યાર્થસમ્બન્ધૌ તસ્માર્ત્તાશ્ચ પરિત્યજેત્ ॥૨૩૭॥

રાગદ્વેષ થવા એ પ્રવૃત્તિ છે. તે ન થવા તે નિવૃત્તિ છે. એ રાગદ્વેષ બાહ્ય પદાર્થોના સંબંધોથી થાય છે તેથી બાહ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો યોગ્ય છે.

સુખં દુઃખં વા સ્યાદિહ વિહિતકર્મોદયવશાત્

ક્રુતઃ પ્રીતિસ્તાપઃ ક્રુત્ત્વમિતિ વિકલ્પાદ્યદિ ભવેત્ ।

ઉદાસીનસ્તસ્ય પ્રગલ્ભિતપુરાણં ન હિ નર્વં

સમાસ્કન્દત્યેપ સ્ફુરતિ સુવિદગ્ધો મણિરિવ ॥૨૬૩॥

પોતાનાં જ બાધેલાં કર્મોના ઉદયવશે સુખ દુઃખ થાય છે તેમાં હર્ષ શોક શેા કરવો ? એવો વિચાર કરીને જે રાગદ્વેષ ન કરતાં ઉદાસીન રહે છે તેને પહેલાંનાં કર્મ ખરી જાય છે અને નવાં કર્મ બંધાતાં નથી. એવા જ્ઞાની તપસ્વી મહામણિની સમાન સદા પ્રકાશમાન રહે છે.

(૧૮) શ્રી અમૃતયન્ત્રાચાર્ય પુરુષાર્થસિદ્ધ્યુપાયમાં કહે છે:—

ચારિત્રં ભવતિ યતઃ સમસ્તસાવધ્યયોગપરિહરણાત્ ।

સકલકષાયવિમુક્તં વિશદ્મુદાસીનમાત્મરૂપં તત્ ॥૩૧॥

સર્વ પાપ સંબંધી મન વચન અને કાયાની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ તે વ્યવહાર સમ્યક્ચારિત્ર છે. નિશ્ચય સમ્યક્ચારિત્ર સર્વ કષાયોથી

રહિત, વીતરાગમય, રૂપષ્ટ આત્માના સ્વરૂપને અનુભવ છે, અર્થાત્ આત્મારૂપ જ છે.

હિંસાતોઽનૃતવચનાત્તેયાદબ્રહ્મતઃ પરિગ્રહતઃ ।

કાતન્ન્યૈકદેશવિરતેશ્ચારિત્રં જાયતે દ્વિવિધમ્ ॥૪૦॥

ચારિત્ર એ પ્રકારનું છે. હિંસા, જૂઠું, ચોરી, કુશીલ અને પરિગ્રહ એ પાંચ પાપોથી પૂર્ણપણે વિરક્ત થવું તે મહાવ્રતરૂપ ચારિત્ર છે અને એ પાપોથી એકદેશ વિરક્ત થવું અણુવ્રતરૂપ ચારિત્ર છે,

નિરતઃ કાતન્ન્યનિવૃત્તૌ ભવતિ યતિઃ સમયસારભૂતોઽયમ્ ।

યા ત્વેકદેશવિરતિર્નિરતસ્તસ્યામુપાસકો ભવતિ ॥૪૧॥

પાંચે પાપો બિલકુલ છૂટી ગયાથી આ આત્મા સમયસાર અથવા શુદ્ધ અનુભવરૂપ થાય છે. ત્યારે તે યતિ કે સાધુ ગણાય છે. જે તે પાંચે પાપોના એકદેશ ત્યાગમાં રત છે તે શ્રાવક કહેવાય છે.

આત્મપરિણામહિંસનદ્વૈતુત્વાત્સર્વમેવ હિંસૈતત્ ।

અનૃતવચનાદિકેવલમુદાહૃતં શિષ્યબોધાય ॥૪૨॥

હિંસાદિ પાંચેય પાપોમાં આત્માના શુદ્ધ ભાવોની હિંસા થાય છે, માટે તે સર્વ પાપો હિંસામાં સમાય છે. અસત્યવચન, ચોરી આદિ ચાર પાપોનાં નામ ઉદાહરણરૂપે શિષ્યોને સમજાવવા માટે છે.

યત્તલ્લુ કષાયયોગાત્ પ્રાણાનાં દ્રવ્યમાવરૂપાણામ્ ।

વ્યપરોપણસ્ય કરણં સુનિશ્ચિતા ભવતિ સા હિંસા ॥૪૩॥

ક્રોધાદિ કષાયો સહિત મન વચન કાયાની પ્રવૃત્તિથી ભાવપ્રાણ અને દ્રવ્ય પ્રાણોનો વિયોગ કરવો કે તેને કષ્ટ પહોંચાડવું એ જ વસ્તુતાએ હિંસા છે.

અપ્રાદુર્ભાવઃ સ્વલ્લુ રાગાદીનાં ભવત્યહિંસૈતિ ।

તૈષામેવોત્પત્તિર્હિંસૈતિ જિનાગમસ્થ સંક્ષેપઃ ॥૪૪॥

પોતાનાં પરિણામોમાં રાગાદિ ભાવોને પ્રગટ ન થવા દેવા એ જ

અહિંસા છે અને તેને પ્રગટ થવા દેવા તે જ હિંસા છે. આ જિના-
ગમનો સાર છે.

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१४॥

પરિણામમાં જેટલે અંશે વીતરાગતારૂપ ચારિત્રગુણ પ્રગટ થાય
છે તેટલે અંશે તે ગુણ બંધ કરતો નથી. તેની સાથે જેટલા અંશે
રાગ રહે છે તેટલા અંશે બંધ થાય છે.

(૧૯) શ્રી અમૃતચંદ્રાચાર્ય સમયસાર કલશમાં કહે છે:—

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां

यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

જ્ઞાનક્રિયાનયપરસ્પરતીવ્રમૈત્રી—

पात्रीकृतः श्रयति भूमिभिमां स एकः ॥४-१२॥

જે કોઈ જ્ઞાની સ્વાદ્વાદનયના જ્ઞાનમાં કુશળ છે, સચમ પાળ-
વામાં નિશ્ચળ છે અને નિરંતર પોતાના આત્માને તત્ક્ષીન થઈને
ધ્યાવે છે તે જ એક આત્મજ્ઞાન અને ચારિત્ર બનેલી સાથે પરસ્પર
તીવ્ર મૈત્રી કરતો હોવાથી આ એક શુદ્ધ ઉપયોગની ભૂમિકા, કે જે
મોક્ષમાર્ગરૂપ છે અને કર્મનાશક છે, તેને પામે છે.

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोऽयमात्मा

सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखण्डयमानः ।

તત્સાદુર્લભનિરાકૃતલ્પલક્ષ્યમેક—

मेकान्तशान्तमचलं चिदेहं महोस्मि ॥७-१२॥

આ આત્મા નાના પ્રકારની શક્તિઓનો સમુદાય છે. જે તેને
એક એક અપેક્ષાએ ખંડરૂપ બેવામાં આવે તો તેનું વાસ્તવિક સ્વ-
રૂપ જ નષ્ટ થઈ જાય છે. એટલા માટે ભેદ હોવા છતાં પણ હું પોતાને
અભેદરૂપ અખંડ એક પરમ શાંત નિશ્ચળ જ્યોતિરૂપ અનુભવ કરું
છું. આ જ સમ્યક્ચારિત્ર છે.

(૨૦) શ્રી અમિતગતિ આચાર્ય તત્ત્વભાવનામાં કહે છે:—

કામક્રોધવિષાદમત્સરમદ્વેષપ્રમાદાદિભિઃ ।

શુદ્ધધ્યાનવિવૃદ્ધિકારિમનસઃ સ્થૈર્યં યતઃ ક્ષિપ્યતે ।

કાઠિન્યં પરિતાપદાનચતુરૈર્હેમ્નો હૃતાશૈરિવ ।

ત્યાજ્યા ધ્યાયવિધાયિભિસ્તત્ત્વ ઇમે કામાદયો દૂરતઃ ॥૫૩॥

કામ, ક્રોધ, વિષાદ, ઈર્ષ્યા, મદ, દ્વેષ, પ્રમાદ આદિ દોષોથી શુદ્ધ આત્મધ્યાનને વધારનારી મનની સ્થિરતા બગડી જાય છે, જેમ તાપકારી અગ્નિની બ્લાળાઓથી સુવર્ણની કઠિનતા બગડી જાય (ઓગળે). માટે આત્માનું ધ્યાન કરનારાઓએ એ કામાદિ વિકારોને દૂરથી તજ દેવા જોઈએ.

સ્વાત્મારોપિતશીલસંયમભરાત્યક્તાન્યસાહાય્યકાઃ ।

કાચેનાપિ વિલક્ષમાણહૃદયાઃ સાહાયકં કુર્વતા ॥

તપ્યંતે પરદુષ્કરં ગુરુતપસ્તત્રાપિ યે નિસ્પૃહા ।

જન્મારણ્યમતીત્ય મૂરિમયદં ગચ્છંતિ તે નિર્વૃત્તિમ્ ॥૮૧॥

જે પોતાના આત્મામાં શીલ અને સંયમના ભારને ધારણ કરે છે, પરપદાર્થની સહાયતાને જોણે લાગ કર્યો છે, ધર્મસાધનરૂપ સહાય કરનાર શરીર પ્રત્યે પણ જેને લક્ષ નથી, (જેનું મન શરીરથી પણ રાગરહિત છે, તે પણ તેની સહાયતાથી) જે બહુ કઠણ તપ કરે છે પણ તેમાં કોઈ પ્રકારની કામના રાખતા નથી, તે જ આ ભયાનક સંસારવનને પાર પામી મોક્ષમાં આત્યા જાય છે.

પૂર્વં કર્મ કરોતિ દુઃખમશુભં સૌખ્યં શુભં નિર્મિતમ્ ।

વિજ્ઞાયેત્યશુભં નિહંતુમનસો યે પોષયંતે તપઃ ॥

જાયંતે શમસંયમૈકનિધયસ્તે દુર્લભા યોગિનો ।

યે ત્વત્રોભયકર્મનાશનપરાસ્તેષાં કિમત્રોચ્યતે ॥૯૦॥

પૂર્વે બાંધેલાં અશુભ કર્મ ઉદયમાં આવી દુઃખ ઉપજાવે છે અને શુભ કર્મ સુખ ઉપજાવે છે એમ જાણીને જે મહાત્મા અશુભ

કર્મને ક્ષય કરવા માટે તપ કરે છે તે સામ્યભાવ અને સંયમના ભંડાર એવા યોગી આ જગતમા દુર્લભ છે, તો પછી જે પુણ્ય અને પાપ એ બંને કર્મોનો નાશ કરવામાં તત્પર છે એવા યોગી-ઓતું તો કહેવું જ શુ ? અર્થાત્ એમની પ્રાપ્તિ તો અત્યંત દુર્લભ છે.

चक्री चक्रमपाकरोति तपसे यत्तत्र चित्रं सताम् ।

सूरीणां यदनश्वरीमनुपमां दत्ते तपः संपदम् ॥

तच्चित्रं परमं यदत्र विषयं गृह्णाति हित्वा तपो ।

दत्तेऽसौ यदनेकदु खमवरे मीमे भवाम्भોनिधौ ॥૧૭॥

ચક્રવર્તી તપ કરવાને માટે સુદર્શન ચક્રનો ત્યાગ કરી દે છે એમાં સબજનોને કંઈ આશ્ચર્ય લાગતુ નથી. કેમકે કે તપ વીર સાધુ-ઓને અવિનાશી અનુપમ મોક્ષ સંપત્તિ આપે છે. પરંતુ પરમ આશ્ચર્ય તો એ થાય છે કે જે કોઈ તપને છોડીને ઇન્દ્રિયવિષયોને ગ્રહણ કરી લે છે તે આ મહાન ભયાનક સંસારસમુદ્રમાં પડીને પોતાને અનેક દુઃખોમાં કુપાડી દે છે.

सम्यक्त्वज्ञानवृत्तत्रयमनघमृते ज्ञानमात्रेण मूढाः ।

લંઘિત્વા જન્મદુર્ગ નિરુપમિત્તસુખાં યે યિયાસંતિ સિદ્ધિ ॥

તે શિશ્રીયન્તિ નૂનં નિજપુરસ્કૃદધિં બાહુયુગ્મેન તીર્ત્વા ।

કલ્પાંતોદ્ભૂતવાતક્ષુમિતજલચરાસારકીર્ણાત્તરાલમ્ ॥૧૮॥

જે મૂઢ પ્રાણી નિર્મળ સમ્યક્દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રમય મોક્ષ-માર્ગને છોડીને માત્ર એકલા જ્ઞાનથી જ આ સંસારરૂપી દુર્ગને પાર પામી અનુપમ સુખમય મોક્ષની ઇચ્છા કરે છે તે જેમ કલ્પાંત કાળના વાયુથી ખળભળી રહેલા અને જળચરોથી ભરેલા એવા સમુદ્રને કોઈ બે જીભઓ વડે તરી જઈ પોતાના નગરમાં પહોંચવા ઇચ્છે તેના જેવું દુષ્કર છે.

क्वचन भजति धर्मं क्वाप्यधर्मं दुरंतम् ।

क्वचिदभयमनेकं शुद्धबोधोऽपि गेही ॥

કથમિતિ ગૃહવાસઃ શુદ્ધિકારી મલના—

મિતિ વિમલમનસ્કૈસ્ત્યજ્યતે સ ત્રિધાપિ ॥૨૧૯॥

શુદ્ધ આત્મજ્ઞાનધારી ગૃહસ્થીઓ પણ ગૃહવાસમાં રહેતાં ક્વચિત્ ધર્મ સેવે છે, ક્વચિત્ મહાન અધર્મ સેવે છે, ક્વચિત્ ધર્મ અધર્મ બંનેને સેવે છે, તો કહો કે તે ગૃહવાસ સર્વ ધર્મમળથી શુદ્ધ કરનાર શી રીતે થઈ શકે ? નિર્મળ મનને ધારણ કરનારાઓ એવો વિચાર કરીને એ ગૃહવાસનો મન વચન અને કાયાથી ભાગ કરી દે છે.

(૨૧) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ પદ્મનંદિપત્નીસીના ધર્મોપદેશામૃત અધિકારમાં કહે છે:—

આરાધ્યન્તે જિનેન્દ્રા ગુરુપુ ચ વિનતિર્ધાર્મિકૈઃ પ્રીતિરુચૈઃ ।

પાત્રેભ્યો દાનમાપન્નિહતજનકૃતે તચ્ચ કારુણ્યવુદ્ધયા ॥

તત્ત્વાભ્યાસઃ સ્વકીયવ્રતિરતિરમલં દર્શનં યત્ર પૂજ્યં ।

તદ્ગાર્હસ્થ્યં બુધાનામિતરદિહ પુનર્દુઃખદો મોહપાશઃ ॥૧૩॥

જે ગૃહસ્થપણમાં શ્રી જિનેન્દ્રની આરાધના કરવામાં આવે, ગુરુઓનો વિનય કરવામાં આવે, પાત્રોને ભક્તિપૂર્વક દાન આપવામાં આવે, દુઃખી દરિદ્રીને દયાથી દાન આપવામાં આવે, તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવામાં આવે, પોતે ગ્રહણ કરેલાં વ્રત નિયમમાં ગ્રેમ ઉલ્લાસભાવ રાખવામાં આવે અથવા સમ્યક્ વ્રતવાળા પ્રત્યે ગ્રેમ ધરવામાં આવે અને નિર્મળ સમ્યગ્દર્શનનું પાલન કરવામાં આવે તે ગૃહસ્થપણું બુદ્ધિમાનોને માનનીય છે. પરંતુ એથી વિપરીત છે તે ગૃહસ્થપણું નથી પરંતુ મોહની દુઃખદાયી જાળ છે.

અભ્યસ્યતાન્તરદ્રશં કિમુ લોકમક્ત્યા ।

મોહં કૃશીકુસ્ત કિં વપુષા કૃશેન ।

एतद्द्वयं यदि न किं बहुभिर्नियोगैः

क्लेशैश्च किं किमपरैः प्रचुरैस्तपोभिः ॥૫૦॥

હે! મુનિ, પોતાની અંદર શુદ્ધ જ્ઞાનાનંદ સ્વરૂપનો અભ્યાસ

કરો, લોકને રંજન કરવાથી શું લાભ? મોહલાવને કૃત્ય કરો, ઝોછો કરો, શરીરને દુખળું (કૃશ) કરવાથી શું લાભ? જો મોહની ન્યૂનતા અને આત્માનુભવનો અભ્યાસ એ બે ન હોય તો ઘણું મત, નિયમ, સંયમ કે કાયકદેશરૂપી ભારે તપ કરવાથી શો લાભ ?

(૨૨) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ પદ્મનંદિપચ્ચીસીની યતિભાવનામાં કહે છે.—

ભેદજ્ઞાનવિશેષસંહૃતમનોવૃત્તિઃ સમાધિઃ પરો ।

જાયેતાદ્મુતધામ ધન્યશમિનાં કેષાંચિદન્નાચલઃ ॥

બન્ને મૂર્ધ્નિ પતત્યપિ ત્રિમુવને વહ્નિપ્રદીપ્તેઽપિ વા ।

યેષાં નો વિકૃતિર્મનાગપિ ભવેત્ પ્રાણેષુ નશ્યત્ત્વપિ ॥૭॥

આ જગતમાં એવા કેટલાય સામ્યભાવના ધારક ધન્યરૂપ થોગી-શરો છે કે જેમની અંદર ભેદવિજ્ઞાનના બળથી મનની વૃત્તિ રોકાઈ જવાથી ઉત્તમ ધ્યાનનો પ્રકાશ પરમ નિશ્ચલ થઈ રહ્યો છે તે જોઈને આશ્ચર્ય થાય છે. તે એવા નિશ્ચળ ખ્યાની હોય છે કે ગમે તે પ્રકારના ઉપસર્ગી આવી પડવા છતાં ધ્યાનથી ચળાયમાન થતા નથી. કદી મસ્તક ઉપર વજ્રપાત પડે કે ત્રણ ભુવનમાં અગ્નિ સળગી ઉઠે કે પ્રાણનો નાશ થઈ જાય તોપણ તેમનાં પરિણામમાં કંઈ વિકાર થતો નથી.

(૨૩) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ પદ્મનંદિપચ્ચીસી ઉપાસકસંસ્કારમાં કહે છે:—

દેવપૂજા ગુરુપાસ્તિઃ સ્વાધ્યાયઃ સંયમસ્તપઃ ।

દાનચ્છેતિ ગૃહસ્થાનાં ષદ્કર્માણિ દિને દિને ॥૭॥

દેવપૂજા, શુરભક્તિ, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપ અને દાન એ ગૃહસ્થોએ નિત્ય, પ્રતિદિન કરવાયોગ્ય કર્મ છે.

(૨૪) શ્રી પદ્મનંદિમુનિ નિશ્ચયપંચાશતમાં કહે છે:—

સાનુષ્ઠાનવિશુદ્ધે દૃગ્બોધે જૃમ્ભિતે કુતો જન્મ ।

ઉદિતે ગમસ્તિમાલિનિ કિં ન વિનશ્યતિ તમો નૈશમ્ ॥૧૯॥

ચારિત્રની શુદ્ધતાથી જ્યારે દર્શન અને જ્ઞાન ગુણ વિસ્તારને પામે છે ત્યારે ત્યાં સંસાર ક્યાંથી રહે? અર્થાત્ સંસાર રહેતો નથી. સૂર્યનો ઉદય થવાથી રાત્રિ સંબંધી અંધકાર શું નાશ થતો નથી? અવશ્ય નાશ થાય છે.

(૨૫) શ્રી કુલભદ્ર આચાર્ય સારસમુચ્ચયમાં કહે છે:—

છિત્વા સ્નેહમયાન્ પાશાન્ મિત્ત્વા મોહમહાર્ગલામ્ ।

સચ્ચારિત્રસમાયુક્તઃ શૂરો મોક્ષપથે સ્થિતઃ ॥૨૦॥

તે જ વીર પુરુષ મોક્ષમાર્ગમાં ચાલનાર છે કે જે સ્નેહમયા જાળોને છેદીને અને મોહની મહાન ખેડીઓ તોડીને સમ્યક્ચારિત્રને ધારણ કરે છે.

વિષયોરગદષ્ટસ્ય કપાયવિષમોહિતઃ ।

સંયમો હિ મહામંત્રસ્ત્રાતા સર્વત્ર દેહિનામ્ ॥૩૦॥

જેને ઇન્દ્રિયોના વિષયરૂપી સર્પ ડસ્યો છે અને જેને કષાયરૂપ વિષથી મૂર્છા આવી ગઈ છે તેવાને તે વિષ દૂર કરવા માટે સંયમ જ મહામંત્ર છે, એ જ સર્વ સ્થળે પ્રાણીઓનો રક્ષક છે.

ઉત્તમે જન્મનિ પ્રાપ્તે ચારિત્રં કુરુ યત્નતઃ ।

સદ્ધર્મે ચ પરાં મર્ત્તિ શમે ચ પરમાં રતિમ્ ॥૪૭॥

ઉત્તમ નર જન્મ પામ્યા છો તો યત્નપૂર્વક ચારિત્રનું પાલન કરો. રત્નત્રય ધર્મમાં દૃઢ ભક્તિ કરો અને શાંતભાવમાં શ્રેષ્ઠ પ્રીતિ કરો.

ધર્મમાચર યત્નેન મા ભવસ્ત્વં મૃતોપમઃ ।

સદ્ધર્મે ચેતસાં પુંસાં જીવિતં સફલં ભવેત્ ॥૬૧॥

મૃતા નૈવ મૃતાસ્તે તુ યે નરા ધર્મકારિણઃ ।

જીવંતોઽપિ મૃતાસ્તે વૈ યે નરા પાપકારિણઃ ॥૬૨॥

હે ! પ્રાણી, તું યતનપૂર્વક ધર્મનું આચરણ કર, મહા જેવો ન થા. જે મનુષ્યોના ચિત્તમાં સાચો ધર્મ છે તેનું જ જીવન સફળ છે. જે ધર્મ આચરનારા છે તે મરણ પામ્યા છતાં અમર છે પરંતુ જે માનવ પાપ આચરનારા છે તે જીવતાં છતાં મરેલા સમાન છે.

चित्तसंदूषकः कामस्तथा सद्गतिनाशनः ।

सद्वृत्तध्वंसनश्चासौ कामोऽनर्थपरम्परा ॥૧૦૩॥

दोषाणामाकरः कामो गुणानां च विनाशकृत् ।

पापस्य च निजो बन्धुः परापदां चैव संगमः ॥૧૦૪॥

तस्मात्કુરુતસદ્વૃત્તં જિનમાર્ગરતાઃ સદા ।

યત્શતસ્ત્રંહિતાં યાતિ સ્મરશલ્યં સુદુર્ધરમ્ ॥૧૦૨॥

કામભાવ છે તે મનને દૂષિત કરનાર છે, સદ્ગતિનો અને સમ્યક્ચારિત્રનો નાશ કરનાર છે. એ કામ અનર્થની પરમ્પરારૂપ છે. દોષોનો ભંડાર છે, ગુણોનો નાશ કરનાર છે, પાપનો ખાસ બંધુ છે અને મહાન આપત્તિઓને બોલાવનાર છે. એટલા માટે વીતરાગ-માર્ગમાં લીન થઈને સમ્યક્ચારિત્રનું પાલન કરો કે જેથી અતિ કઠણ એવા કામરૂપી શલ્યના ચૂરેચૂરા થઈ જાય.

उपवासोऽवमोदर्य रसानां त्यजनं तथा ।

अस्तानसेवनं चैव ताम्बूलस्य च वर्जनम् ॥૧૧૫॥

असेवेच्छानिसेधस्तु निरनुस्मरणं तथा ।

एते हि निर्जरोपाया मदनस्य महारिपोः ॥૧૧૬॥

ઉપવાસ કરવો, ઓછો આહાર કરવો, રસસ્વાદને તજવા, સ્નાન ન કરવું, પાન ન ખાવાં, કામસેવન ન કરવું, કામની ઇચ્છાને રોકવી, કામભાવનું સ્મરણ ન કરવું એ સર્વે કામરૂપી મહાશત્રુને નાશ કરવાના ઉપાય છે.

सम्पत्तौ विस्मिता नैव विपत्तौ नैव दुःखिताः ।

મહતાં લક્ષણં હ્યેતન્ન તુ દ્રવ્યસમાગમઃ ॥૧૭૦॥

મહાન પુરુષોત્તમ લક્ષણુ તો એ છે કે સંપત્તિમાં આશ્ચર્ય પામતા નથી અને વિપત્તિ આવી પડે ત્યારે દુઃખી થતા નથી. માત્ર લક્ષ્મીની જ પ્રાપ્તિ હોવાં એ મહાપુરુષોત્તમ લક્ષણુ નથી.

ગૃહાચારકત્રાસેઽસ્મિન્ વિપયામિપલોભિનઃ ।

સીદંતિ નરશાર્દૂલા વદ્ધા વાન્ધવવન્ધનૈઃ ॥૧૮૩॥

સિંહ સમાન મનુષ્યો પણ બંધુજનોરૂપી બંધનોથી બંધાએલા ધન્દ્રિય-વિષયરૂપી માંસના લોભી થઈને આ ગૃહસ્થીના કુવાસમાં કષ્ટ પામે છે.

માનસ્તંભં દૃઢં મંક્ત્વા લોભાદિં ચ વિદ્યાર્ય વૈ ।

માયાવહ્નીં સમુત્પાદય ક્રોધશત્રું નિહન્ય ચ ॥૧૧૪॥

યથાહ્યાતં હિતં પ્રાપ્ય ચારિત્રં ધ્યાનતત્પરઃ ।

કર્મણાં પ્રક્ષયં કૃત્વા પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ॥૧૧૫॥

જે કોઈ મહાત્મા દૃઢ માનરૂપી સ્તંભના ચૂરા કરી નાખે છે, લોભરૂપી પર્વતને ભેદી નાખે છે, માયારૂપી વેલને ઉખાડીને ફેંકી દે છે, અને ક્રોધશત્રુને મારી નાખે છે, તે ધ્યાનમાં તદ્દલીન થઈને પરમ હિતકારી યથાબ્યાત વીતરાગ ચારિત્રને પામીને પરમપદને પ્રાપ્ત કરી લે છે.

પરીષહજયે શૂરાઃ શૂરાશ્ચેન્દ્રિયનિગ્રહે ।

કષાયવિજયે શૂરાસ્તે શૂરા ગદિતા વુધૈઃ ॥૧૧૬॥

જે મહાત્માઓ પરિષદ જીતવામાં શૂરા છે, ધન્દ્રિયોના નિરોધમાં શૂરા છે, અને કષાયોનો પરાજય કરવામાં પરાક્રમી છે, તેમને જ શુદ્ધિમાનોએ વીર પુરુષ કહ્યા છે.

સમતા સર્વભૂતેષુ યઃ કરોતિ સુમાનસઃ ।

મમત્વભાવનિર્મુક્તો યાત્યસૌ પદમવ્યયમ્ ॥૧૧૭॥

જે ઉત્તમ મનવાળા સજ્જનો સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમભાવ રાખે છે, અને મમતાભાવને છોડી દે છે તે જ અવિનાશી પદને પામે છે.

રાગાદિવર્જનં સક્લં પરિત્યજ્ય દૃઢવ્રતાઃ ।

ધીરા નિર્મલચેતસ્કાઃ તપસ્યન્તિ મહાધિયઃ ॥૨૨૩॥

સંસારોદ્વિગ્નચિત્તાનાં નિઃશ્રેયસસુલૈષિણામ્ ।

સર્વસંગાનિવૃત્તાનાં ધન્યં તેષાં હિ જીવિતમ્ ॥૨૨૪॥

જે મહા શુદ્ધિમાને રાગદ્વેષાદિ હાવોને હઠાવીને, પરિગ્રહનો ત્યાગ કરીને, મહાવ્રતમા દૃઢ થઈને, નિર્મળ ચિત્તથી તપ કરે છે તે જ ધીરવીર છે. સંસારથી વૈરાગ્યચિત્તવાળા છે, મોક્ષસુખની ઇચ્છાવાળા છે અને સર્વ પરિગ્રહથી મુક્ત છે તેમનું જીવન ધન્ય છે.

સંગાત્સંજાયતે ગૃહ્ણિર્ગૃહ્ણૌ વાચ્છતિ સંચયમ્ ।

સંચયાદ્વર્ધતે લોભો લોભાદ્દુઃસ્વપરંપરા ॥૨૨૫॥

પરિગ્રહથી ગૃહ્ણતા થાય છે, ગૃહ્ણતા થવાથી ધન સંચય કરવાની ઇચ્છા થાય છે, ધનના સંચયથી લોભ વધે છે અને લોભથી દુઃખોની પરંપરા વધે છે.

સદ્વૃત્તઃ પૂજ્યતે દેવૈરાસ્વળ્હલપુરઃસરૈઃ ।

સદ્વૃત્તસ્તુ લોકેઽસ્મિન્નિન્દ્યતેઽસૌ સુરૈરપિ ॥૨૨૬॥

સમ્યક્ ચારિત્રવાનની ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ પૂજા કરે છે, પરંતુ જે ચારિત્રવાન નથી તેની આ લોકમાં દેવગણ પણ નિંદા કરે છે.

વ્રતં શીલતપોદાનં સંયમોઽર્હત્પૂજનમ્ ।

દુઃસ્વચિચ્છિત્તયે સર્વં પ્રોક્તમેતન્ન સંશયઃ ॥૨૨૭॥

દુઃખોનો નાશ કરવા માટે વ્રત, શીલ, તપ, દાન, સંયમ અને અર્હત પૂજા એ સર્વ કારણરૂપ કહ્યા છે એમાં કોઈ સંશય નથી.

તૃણતુલ્યં પરદ્રવ્યં પરં ચ સ્વશરીરવત્ ।

પરરામા સમા માતુઃ પદ્યન્ યાતિ પરં પદમ્ ॥૨૨૮॥

જે પરદ્રવ્યને તૃણ સમાન, પર શરીરને પોતાના શરીર સમાન અને પર સ્ત્રીને માતા સમાન દેખે છે તે પરમ ~

(૨૬) શ્રી શુભચન્દ્રાચાર્ય જ્ઞાનાર્થવર્મા કહે છે:—

યદ્વિશુદ્ધેઃ પરં ધામ યદ્યોગિજનજીવિતમ્ ।

તદ્વૃત્તં સર્વસાવધપર્યુદાસૈકલક્ષણમ્ ॥૧-૮॥

આત્માની શુદ્ધતાનું જે ઉત્કૃષ્ટ ધામ છે, યોગીશ્વરોનું જે જીવન છે, અને સર્વ પાપોથી જે દૂર રાખનાર છે તે સમ્યક્ચારિત્ર છે.

પદ્મવ્રતં સમિત્પેચ ગુપ્તિત્રયપવિત્રિતમ્ ।

શ્રીવીરવદનોદ્ગીર્ણ ચરણં ચન્દ્રનિર્મલમ્ ॥૫-૮॥

શ્રી વીર ભગવાને, પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ ગુપ્તિથી પવિત્ર એવું તેર પ્રકારે ચન્દ્રમા સમાન નિર્મળ ચારિત્ર કહ્યું છે.

નિઃસ્પૃહત્વં મહત્ત્વં ચ નૈરાશ્યં દુષ્કરં તપઃ ।

કાયક્રેશશ્ચ દાનં ચ હિંસકાનામપાર્થકમ્ ॥૨૦-૮॥

જે હિંસક પુરુષ છે તેની નિસ્પૃહતા, મહત્તા, આશારહિતપણું, આકરં તપ, કાયક્રેશ, અને દાન એ સર્વ ધર્મકાર્ય નિષ્ફળ છે.

અર્હિસૈવ જગન્માતાઽર્હિસૈવાનન્દપદ્ધતિઃ ।

અર્હિસૈવ ગતિઃ સાધ્વી શ્રીરર્હિસૈવ શાશ્વતી ॥૩૨-૮॥

અર્હિસૈવ શિવં સૂતે દત્તે ચ ત્રિદિવશ્રિયં ।

અર્હિસૈવ હિતં કુર્યાદ્વ્યસનાનિ નિરસ્યતિ ॥૩૩-૮॥

અર્હિંસા જ જગતનું રક્ષણ કરનાર માતા છે, અર્હિંસા જ આનંદની વૃદ્ધિ કરનાર છે. અર્હિંસા જ ઉત્તમ ગતિ છે, અર્હિંસા જ અવિનાશી લક્ષ્મી છે, અર્હિંસા જ મોક્ષસુખને ઉત્પન્ન કરનાર છે, અર્હિંસા જ સ્વર્ગસંપત્તિને દેનાર છે, અર્હિંસા જ પરમ હિતકારી છે, અને અર્હિંસા જ સર્વ આપદાઓનો નાશ કરનાર છે.

તપઃશ્રુતયમજ્ઞાનધ્યાનદાનાદિકર્મણાં ।

સત્યશીલવ્રતાદીનામર્હિંસા જનની મતા ॥૪૨-૮॥

તપશ્ચર્યા, શાસ્ત્રજ્ઞાન, મહાવ્રત, આત્મજ્ઞાન, ધર્મધ્યાન અને દાન

આદિ શુભ કર્મ તથા સત્ય, શીલ, વ્રત આદિની માતા અહિંસા જ
કહેવાય છે. અહિંસા હોય તો જ એ સર્વ યથાર્થ છે.

દૂયતે યસ્તૃણેનાપિ સ્વશરીરે કદર્થિતે ।

સ નિર્દયઃ પરસ્યાન્ને કથં શસ્ત્રં નિપાતયેત્ ॥૪૮-૮॥

પોતાના શરીરે તૃણનો સ્પર્શ થતાં પણ જેને દુઃખ થાય છે
તે નિર્દયી થઈ બીજાના શરીર ઉપર શસ્ત્રો કેમ ચલાવે છે ? એ જ
મોટો અનર્થ છે.

અમયં યચ્છ મૂતેષુ કુરુ મૈત્રીમત્તિન્દિતામ્ ।

પર્યાત્મસદૃશં વિશ્વં જીવલોકં ચરાચરમ્ ॥૫૨-૮॥

સર્વ પ્રાણીઓને અભયદાન આપો, તેમના પ્રાણોની રક્ષા કરો,
સર્વ સાથે પ્રશંસનીય મિત્રતા કરો. જગતના સર્વ સ્થાવર અને ગ્રસ
પ્રાણીઓને પોતાના સમાન દેખો.

વ્રતશ્રુતયમસ્થાનં વિદ્યાવિનયમૂષણમ્ ।

ચરણજ્ઞાનયોર્બીજં સત્યસંજ્ઞં વ્રતં મતમ્ ॥૨૭-૧॥ -

સત્ય નામનું વ્રત સર્વ વ્રતોને, શાસ્ત્રજ્ઞાનને અને યમ નિયમને
રહેવાનું સ્થાન છે. વિદ્યા અને વિનયનું એ જ ભૂષણ છે. આરિત્ર અને
જ્ઞાનનું એ જ બીજ છે.

વિષયવિરતિમૂલં સંયમોદામશાલં,

યમદલશમપુષ્પં જ્ઞાનલીલાફલાદયમ્ ।

વિબુધજનશક્લુન્તૈઃ સેવિતં ધર્મવૃક્ષં,

દહતિ મુનિરપીહ સ્તેયતીજ્ઞાનલેન ॥૨૦-૧૦॥

વિષયોથી વિરક્તિરૂપ જેનાં મૂળ છે, સંયમરૂપ જેની વિશાળ
શાખા છે, યમ-નિયમાદિરૂપ જેનાં પર્ણ છે, ઉપશમભાવરૂપી જેનાં
પુષ્પ છે, જ્ઞાનાનંદરૂપી જેનાં ફળ છે અને પંડિતજનોરૂપી પક્ષીઓથી
જે સેવિત છે એવા ધર્મવૃક્ષને મુનિ હોય તો પણ તે ચોરીરૂપી તીવ્ર
અગ્નિથી ભસ્મ કરી દે છે.

પર્યન્તવિરસં વિદ્ધિ દશધાન્યચ મૈથુનમ્ ।

યોષિત્સંગાદ્વિરક્તેન ત્યાજ્યમેવ મનીષિણા ॥૬-૧૧॥

જે સ્ત્રીના સંગથી વિરક્ત છે એવા બ્રહ્મચર્યપ્રેમી વિચારવાન
જીવે દશ પ્રકારના મૈથુનનો અવશ્ય ત્યાગ કરવો જોઈએ. મૈથુનનું
ફળ અંતમાં બહુ દુઃખદાયક બનેલું.

આદ્યં શરીરસંસ્કારો દ્વિતીયં વૃષ્યસેવનમ્ ।

તૌર્યત્રિકં તૃતીયં સ્યાત્સંસર્ગસ્તુર્યમિષ્યતે ॥૭-૧૧॥

યોષિદ્વિષયસંકલ્પઃ પદ્મમં પરિકીર્તિતમ્ ।

તદજ્ઞવીક્ષણં ષષ્ઠં સંસ્કારઃ સપ્તમં મતમ્ ॥૮-૧૧॥

પૂર્વાનુભોગસંભોગસ્મરણં સ્યાત્તદષ્ટમમ્ ।

નવમં ભાવિની ચિન્તા દશમં વસ્તિમોક્ષણમ્ ॥ ૯-૧૧ ॥

દશ પ્રકારના મૈથુન આ છે:—(૧) શરીરને શણગારવું, (૨)
પુષ્ટ રસનું સેવન કરવું, (૩) ગાયન, નૃત્ય, કે વાજીંત્ર દેખવું, સાંભ-
ળવું, (૪) સ્ત્રીઓની સંગતિ, (૫) સ્ત્રીઓના વિષયના સંકલ્પ કરવા,
(૬) સ્ત્રીઓનાં અંગોપાંગ દેખવાં, (૭) દેખેલા સાંભળેલા પ્રસંગના
સંસ્કાર મનમાં વારંવાર તાજા રાખવા, (૮) પૂર્વના ભોગનું સ્મરણ
કરવું, (૯) કામભોગ મેળવવાની લાલચ સંબંધી ચિંતા કરવી, (૧૦)
વીર્યનું સ્ખલિત થવું.

સ્મરદહનસુતીવ્રાનન્તસન્તાપવિદ્ધં

મુવનમિતિ સમસ્તં વીક્ષ્ય યોગિપ્રવીરાઃ ।

વિગતવિષયસક્ષાઃ પ્રત્યહં સંશ્રયન્તે

પ્રશમજલધિતીરં સંયમારામરમ્યમ્ ॥ ૪૮-૧૧ ॥

આખા જગતને કામરૂપી અગ્નિના પ્રયંડ અને અનંત સંતાપથી
પીડિત દેખાને વિષયોથી વિરક્ત એવા યોગીશ્વરો પ્રતિદિન સંયમરૂપી
ઉદ્યાનથી શોભાયમાન એવા પ્રશમરૂપ સાગરના કિનારાનો જ આશ્રય
દે છે. ખાલથી કામથી વિરક્ત થઈને અંતરંગમાં આત્માનુભવ કરે છે.

સત્સંસર્ગસુધાસ્યન્દૈઃ પુંસાં દ્વદિ પવિત્રિતે ।

જ્ઞાનલક્ષ્મીઃ પદં ઘત્તે વિવેકસુદિતા સતી ॥ ૧૪-૧૫ ॥

સત્પુરુષોના સત્સમાગમરૂપી અમૃતના ઝરવાથી પુરુષોનાં હૃદય પવિત્ર થઈ જાય છે, ત્યારે તેમાં વિવેકથી પ્રસન્ન થએલી જ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મી નિવાસ કરે છે.

શીતાંશુરદિમસંપર્કાદ્વિસર્પતિ યથામ્બુધિઃ ।

તથા સદ્વૃત્તસંસર્ગાન્નૃણાં પ્રજ્ઞાપયોનિધિઃ ॥ ૧૭-૧૫ ॥

જેમ ચંદ્રમાના કિરણોની સંગતિથી સમુદ્રમાં ભરતી આવે છે, તેમ સમ્યક્ચારિત્રધારી મહાત્માઓની સંગતિથી મનુષ્યોની સમુદ્ર સમાન (બેદ વિજ્ઞાન) પ્રજ્ઞા વૃદ્ધિ પામે છે.

વૃદ્ધાનુજીવિનામેવ સ્યુચ્ચારિત્રાદિસમ્પદઃ ।

મવત્યપિ ચ નિર્લેપં મનઃ ક્રોધાદિકદમલમ્ ॥ ૧૯-૧૫ ॥

અનુભવી સુચારિત્રવાન વૃદ્ધોની સેવા કરનારાને જ ચારિત્ર આદિ સંપદાઓ પ્રાપ્ત થાય છે અને ક્રોધાદિ કષાયોથી મહિન એવું મન પણ નિર્મળ થાય છે.

મનોઽભિમતનિઃશેષફલસંપાદનક્ષમં ।

કલ્પવૃક્ષમિવોદારં સાહચર્યં મહાત્મનામ્ ॥ ૩૭-૧૫ ॥

મહાત્માઓની સંગતિ કલ્પવૃક્ષની સમાન સર્વ પ્રકારના મનો-વાંછિતફળ દેવાને સમર્થ છે. માટે ચારિત્રની રક્ષા અર્થે મહાત્મા પુરુષોની સેવા કર્તવ્ય છે.

દહતિ દુરિતકક્ષં કર્મબન્ધં લુનીતે

વિતરતિ યમસિદ્ધિં ભાવશુદ્ધિં તનોતિ ।

નયતિ જનનતીરં જ્ઞાનરાજ્યં ચ દત્તે

ધ્રુવમિહ મનુજાનાં વૃદ્ધસૈવૈવ સાધ્વી ॥ ૪૧-૧૫ ॥

વૃદ્ધ મહાત્માઓની સેવા મનુષ્યોને નિશ્ચયથી પરમ કલ્યાણકારી

છે. પાપરૂપી વનને તે બાળી દે છે, કર્મનાં બંધનોને કાપી નાખે છે, ચારિત્રને સિદ્ધ કરાવે છે, ભાવની શુદ્ધિની વૃદ્ધિ કરે છે, સંસારનો પાર પમાડે છે અને જ્ઞાનનું રાજ્ય એટલે કેવળજ્ઞાન આપે છે.

વિરમ વિરમ સંગાન્મુચ્ચ મુચ્ચ પ્રપંચં
વિસૃજ વિસૃજ મોહં વિદ્ધિ વિદ્ધિ સ્વતત્ત્વં ।
કલય કલય વૃત્તં પદ્ય પદ્ય સ્વરૂપં
કુરુ કુરુ પુરુષાર્થ નિર્વૃતાનન્દહેતોઃ ॥ ૪૨-૧૫ ॥

હે આત્મન ! સંગ (પરિગ્રહ)થી વિરામ પામ, વિરામ પામ; જગતના પ્રપંચોનો ત્યાગ કર, ત્યાગ કર; મોહને તણ દે, તણ દે; આત્મતત્ત્વનો ખોધ પામ, ખોધ પામ; ચારિત્રનો અભ્યાસ કર અભ્યાસ કર; પોતાના આત્મસ્વરૂપ તરફ દષ્ટિ કર, દષ્ટિ કર; અને મોક્ષસુખને માટે પુરુષાર્થ કર, પુરુષાર્થ કર.

અતુલસુખનિધાનં જ્ઞાનવિજ્ઞાનવીજં
વિલયગતકલઙ્કં શાન્તવિશ્વપ્રચારમ્ ।
ગલિતસકલશઙ્કં વિશ્વરૂપં વિશાલં
મજ વિગતવિકારં સ્વાત્મનાત્માનમેવ ॥ ૪૩-૧૫ ॥

હે આત્મન ! તું પોતાના આત્માવડે, અનંતસુખસમૃદ્ધ, કેવળ-જ્ઞાનનું ખીજ, કલંક રહિત, નિર્વિકલ્પ, નિઃશંક, જ્ઞાન અપેક્ષાએ વિશ્વવ્યાપી, મહાન અને નિર્વિકાર એવા આત્મસ્વરૂપને ભજ. તેનું જ ધ્યાન કર.

સર્વસંગવિનિર્મુક્તઃ સંવૃતાક્ષઃ સ્થિરાશયઃ ।
ધત્તે ધ્યાનધુરાં ધીરઃ સંયમી વીરવર્ણિતાં ॥ ૪૩-૧૬ ॥

જે મહાત્મા સર્વ સંગથી રહિત છે, જે ધન્નિયોના વિજયી છે અને સ્થિર ચિત્તવાળા છે તે ધીરવીર સંયમી મુનિ, શ્રી મહાવીર ભગવાને વર્ણુવેલી ધ્યાનરૂપ ધુરાને ધારણ કરી શકે છે.

સકલવિષયબીજં સર્વ સાવચમૂલં
નરકનગરકેતું ચિત્તજાતં વિહાય ।

અનુસર મુનિવૃન્દાનન્દિ સન્તોષરાજ્ય-

મમિલ્ષસિ યદિ ત્વં જન્મબન્ધવ્યપાયમ્ ॥ ૪૦-૧૬ ॥

હે આત્મા ! જો તું સંસારરૂપ બંધનોને નાશ કરવા ઇચ્છતો હોય તો સર્વ વિષયોનું મૂળ, સર્વ પાપોનું ખીજ અને નરક નગરની ધ્વજરૂપ પરિગ્રહના સમૂહને ત્યાગ કર અને મુનિગણને આનંદકારી એવા સંતોષરૂપી રાજ્યને અગીકાર કર.

આશા જન્મોગ્રપટ્કાય શિવાયાશાવિપર્યયઃ ।

इति सम्यक्समालोच्य यद्धितं तत्समाचर ॥ ૧૯-૧૭ ॥

સંસારના પદ્મથોની આશા સંસારરૂપ જોડા કાઢવમાં ફસાવનાર છે. આશાનો ત્યાગ (નિઃસ્પૃહતા) મોક્ષને દેનાર છે. એમ ભલે પ્રકારે વિચારીને જેથી તારું હિત થાય તેણે આચરણ કર.

निःशेषक्लेशनिर्मुक्तममूर्त्त परमाक्षरम् ।

निष्प्रपञ्चं व्यतीताक्षं पश्य त्वं स्वात्मनि स्थितम् ॥ ૩૪-૧૮ ॥

હે આત્મા ! તું તારામાં જ સ્થિત સર્વ ક્લેશોથી રહિત અમૂર્તિ, પરમ ઉત્કૃષ્ટ, અવિનાશી, નિર્વિકલ્પ, અને અતીન્દ્રિય એવા તારા જ આત્મસ્વરૂપનો અનુભવ કર. તેને જો. એ જ નિશ્ચયચારિત્ર છે.

वयमिह परमात्मव्यानदत्तावधानाः

परिकलितपदार्थास्त्यक्तसंसारमार्गाः ।

यदि निकषपरीक्षासु क्षमा नो तदानीं

भजति विफलभावं सर्वथैष प्रयासः ॥ ૪૬-૧૯ ॥

મુનિરાજ વિચારે છે કે આ જગતમાં અમે પરમાત્માના ધ્યાનમાં લીન છીએ, પદ્મથોના સ્વરૂપના ચાતા છીએ અને સંસારના માર્ગના ત્યાગી છીએ. એવા હોવા છતાં જો કદાપિ ઉપસર્ગ પરિપહરૂપ કસોટીએ ચડતાં પરીક્ષા વખતે અસફળ થઈએ, ક્ષમા જો ન રહી,

તો અમારો મુનિધર્મધારણનો સર્વ પ્રયાસ વૃથા જ થઈ જાય. એટલા માટે અમારે શાંતભાવનો કદાપિ ત્યાગ કરવો ન જોઈએ, કદી પણ ક્રોધને વશ થવું ન જોઈએ.

સ્વસંવિત્તિં સમાયાતિ યમિનાં તત્ત્વમુત્તમમ્ ।

આસમન્તાચ્છર્મં નીતે કપાયવિપમજ્વરે ॥ ૭૭-૧૯ ॥

કૃપાયરૂપ વિષમ જ્વર જ્યારે બિલકુલ શાંત થઈ જાય છે, ત્યારે જ સ્વયંમી મુનિઓની અંદર ઉત્તમ આત્મતત્ત્વ સ્વમંત્રવેદનરૂપે અળકે છે; અર્થાત્ ત્યારે જ તે શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી શકે છે.

રાગાદિપદ્મવિશ્લેષાત્ પ્રસન્ને ચિત્તવારિણિ ।

પરિસ્ફુરતિ નિઃશેષં મુનેર્વસ્તુકદમ્બકમ્ ॥ ૧૭-૨૩ ॥

રાગદ્વેષાદિ કાદવના અભાવથી જ્યારે ચિત્તરૂપી જળ પ્રસન્ન કે શુદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે મુનિને સર્વ વસ્તુઓનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ લાસે છે.

સ કોઽપિ પરમાનન્દો વીતરાગસ્ય જાયતે ।

યેન લોકત્રયૈશ્વર્યમપ્યચિન્ત્યં તૃણાયતે ॥ ૧૮-૨૩ ॥

વીતરાગી મહાત્માને કાઈ એવો અપૂર્વ પરમાનંદ પ્રગટે છે કે જેની આગળ ત્રણ લોકનું અચિન્ત્ય ઐશ્વર્ય પણ તૃણ સમાન લાસે છે.

નિશ્ચિલમવનતત્ત્વોદ્ગાસનૈકપ્રદીપં

નિરુપધિમધિરૂઢં નિર્ભરાનન્દકાષ્ટામ્ ।

પરમમુનિમનીપોદ્ગેદપર્યન્તમૂતં

પરિકલય વિશુદ્ધં સ્વાત્મનાત્માનમેવ ॥ ૧૦૩-૩૨ ॥

હે આત્મા ! સર્વ જગતનાં તત્ત્વોને પ્રકાશવાને અનુપમ દીપક સમાન, ઉપાધિરહિત, પરમાનંદમય અને પરમ મુનિઓને ભેદવિજ્ઞાનથી પ્રગટ એવા આત્માનો તું પોતાના જ આત્માવડે અનુભવ કર.

(૨૬) શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભટ્ટારક તત્ત્વજ્ઞાનતરંગિણીમાં કહે છે:—

સંગં વિમુચ્ય વિજને વસંતિ ગિરિગહ્વરે ।

શુદ્ધચિદ્રૂપસંપ્રાપ્ત્યૈ જ્ઞાનિનોઽન્યત્ર નિઃસ્પૃહાઃ ॥ ૫-૩ ॥

જ્ઞાની મહાત્માઓ અન્ય ઇચ્છાથી રહિત થઈને શુદ્ધ ચૈતન્ય-સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે પરિવ્રજનો ત્યાગ કરી ગિરિ, ગુફા આદિ એકાંત સ્થાનમાં વાસ કરે છે.

निर्वृत्तिर्यत्र सावद्यात् प्रवृत्तिः शुभकर्मसु ।

त्रयोदशप्रकारं तच्चारित्रं व्यवहारतः ॥ ૧૪-૧૨ ॥

પાપોથી નિવૃત્તિ અને શુભ કર્મ (પુણ્ય) માં પ્રવૃત્તિ તે વ્યવહાર-નયથી ચારિત્ર છે. મુનિઓનું તે ચારિત્ર તેર પ્રકારનું હોય છે.

संगं मुक्त्वा जिनाकारं धृत्वा साम्यं दृशं धियं ।

यः स्मरेत् शुद्धचिद्रूपं वृत्तं तस्य किलोत्तमम् ॥ ૧૬-૧૨ ॥

જે કોઈ પરિવ્રજનો ત્યાગ કરી જિનમુદ્રાને ધારણ કરી, સમતા, સમ્યગ્દર્શન, અને સમ્યગ્જ્ઞાન સહિત શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે તેનું નિશ્ચયે ઉત્તમ ચારિત્ર છે.

शुद्धे स्वे चित्त्वरूपे या स्थितिरत्यंतनिश्चला ।

तच्चारित्रं परं विद्धि निश्चयात्કર્મનાશકૃત્ ॥ ૧૮-૧૨ ॥

નિશ્ચય નયથી પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપમાં નિશ્ચળતાપૂર્વક સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી તે જ કર્મોને નાશ કરનાર નિશ્ચય ચારિત્ર છે એમ જાણો.

सत्पूज्यानां स्तुतिनित्यजनं षट्कमावश्यकानां

वृत्तादीनां दृढतरધरणं सत्तपस्तीर्थयात्रा ।

संगादीनां त्यजनमजननं क्रोधमानादિકाना-

माप्तैरुक्तं वरतरकृपया सर्वमेतद्धि शुद्धयै ॥ ૪-૧૩ ॥

આપ્ત એવા અરિહંત ભગવંતોએ અત્યંત કૃપા કરીને આત્માની શુદ્ધિ કરવા માટે આ સર્વ સાધનો ઠહ્યાં છે:—(૧) પરમપૂજ્ય દેવ, શાસ્ત્ર, ગુરુની સ્તુતિ વંદના અને પૂજા, (૨) સામાયિક પ્રતિક્રમણુ આદિ છ નિત્ય આવશ્યક કર્મોનું અને સમ્યક્ચારિત્રનું દૈનિકાપૂર્વક

પાલન, (૩) ઉત્તમ તપ કરવું, (૪) તીર્થયાત્રા કરવી, (૫) આરંભ પરિગ્રહ આદિનો ત્યાગ, (૬) ક્રોધ, માન આદિ કષાયોને છૂટવા.

વિશુદ્ધિસેવાનાસક્તા વસંતિ ગિરિગહ્વરે ।

વિમુચ્ચાનુપમં રાજ્યં સ્વસુખાનિ ધનાનિ ચ ॥ ૧૭-૧૩ ॥

જે મનુષ્ય પોતાના આત્માને શુદ્ધ શુદ્ધ કરવા ચાહે છે તે તેની સિદ્ધિને માટે અનુપમ રાજ્ય, ઇન્દ્રિયસુખ તથા ધનાદિ પરિગ્રહને ત્યાગીને પર્વતની શુદ્ધિમાં નિવાસ કરે છે.

વિશુદ્ધિઃ પરમો ધર્મઃ પુંસિ સૈવ સુલાકરઃ ।

પરમાચરણં સૈવ મુક્તેઃ પંથાશ્ચ સૈવ હિ ॥ ૧૯-૧૩ ॥

તસ્માત્ સૈવ વિધાતવ્યા પ્રયત્નેન મનીષિણા ।

પ્રતિક્ષણં મુનીશેન શુદ્ધચિદ્રૂપચિત્તનાત્ ॥ ૨૦-૧૩ ॥

આત્મવિશુદ્ધિ એ જ પરમ ધર્મ છે, એ જ આત્માને સુખની ખાણ છે. એ જ પરમ ચારિત્ર છે અને એ જ મુક્તિનો માર્ગ છે. એટલા માટે શુદ્ધિમાન મુનીશ્વરોએ પ્રતિક્ષણ શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપના ચિત્તનથી એ જ આત્મવિશુદ્ધિનો અભ્યાસ કર્તાવ્ય છે.

વ્રતાનિ શાસ્ત્રાણિ તપાંસિ નિર્જને,

નિવાસમંતર્બહિઃસંગમોચનં ।

મૌનં ક્ષમાતાપનયોગધારણં

ચિન્ચિતયામા કેલયન્ શિવં શ્રયેત્ ॥ ૧૧-૧૪ ॥

જે કોઈ મહાત્મા શુદ્ધ ચૈતન્યસ્વરૂપના ચિત્તવન સહિત વ્રતોને પાળે છે, શાસ્ત્રોને ભણે છે, તપ કરે છે, નિર્જન સ્થાનમાં રહે છે, બાહ્ય અભ્યંતર પરિગ્રહનો ત્યાગ કરે છે, મૌન ધારણ કરે છે, ક્ષમા પાળે છે, આતાપન યોગને ધારણ કરે છે તે જ મોક્ષને પામે છે.

શાસ્ત્રાદ્ ગુરોઃ સધર્માદિજ્ઞાનમુત્પાદ્ય ચાત્મનઃ ।

તસ્યાવલંબનં કૃત્વા તિષ્ઠ મુંચાન્યસંગતિ ॥ ૧૦-૧૫ ॥

સત્શાસ્ત્ર સદ્ગુરુ અને સાધર્મી સમાગમ આદિથી આત્માનું જ્ઞાન પામીને તેનું (આત્માનું) જ અવલખન ગ્રહણ કરીને રહે. તેનું ધ્યાન કરે. અન્ય સંગતિનો ત્યાગ કરે.

સંગત્યાગો નિર્જનસ્થાનકં ચ, તત્ત્વજ્ઞાનં સર્વચિંતાવિમુક્તિઃ ।
નિર્વાધત્વં યોગરોધો મુનીનાં મુક્ત્યૈ ધ્યાને હૈતવોઽમી નિરુક્તાઃ

॥ ૮-૧૬ ॥

પરિગ્રહનો ત્યાગ, નિર્જન સ્થાન, તત્ત્વજ્ઞાન, સર્વ ચિંતાઓનો વિકલ્પનો ત્યાગ, બાધા રહિતપણું અને મન વચન કાયાનો નિરોધ એ જ મુનિઓને મુક્તિને માટે ધ્યાનમાં પ્રયોજનભૂત કથા છે.

ક્ષણે ક્ષણે વિમુચ્ચેત શુદ્ધચિદ્રૂપચિંતયા ।

તદન્યચિંતયા નૂનં બध्येતૈવ ન સંશયઃ ॥ ૯-૧૮ ॥

જો શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપનું ચિંતવન કરવામાં આવે તો તેથી ક્ષણે ક્ષણે કર્મથી મુક્ત થતા જવાય છે અને જો પરપદાર્થોનું ચિંતવન કરવામાં આવે તો તેથી પ્રતિસમય કર્મોના બંધ થતો જ જાય છે એમાં કોઈ સંશય નથી.

(૨૮) ૫. બનારસીદાસજી બનારસીવિદ્યાસમાં કહે છે:—

છરપથ

જિન પૂજા શુરુ નમહુ, જૈન મત વૈન બખાનહુ,

સંધલકિત આદરહુ, જીવ હિંસા ન વિધાનહુ.

મૂઠ અદત્ત કુશીલ ત્યાગ પરિગ્રહ પરમાનહુ,

ક્રોધ માન હલ લોભ જીત, સબજનતા ઠાનહુ.

શુણિસંગ કરહુ ઇન્દ્રિય દમહુ, દેહુ દાન તપ લાવજીત,

ગહિ મન વિરાપ ઇહિવિધિ ચહહુ, જો જગમેં જીવનમુક્તિ. ૮.

આ જગતમાં જો તું જીવનમુક્ત થવા ઇચ્છતો હોય તો જિનેશ્વરની પૂજા કર, સદ્ગુરુને નમસ્કાર કર, વીતરાગમત પ્રવચનની

પ્રશંસા કર, સંઘલક્ષિત કર, જીવહિંસા ન કર; અસત્ય, ચોરી, અશ્વહ-
ચર્યનો ત્યાગ કર, પરિગ્રહનું પ્રમાણ કર, ક્રોધ, માન, માયાકપટ અને
લોભને જીત, સન્નિવૃત્તતા આદર, સદ્ગુણી પુરુષોનો સંગ કર, ઇન્દ્રિયોને
દમન કર, દાન દેવામાં તત્પર રહે, ભાવસહિત તપ કર, અને મનમાં
વૈરાગ્ય ધારણ કર,

સવૈયા-૩૧

સુકૃતકી ખાન ઇન્દ્રપુરીકી નસેની જન,
પાપરજ ખંડનકા, પૌનરાસિ પેખિયે;
ભવદુઃખપાવક જીઆયવેકા મેઘમાલા,
કમલા મિલાયવેકા દૂતી જ્યેાં વિશેખિયે.
સુગતિ વધૂસેાં પ્રીત પાલવેકાં આલીસમ
કુગતિકે દાર દઢ આગલસી દેખિયે;
ઐસી દયા કીજે ચિત્ત, તિહ્ લોકપ્રાણીહિત
ઔર કરતૂત કાહ્; લેખેમે ન લેખિયે. રપ.

સર્વ સત્કૃત્યોની ખાણરૂપ, ઇન્દ્રપુરીમાં પહોંચાડનાર નીસરણી
સમાન, પાપરૂપી રજ દર કરવા પવન સમાન, ભવનાં દુઃખરૂપી
અગ્નિને જીઆવવા (શાંત કરવા) મેઘમાળા સમાન, મોક્ષલક્ષ્મી
(કેવલ કમલા)ને પ્રાપ્ત કરાવવા દૂતી સમાન, સુગતિરૂપ પત્નીની પ્રીતિ
પાળવામાં સખી સમાન, કુગતિનાં દારને રોકવા આડી મજબૂત
ભોગળ સમાન, અને ત્રણ લોકનાં પ્રાણીને પરમહિતરૂપ ઐવી દયાને
ચિત્તમાં ધારણ કરો. તે સિવાય અન્ય કોઈ પણ ક્રિયાને (લેખામાં)
ગણત્રીમાં ગણા નહિ

જાકે આદરત મહા રિદ્ધિસેાં મિલાપ હોય,
મદન અવ્યાપ હોય કર્મ વન દાહિયે,
વિધન વિનાસ હોય ગીરવાણ દાસ હોય,
ગાનકા પ્રકાશ હોય ભૌ સમુદ્ર થાહિયે;

દેવપદ જેલ હોય મંગલસો મેલ હોય,
 ઇન્દ્રિનિકા જેલ હોય મોષપંથ ગાહિયે,
 બાકી એસી મહિમા પ્રગટ કહે કૌરપાલ,
 તિહુંલોક તિહુંકાલ સો તપ સરાહિયે. ૮૨

જેને આદરવાથી મહાન રિહિની પ્રાપ્તિ થાય છે, મદનના તાપ દૂર થાય છે, કર્મવન બાળી ભસ્મ કરાય છે, વિધ્વી નાશ પામે છે, દેવો દાસ બને છે, જ્ઞાનનો પ્રકાશ થાય છે, ભવ સમુદ્રનો પાર પમાય છે, દેવપદમાં રમણતા થાય છે, મંગલકારી મોક્ષદાયક સામગ્રીનો મેળાપ થાય છે, ઇન્દ્રિયોનો પરાભવ થાય છે અને મોક્ષપંથમાં પ્રવેશ થાય છે ત્રણે લોકમાં અને ત્રણે કાળમાં આવું જેતું માહાત્મ્ય છે તે તપ, 'કુમારપાળ કહે છે કે આપણે પ્રશંસવા યોગ્ય છે,

પૂર્વ કરમ દહે; સરવશ પદ લહે;
 ગહે પુણ્યપંથ ફિર પાપમૈં ન આવના,
 કરુનાકી કલા બગે કઠિન કષાય લાગે;
 લાગે દાનશીલ તપ સફલ સુહાવના;
 પાવે ભવસિંધુ તટ ખેલે મોક્ષદાર પટ:
 શર્મ સાધ ધર્મકી ધરામૈં કરૈં ધાવના,
 એતે સબ કાજ કરૈં અલખકા અંગ ધરૈં,
 ચેરી ચિદાનંદકી અકેલી એક ભાવના. ૮૬.

પૂર્વ કર્મને બાળી ભસ્મ કરે, સર્વેશ પદને પ્રાપ્ત કરે, પુણ્યપંથને ગ્રહણ કરે, પાપ પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરે, કરુણાની કળા જેથી બગે, કઠિન કષાય દૂર થાય, દાન શીલ અને તપ સફળ અને સુંદર લાગે, ભવ સમુદ્રનો પાર પામે, મોક્ષદારનો પડદો ખેલી દે, સુખને સાધી ધર્મરૂપી પૃથ્વી ઉપર દોડે, સર્વ કાર્ય કરે અને અલક્ષ એવા આત્મસ્વરૂપને

અંગમાં ધારણ કરે એવી ચિદાનંદની દાસી એકલી એક (આત્મ) ભાવના છે.

સવૈયા-૨૩.

ધીરજ તાત ક્ષમા જનની પરમારથ મીત મહારુચિ માસી,
જ્ઞાન સુપુત્ર સુતા કરુણા મતિ, પુત્રવધૂ સમતા પ્રતિભાસી;
ઉઘમ દાસ વિવેક સહોદર, બુદ્ધિ કલત્ર મહોદય દાસી,
ભાવ કુટુંબ સદા જિનક ઢિંગ યોં ગુનિકા કહિયે ગૃહવાસી. ૭.

ધીરજ જેનો પિતા છે, ક્ષમા જેની માતા છે, પરમારથ મિત્ર છે, તત્ત્વરુચિ માસી છે, જ્ઞાન સુપુત્ર છે, કરુણા પુત્રી છે, મતિ પુત્રવધૂ છે, સમતા તેની સખી છે, ઉઘમ દાસ છે, વિવેક બંધુ છે, બુદ્ધિ પત્ની છે અને (પુણ્ય) મહોદય જેની દાસી છે, એવું ભાવકુટુંબ જેની પાસે છે તેવા સદ્ગુણવંતને ખરા ગૃહવાસી કહીએ છીએ.

(૨૯) પં. બનારસીદાસજી નાટક સમયસારમાં કહે છે:—

સવૈયા-૩૧.

લજ્જાવંત, દયાવંત પ્રસન્ન પ્રતીતવંત,
પર દોષકાં ઢંકૈયા પર ઉપકારી હૈ;
સૌમ્યદાષ્ટ ગુણગ્રાહી ગરિષ્ઠ સખકાં ઇષ્ટ,
સિષ્ટ પક્ષી મિષ્ટવાદી દીરઘ વિચારી હૈ;
વિશેષણ રસણ કૃતણ તણ ધરમણ,
ન દીન ન અભિમાની મધ્ય વ્યવહારી હૈ;
સહજ વિનીત પાપ ક્રિયાસોં અતીત ઐસો,
આવક પુનીત ઇક્વીસ ગુણધારી હૈ. ૫૫

લજ્જા, દયા, પ્રસન્નતા, શ્રદ્ધા, પરના દોષને ઢાંકવા, પરાપકાર, શાંત દષ્ટિ (મીઠી નજર), ગુણગ્રહણતા, મોટાઈ (મોટું મન), સહન-શીલતા, સર્વ પ્રિયતા, સત્યપક્ષી, (સત્પુરુષ પ્રત્યે પેક્ષપાત), મધુર વચન-

મિષ્ટ વચન, દીર્ઘ વિચાર, વિશેષજ્ઞાન, શાસ્ત્રજ્ઞાનની મર્મજ્ઞતા, કૃત-
જ્ઞતા, તત્ત્વજ્ઞતા, ધર્મજ્ઞતા, દીનપણું નહિ તેમ અભિમાન નહિ પણ
મધ્ય વ્યવહારીપણું, સ્વાભાવિક વિનય અને પાપાચરણથી રહિતતા
એ પવિત્ર એકવીસ ગુણધારી આવક હોય.

કોઈ કૂર કષ્ટ સહે તપસોં શરીર દહે,
ધૂતપાન કરે અધોમુખ વૈકુંઠે જૂલે હૈ;
કોઈ મહાવ્રત ગહે ક્રિયામે' મગન રહે,
વહે મુનિભાર ચૈ પયાર કૈસે પૂલે હૈ;
ધન્યાદિક જીવનિકો સર્વથા મુક્તિ નાંહિ,
ફિરે જગમાહિ જ્યોં વયારકે બધૂલે હૈ;
જિન્હકે હિયેમે' જ્ઞાન તિન્હહીકો નિરવાણુ,
કરમકે કરતાર, ભરમમે' જૂલે હૈ. ૨૦

અનેક મૂર્ખ મનુષ્યો કઠિન કાયકલેશ કરે છે, પંચામિની ધૂણી
આદિ તપથી શરીરને સતાપ આપે છે, ગાંભીર તમાકુ આદિ પીવે
છે, નીચું મુખ રાખી ઊંધે માથે લટકાય છે, મહાવ્રતને ગ્રહણ કરી,
ક્રિયામાં મગ્ન રહે છે, પરિષદ આદિ કષ્ટ સહન કરી મુનિપણાને
ભાર વહન કરે છે, પરંતુ જ્ઞાન વિના તેમની એ સર્વ ક્રિયાઓ ઘાણા
વિનાના પરાળના પૂળા (દગલા) સમાન નિઃસાર છે એવા જીવોને
મુક્તિ કદી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. પવનના વટોળીઆ સમાન તે
સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. જેના હૃદયમાં સમ્યક્જ્ઞાન છે તે જ
મોક્ષ પામે છે, પરંતુ જે જ્ઞાનરહિત માત્ર ક્રિયા જ કર્યા કરે છે તે
આંતિમાં જૂલ્યા છે.

જ્ઞાનભાન ભાસન પ્રમાણુ જ્ઞાનવંત કહે,
કરુના-નિધાન અમલાન મેરા રૂપ હૈ;
કાલસોં અતીત કર્મચાલસોં અભીત જોગ,
જાલસોં અજીત જાડી મહિમા અનૂપ હૈ.

મોહકો વિલાસ યહ જગતકો વાસ મૈંતો,

જગતસોં શૂન્ય પાપ પુણ્ય અંધકૂપ હૈ;

પાપ કીને કીયે કૌન કરે કરિ હૈ સો કૌન,

ક્રિયાકો વિચાર સુપનેકી દૌર ધૂપ હૈ, ૯૧

જ્ઞાનરૂપી સૂર્યનો ઉદય થવાથી જ્ઞાની એમ વિચારે છે કે મારું સ્વરૂપ કરુણામય અને નિર્દોષ છે, મૃત્યુને ઝાળંગી જનાર છે. કર્મના ચાળાથી ડગે નહીં તેવું (કર્મબંધનના લયથી રહિત છે) અને મન વચન કાયાના જોગરૂપ જાળથી અજાત છે. એવું મારું અદ્વિત માહાત્મ્ય છે. આ જગતમાં મારો નિવાસ દેખાય છે પણ તે તો મોહનો વિલાસ છે મારો વિલાસ નથી. હું સંસારથી અર્થાત્ જન્મ-મરણથી રહિત છું. પાપ અને પુણ્ય બંને મને અંધકૂપ (ખાડા) સમાન લાગે છે, એ પાપ પૂર્વે ક્યાં કાણે ? લવિષ્યમાં કરશે કાણે ? અને હાલ કરે છે તે કાણુ છે ? એમ ક્રિયાનો વિચાર કરતાં જ્ઞાનીને તે સર્વ સ્વભાવસ્થા સમાન મિથ્યા લાગે છે.

લેષમેં ન જ્ઞાન નહિ જ્ઞાન ગુરુ વર્તનમેં,

મંત્રજંત્ર તંત્રમેં ન જ્ઞાનકી કહાની હૈ,

અન્યમેં ન જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન કવિ ચાતુરીમેં,

ખાતનિમેં જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન કહા વાની હૈ,

તાતૈં લેષ ગુરુતા કવિત્ત, અન્ય મંત્ર ખાત,

ધનિતૈં અતીત જ્ઞાન ચેતના નિશાની હૈ,

જ્ઞાનહીમેં જ્ઞાન નહીં જ્ઞાન ઔર ઠોર કહ્,

જકે ઘટ જ્ઞાન સોહી જ્ઞાનકી નિદાની હૈ.

૧૧૧

વેષમાં જ્ઞાન નથી, ગુરુ કે મહાત્મા બની ફરવામાં (ખાલ્-ચારિત્રમાં) જ્ઞાન નથી, મંત્ર જંત્ર તંત્રમાં જ્ઞાનની વાત નથી, શાસ્ત્રમાં જ્ઞાન નથી, કવિઓની કાવ્યચાતુરીમાં જ્ઞાન નથી અને વ્યાખ્યાનમાં જ્ઞાન નથી, કારણકે વચન છે તે તો જડ છે, તેથી વેષ, ગુરુતા,

કાવ્યચાતુરી, શાસ્ત્ર, મંત્ર, તંત્ર, વ્યાખ્યાન એ સર્વથી ચૈતન્ય
લક્ષણવાળું જ્ઞાન ન્યારું છે. જ્ઞાન તો જ્ઞાનમાં જ છે અન્ય કોઈ સ્થળે
નથી. જેના હૃદયમાં જ્ઞાન ઊપજ્યુ છે તે જ જ્ઞાનનું મૂળ કારણ છે
અર્થાત્ જ્ઞાની દ્વારા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

હાંસીમે' વિષાદ બસે વિદ્યામે' વિવાદ બસે,
કાયામે' ભરણુ શુરુ વર્તનમે' હીનતા,
શુચિમે' ગિલાની બસે પ્રાપ્તિમે' હાનિ બસે,
જ્યમે' હારિ સુંદર દસામે' છબિ છીનતા;
રોગ બસે ભોગમે સંયોગમે' વિયોગ બસે,
ગુણમે' ગરબ બસે સેવા માંહિ દીનતા;
ઔર જગ રીત જેતી ગણિત અસાતા સેતી,
સાતાણી સહેલી હૈ અઢેલી ઉદાસીનતા. ૯

હે ચેતન! હાંસીમાં સુખ માને છે પણ તેમાં વિષાદ (ખેદ)નો
ભય વસે છે, વિદ્યામાં સુખ માને છે પણ એમાં વાદવિવાદનો ભય
વસે છે, દેહમાં સુખ માને છે પણ એમાં ભરણુનો ભય વસે છે.
મોટાઈમાં સુખ માને છે પણ એમાં હીનતાનો ભય છે, શરીર શુચિ
કરવામાં સુખ માને છે પણ એમાં ઝ્ઞાનિનો ભય છે, લાલમાં
હાનિનો ભય છે. જ્યમાં પરાજ્ય (હાર)નો ભય છે, યૌવનપણામાં
વૃદ્ધપણાનો ભય છે, ભોગમાં રોગનો ભય છે, સંયોગમાં વિયોગનો
ભય છે, ગુણમાં ગર્વનો ભય છે, અને સેવામાં (નોકરી, અમલદારીમાં)
દીનતાનો ભય છે. તે સિવાય પણ ખીજાં જગતમાં જેટલા સુખનાં
કાર્ય દેખાય છે તે સર્વમાં ગૌણતાએ દુઃખ ભર્યાં છે. સુખની
સાહેલી તો માત્ર એક ઉદાસીનતા (સમરસભાવ) જ છે.

જે જીવ દરવરૂપ તથા પરચાયરૂપ
દોષ નૈ પ્રમાણુ વસ્તુ શુદ્ધતા ગહત હૈ,

જે અશુદ્ધ લાવનિકિ ત્યાગી ભયે સરવથા,
 વિષેસોં વિમુખ હૈ વિરાગતા ચહત હૈ;
 જે જે ગ્રાહ્યભાવ ત્યાજ્યભાવ દોહિ લાવનિકાં,
 અનુભૌ અભ્યાસ વિષે એકતા કરત હૈ,
 તેઈ જ્ઞાન ક્રિયાક્રિ આરાધક સહજ મોક્ષ,
 મારગકે સાધક અપાધક મહત હૈ. ૩૫

જે જીવ દ્રવ્યાર્થિકનય અને પર્યાર્થિકનયથી વસ્તુ (આત્મા)ના શુદ્ધ સ્વરૂપને જાણે છે, અશુદ્ધ લાવનેા જે સર્વથા ત્યાગ કરે છે, વિષયોથી પરાર્જમુખ થઈ વીતરાગ ભાવને જે ચાહે છે, ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને ત્યાગવા યોગ્ય બંને વિકલ્પ ભાવોને અનુભવના અભ્યાસમાં વિભાવરૂપ જાણી આત્માનુભવની એકતા કરે છે, તે જ જ્ઞાનક્રિયા (શુદ્ધ આત્માનુભવ)ના આરાધક છે, સ્વભાવથી જ મોક્ષ-માર્ગના સાધક છે કર્મની બાધા-પીડાથી રહિત છે અને મહાન છે.

(૩૦) ૫૦ ઘાનતરાયજી ઘાનતવિલાસમાં કહે છે:-
 કાઠ્ઠસૌં ના ખોલે ખેના જે ખોલે તૌ સાતા દેના,
 દેખે નાહીં નૈનાસેતી રાગી દોષી હોઈકૈ;
 આસા દાસી જનૈં પાખૈં માયા મિથ્યા દૂર નાખૈં,
 રાધા હિયેમાહીં રાખૈં સૂધી દષ્ટિ જોઈકૈ;
 ઈંદ્રી કોઈ દૌરૈ નાહીં આપા જનૈં આપા માહીં,
 તેઈ પાવૈં મોખ હાંહીં કર્મ મૈલ ઘોઈકૈ,
 ઐસે સાધૂ બંદો ગ્રાની હીયા વાચા કાયા ઠાની,
 જતૈં કીજે આપા ગ્રાની ભમૈં ષુદ્ધી ખોઈકૈ. ૨૦.

જે કોઈની સાથે ખોલતા નથી અને જો ખોલે છે તો માત્ર સુખકારી વચન ખોલે છે; જે રાગદ્વેષ યુક્ત વિકારી નયનોથી જોતા નથી, આશાને દાસી સમાન જાણે છે, માયા મિથ્યાત્વને દૂર તજી દે છે, શુદ્ધ દષ્ટિપૂર્વક આરાધનાને હૃદયમાં ધારણ કરે છે, ઇન્દ્રિયોને

વિષયોમાં જોડતા નથી અને આત્માને આત્મરૂપ જાણે છે, અનુભવે છે તે કર્મરજને દૂર કરી મોક્ષ સ્થાનને પામે છે. હે જીવો! એવા સાધુને મન વચન અને કાયાથી નમસ્કાર કરો કે જેથી જ્ઞાત શુદ્ધિ દૂર થઈ આત્મા જ્ઞાનદશા પામે.

છંદપદ્ય.

એક દયા ઉર ધરૌ, કરૌ હિંસા કષ્ટુ નાહી
જતિ આવક આચરૌ, મરૌ મતિ અમૃતમાહી;
રતનત્રે અનુસરૌ, હરૌ મિથ્યાત અધેરા;
દક્ષલગ્નન ગુન વરૌ, તરૌ દુખ-નીર સુખેરા.
ઇક સુદ્ધ ભાવ જલ ઘટ ભરૌ, ડરૌ ન સુ-પર-વિચારમે;
એ ધર્મ પાંચ પાલૌ નરૌ, પરૌ ન ફિરિ સંસારમે. ૧૧.

(૧) દયાને હૃદયમાં ધારણ કરો અને કાંઈ પણ હિંસા કરો નહિ, (૨) મુનિ કે આવકનાં વ્રતને આચરો પણ વ્રત ધાર્યા વિના મરણ ન પામે, (૩) સમ્યક્દર્શન, સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ચારિત્રરૂપ રતનત્રયને અનુસરો અને મિથ્યાત્વરૂપ અધિકારને નાશ કરો. (૪) દશ લક્ષણ ધર્મને ધારણ કરો અને દુઃખદરિયાને સત્વર તરી જવ, (૫) એક શુદ્ધ ભાવરૂપ જળથી હૃદયને ભરો અને સ્વપર વિચારરૂપ ભેદજ્ઞાનના અભ્યાસમાં પાછા ન પડો. હે મનુષ્યો! એ પાંચ ધર્મને તમે પાળો કે જેથી સંસારમાં ફરી પડવું ન પડે.

સવૈયા—૩૧.

આવકે વરસ ધનૈ તાકે દિન કેઇ ગનૈ,
દિનમે અનેક સ્વાસ સ્વાસમાંહી આવલી;
તાકે બહુ સમૈ ધાર તામે દોષ હૈ અપાર
જીવજાવકે વિકાર જે જે વાત બાવલી;
તાકો દંડ અળ કહા લેન જોય સકિત મહા,
હો તો બલહીન જરા આવતિ ઉતાવલી;

ઘાનત પ્રનામ કરૈ ચિત્તમાહિં પ્રીત ધરૈ

નાસિયૈ દયા પ્રકાસ દાસકી ભવાવલી.

આયુષ્યનાં વર્ષ ઘણાં છે, તેના દિવસ ઘણા છે, એક દિવસમાં અનેક શ્વાસોશ્વાસ છે, એક શ્વાસમાં અનેક આવલિ છે, એક આવલિકામાં અસંખ્યાતા સમય છે તે પ્રત્યેક સમયમાં અપાર દોષો છે. તે દોષો તે જીવના વિકારી ભાવો છે તે તે વિકારભાવ તે ઘેલછા છે. તે દોષોનો પ્રાયશ્ચિત્ત અર્થે જે મહાન શક્તિ જોઈએ તે ક્યાં છે? હું તો બળહીન છું અને જરા ત્વરાથી આવે છે. માટે ઘાનતરાયજી પ્રજુ પ્રત્યે અંતરના પ્રેમપૂર્વક પ્રણામ કરી વિનવે છે કે હે ભગવંત ! દયા લાવીને આ દાસની ભવપરંપરાનો નાશ કરો.

સર્વેયા ૨૩

ભૌતન-ભોગ તબ્યો ગહિ ભોગ

સંભોગ વિયોગ સમાન નિહારૈં,

ચન્દન લાવત સર્પ કટાવત,

પુષ્પ ચઢાવત ખડગ પ્રહારૈં,

દેહસૌં ભિન્ન લખૈં નિજ ચિત્ત,

ન ખિન્ન પરીસહમૈં સુખ ધારૈં;

ઘાનત સાધ સમાધિ આરાધિકૈં,

મોહ નિવારિકૈં જોતિ વિથારૈં. ૧૬.

આત્મયોગ પામીને સંસાર શરીર અને ભોગ પ્રત્યે આસક્તિ તણ જે સંયમને ધારણ કરે છે, સંયોગ અને વિયોગ બંનેમાં જે સમાન દષ્ટિથી જુવે છે, કોઈ ચન્દન વિલેપન કરે કે કોઈ સર્પ કરડાવે, કોઈ પુષ્પોથી પૂજા કરે કે કોઈ તલવારથી પ્રહાર કરે તે સર્વ પ્રત્યે સમાન દષ્ટિ રાખે છે, દેહથી ભિન્ન ચૈતન્ય લક્ષવાળું પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે અને તેથી પરિષદમાં ખેદયુક્ત ન થતાં સુખશુદ્ધિ રાખે છે, ઘાનતરાયજી કહે છે કે એવા સાધુ સમાધિને આરાધી, મોહને દૂર કરી, આત્મ જ્યોતિનો પૂર્ણ વિકાસ કરે છે.

આઠ ધરૈં ગુનમૂલ દુઃખસ, વૃત્ત ગઠૈં તપ દાદસ સાધૈં,
ચારિ હુ દાન પિયૈં જલ છાન, ન રાતિ ભયૈં સમતા-રસ લાધૈં
ગ્યારહ બેદ લાઠૈં પ્રતિમા સુભ, દર્શન ગ્યાન ચરિત અરાધૈં;
ધાનત ત્રેપન બેદ ક્રિયા યહ પાલત ટાલત કર્મ ઉપાધૈં, ૧૯.

આઠ મૂળગુણને જે ધારણ કરે છે, દાદશ આણુવ્રતને પાળે
છે, બાર પ્રકારના તપને આચરે છે, ચાર પ્રકારનાં દાન દે છે, પાણી
ગાળીને વાપરે છે, રાત્રે ભોજન કરતા નથી, સમતારસને ધારણ કરે
છે, આવકની અગિયાર પ્રતિમાના બેદને જાણે છે, અને જ્ઞાન દર્શન
અને ચારિત્રને આરાધે છે, એમ ત્રેપન પ્રકારની ક્રિયા જે પાળે છે,
તે કર્મ ઉપાધિને ટાળે છે એમ ધાનતરાયણ કહે છે.

લોગનિસૌં મિલનૌં હમઝા દુઃખ,
સાહનિસૌં મિલનૌં દુઃખ ભારી;
ભૂપતિસૌં મિલનૌં મરને સમ
એક દસા મોહિ લાગત પ્યારી;
ચાહકી દાહ જલૈં જિય મૂરખ,
બેપરવાહ મહા સુખકારી;
ધાનત યાહીતૈં ગ્યાની અવઝક,
કર્મકી ચાલ સબૈં જિન ટારી. ૨૭

લોકનેા સમાગમ કરવો તે અર્થને દુઃખરૂપ લાગે છે, ધનવા-
નેાનેા સમાગમ તેથી પણ્ય વિશેષ દુઃખરૂપ વાગે છે. અને ભૂપતિને
મળવુ તે તો મરણ તુલ્ય દુઃખદ લાગે છે એકલી એકાંતદશા અમને
પ્રિય લાગે છે. ધ્વંષારૂપી અગ્નિથી મૂર્ખ જીવો બળી રહ્યા છે.
ધ્વંષારહિત, નિસ્પૃહી મહા સુખી છે. ધાનતરાયણ કહે છે કે જ્ઞાની
તેથીજ નિસ્પૃહ, નિર્વાંછક થઈને કર્મની સર્વ પ્રવૃત્તિને ટાળે છે.

નિંદક નાહિં ક્ષમા ઉરમાહિં,
દુઃખી લપિ લાવ દયાલ કરૈં હૈ;
જીવકૌ ઘાત ન જૂઠકી ખાત ન,

લૈંહિ અદાત ન સીલ ધરૈ હૈં;

ગર્વ ગયૌ ગલ નાહિં કહ્નં છલ,

મોહ સુભાવસૌં જોમ હરૈં હૈં.

દેહસૌં છીન હૈં ગ્યાનમેં લીન હૈં,

ધાનત તે સિવનારિ વરૈં હૈં.

ધાનતરાયજી કહે છે કે જો પરનિંદા કરતા નથી, અંતરમાં ક્ષમા રાખે છે, દુઃખી જીવોને દેખી હૃદયમાં દયા લાવે છે, જીવની હિંસા કરતા નથી, અસત્ય વચન બોલતા નથી, ચોરી કરતા નથી, અહમ્યર્થ ધારણ કરે છે, અભિમાન રહિત થયા છે, માયા કપટ કરતા નથી, સ્વભાવ પરિણતિથી કરી મોહના જોરને હરે છે અને દેહા-ધ્યાસ કૃશ કરી જ્ઞાનમાં લીન થયા છે તે મહાત્મા મોક્ષમુખને પામે છે.

સર્વથા-૩૧.

વૃચ્છ ફલેં પર-કાજ નહીં ઔરકે ઇલાજ,

ગાય-દૂધ સંત-ધન લોક મુખકાર હૈં;

ચંદન ઘસાઈ દેખૌ કંચન તપાઈ દેખૌ,

અગર જલાઈ દેખૌ શોભા વિસતાર હૈં;

મુધા હોત ચંદમાહિ જૈસે છાંહ તરુમાહિં,

પાલેમૈં સહજ સીત આતપ નિવાર હૈં;

તૈસેં સાધલોગ સખ લોગનિકાં મુખકારી,

તિનહીંકૌ જીવન જગતમાહિં સાર હૈ. ૮

વૃક્ષો પારકાને માટે ફળે છે, નદી પરને માટે વહે છે, ગાયતું દૂધ અને સંતની સંપત્તિ લોકના મુખ માટે હોય છે. ચંદનને ઘસીને જુઓ, કંચનને તપાવીને જુઓ, અગરજતીને બાળીને જુઓ, તો તે સૌને કષ્ટ પડવા છતાં પોતાની શોભાને વધારે છે, ચંદ્રમાં અમૃત હોય છે, તરુવર નીચે છાયા હોય છે. અને ધુમસના વખતે સહેજ ઠંડી હોય છે તેને તડકો દૂર કરે છે, તેમ સત્પુરુષો સમસ્ત જીવોને મુખકારી આપે છે. તેમનું જીવન જગતમાં સારરૂપ છે, સર્વોદ્દૃષ્ટ છે.

સવૈયા ૨૩.

ક્રોધ સુધં જી કરૈ કરમૌપર, માન સુધં દિઢ ભક્તિ બઢાવૈ;
માયા સુધં પર કષ્ટ નિવારત, લોભ સુધં તપસૌ તન તાવૈ;
રાગ સુધં ગુરુ દેવપૈ કીજીએ, દોષ સુધં ન વિષૈ સુખ ભાવૈ,
મોહ સુધં જી લપૈ સખ આપસે, ઘાનત સજ્જન સો કહિલાવે. ૧૧

ઘાનતરાયજી કહે છે કે સજ્જન તો તેને કહીએ કે જે ક્રોધ કરે તો કર્મો ઉપર કરે છે, માનની મદદથી દઢ ભક્તિમાં વૃદ્ધિ કરે છે, માયા કરે તો શ્રમ રીતે પરનાં કષ્ટ નિવારવા—પરદુઃખભંજન થવા કરે છે, લોભ કરે તો તપ વડે શરીરને કૃશ કરવા કરે. રાગ કરે છે તો દેવ અને ગુરુ ઉપર કરે, દેષ કરે તો વિષય સુખ પ્રત્યે અભાવ, અણુગમારૂપ કરે, અને મોહ કરે તો સર્વને પોતાના આત્મા સમાન ગણવારૂપ પ્રેમ કરે.

પીર સુધં પર પીડ વિહારત, ધીર સુધં જી કષાયસૌ જૂઝૈ;
નીતિ સુધં જે અનીતિ નિવારત, મીત સુધં અધસૌ ન અરૂઝૈ,
ઔશન સો ગુન દોષ વિચારત, જે ગુન સો સમતારસ બૂઝૈ,
મંજન સો જી કરૈ મન મંજન, અંજન સો જી નિરંજન સૂઝૈ. ૧૨

તે સજ્જનો કૈવા છે? પરના દુઃખને પોતાનું દુઃખ માનીને ટાળે, કષાયોની (ક્રોધ, માન, માયા, લોભની) સાથે યુદ્ધ કરે એવા ધીર વીર છે, અનીતિને ટાળવી તે તેમની નીતિ છે, પાપની સાથે પ્રીતિ ન કરવી તે તેમની મિત્રતા છે, ગુણ અને દોષને વિચારવાનું તેમને વ્યસન પડ્યું છે, સમતારસનો અનુભવ કરવો એ તેમનું લક્ષણ છે, મનને શુદ્ધ કરવું એ તેમનું મંજન (વિલાસ) છે, અને નિરંજન પ્રભુનાં દર્શન કરવાં એ તેમનું અંજન (શોભા) છે.

(૩૧) લૈયા ભગવતીદાસજી બ્રહ્મવિલાસમાં કહે છે:—

સવૈયા-૩૧.

દહિકે કરમ-અધ લહિકે પરમ મગ,

ગહિકે ધરમ ધ્યાન ગાનકી લગન હૈ;

શુદ્ધ નિજરૂપ ધરૈ પરસોં ન પ્રીતિ કરૈ,
 બસત શરીર પૈ અલિપ્ત જ્યોં ગગન હૈ;
 નિશ્ચૈ પરિણામ સાધિ અપને ગુણેં અરાધિ,
 અપની સમાધિમધ્ય અપની જગન હૈ;
 શુદ્ધ ઉપયોગી મુનિ રાગદ્વેષ ભયે શૂન્ય,
 પરસોં લગન નાહિ આપમેં મગન હૈ. ૬
 —પુણ્યપન્ચીસિકા

મુનિરાજ કેવા છે ? કર્મરૂપી પાપને ભસ્મ કરે તેવા પરમ
 મોક્ષમાર્ગને પામીને, ધર્મધ્યાનને ધારણ કરીને, જે જ્ઞાનની લયમાં
 લીન રહે છે, પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને ધારણ કરે છે, પરદ્રવ્ય કે પર-
 ભાવમાં જે પ્રીતિ કરતા નથી, શરીરમાં રહેવા છતાં આકાશની
 માફક જે અલિપ્ત રહે છે, આત્માની શુદ્ધ પરિણતિને સાધીને પોતાના
 જ્ઞાન દર્શનાદિ ગુણોને આરાધે છે, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતારૂપ
 સમાધિમાં રહેવા જેમની અપ્રમત્ત જાગૃતિ છે, રાગદ્વેષથી જે શૂન્ય
 થયા છે, પરમાં જેની લય રહી નથી, અને પોતાના સ્વરૂપમાં જ જે
 મગ્ન છે એવા શુદ્ધ ઉપયોગવાળા મુનિરાજ છે.

મિથ્યામત રીત ટારી, ભયો અણપ્રતધારી,
 એકાદશ ભેદ ભારી હિરદૈ વહતુ હૈ;
 સેવા જિનરાજકી હૈ, ગહે શિરતાજકી હૈ,
 ભક્તિ મુનિરાજકી હૈ ચિત્તમેં ચહતુ હૈ.
 વીસદૈ નિવારી રીતિ ભોજન ન અક્ષપ્રીતિ,
 ઇન્દ્રિનિકા જીતી ચિત્ત ચિરતા ગહતુ હૈ.
 દયાભાવ સદા ધરૈ, મિત્રતા પ્રગટ કરૈ,
 પાપમલપંક હરૈ મુનિ ચોં કહતુ હૈ. ૭

મિથ્યામતની શ્રદ્ધાને ટાળીને જે સમ્યગ્દર્શનયુક્ત થયા છે,
 અણપ્રતને જેણે ધારણ કર્યાં છે, એકાદશ પ્રકારની પ્રતિમાના ભેદને

જે હેઠ્યમાં વહન કરે છે, ત્રણ લોકના શિરોમણિ એવા વીતરાગની સેવા જે આદરે છે, મુનિરાજની ભક્તિને જે ચિત્તમાં ચાહે છે, બાવીસ પ્રકારના અલક્ષને ટાળી જે શુદ્ધ આહાર કરે છે, ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં જેની આસક્તિ નથી, ઇન્દ્રિયોને જીતીને જે ચિત્તમાં સ્થિરતાને પ્રાપ્ત કરે છે, દયાભાવ નિરંતર રાખે છે, સર્વ પ્રાણી પ્રત્યે મૈત્રીભાવ પ્રગટ કરે છે અને પાપમલને દૂર કરે છે તેને મહા-મુનિઓ આવક કહે છે.

આતમસરૂપ ધ્રુવ નિર્મલ તત્ત્વ જાનિ,
મહાવ્રતધારી વનમાંહિ જાહિ વસે હૈ;
મોહની જનિત જે જે વિકલપ જાલ હુતે,
તિનકા મિટાઈ નિજ અંતરંગ વસે હૈ;
મનરૂપ પવનસોં અચલ ભયો હૈ જ્ઞાન,
ધ્યાન લાઈ તાહીકે આનંદરસ રસે હૈ;
તજિ સખસગ ભાએ ગિરિ જ્યોં અડોલ અંગ.
તેઈ મુનિ જ્યવંત જગતમેં લસે હૈ. ૭

કમંભલથી ભિન્ન અવિનાશી એવા પોતાના આત્મતત્ત્વને જાણીને મહાવ્રતને ધારણ કરી જે વનમાં જઈ વસે છે. મોહથી હિતપન્ન થતી સર્વ સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ જાળને ટાળીને જે અંતરંગમાં (આત્મસ્વરૂપમાં) સ્થિર થાય છે, મનરૂપ પવનથી ચળી ન શકે એવું જેમતું અચળ જ્ઞાન થયું છે, તેથી ધ્યાનમાં સ્થિર થઈ જે આનંદરસને આસ્વાદે છે અને સર્વ બાહ્યાભ્યંતર સંગને તજીને જે પર્વત સમાન અડોલ અંગને ધારણ કરે છે, તેવા મુનિરાજ આ જગતમાં જ્યવંત શોભે છે.

પરમાણુ માત્ર પરવસ્તુસો ન રાગભાવ,
વિષયકષાય જિ-હેં કબહી ન છાય હૈ;
મન વચ કાયકે વિકારકી ન છાયા રહી.
પાયા શુદ્ધ પદ તહાં ચિરભાવ થાય હૈ;

જિનકે વિલાસમેં વિનાશ દીસેં બંધીકા,
 સહજ પ્રકાશ હોઈ મોક્ષકા મિલાપ હે,
 ધર્મ કે જહાજ મુનિરાજ ગુનકે સમાજ,
 અપને સ્વરૂપમેં બિરાજિ રહે આપ હે. ૫

પરમાણુ માત્ર પણ પર વસ્તુ પ્રત્યે જેને રાગ ભાવ રહ્યો નથી, વિષય કષાયનું જેને કદી આવરણુ આવતું નથી, તેમ જ મન વચન કાયાના વિકારની છાયા સરખી પણ રહી નથી, શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થવાથી જેના સ્થિર ભાવ થયા છે, જેના વિલાસથી, વર્તનથી, પૂર્વબદ્ધ કર્મેનો નાશ જ થતો જાય છે, સહજ સ્વરૂપનો પ્રકાશ થતો જાય છે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે, એવા ગુણના ધામરૂપ પોતાના સ્વરૂપમાં પોતે બિરાજી રહ્યા છે તે મુનિરાજ છે.

પંથ વહે સરવજ જહાં પ્રભુ; જીવ અજીવકે ભેદ બૈયે,
 પંથ વહે જીનું નિર્ગન્થ મહામુનિ, દેખત રૂપ મહાસુખ ચૈયે.
 પંથ વહે જહાં અવિરોધન, આદિઓ અંતલો એક લખૈયે;
 પંથ વહે જહાં જીવદયાવૃષ, કર્મ ખપાઈકે સિદ્ધમેં જૈયે. ૨૩.

—સુપંથ કુપંથ પચીસિકા

—વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં પ્રભુ સર્વજ છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં જીવ અજીવના ભેદ બતાવ્યા છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં નિર્ગન્થ મહામુનિઓ પ્રવર્તે છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં આત્મસ્વરૂપનાં દર્શન વડે મહાસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેના શાસ્ત્રોમાં પૂર્વાપર અવિરોધપણું છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં આદિ મધ્ય અને અંતમાં એક આત્માનો જ લક્ષ છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં જીવદયારૂપ ધર્મ છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જે વડે કર્મ ક્ષય કરી સિદ્ધપદ પમાય છે.

પંથ વહે જહાં સાધુ ચલે, સગ ચેતનકી ચરયા ચિત લૈયે;
 પંથ વહે જહાં આપ વિરાજત, લોક અલોકકે ઈશ જીયે;

પંથ વહૈ પરમાન ગિદાનંદ, જાકે ચલૈ ભવભૂલ ન ઐયે;
પંથ વહૈ જહૈ મોક્ષિકા મારગ, સૂર્યે ચલૈ શિવલોકમે' જૈયે. ૨૪.

વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં સાધુઓનું પ્રવર્તન છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં ચેતનની સર્વ ક્રિયાની ચર્ચામાં ચિત્ત દેવાય છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં આત્મા જ પ્રકાશે છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં લોક અલોકનો ઈશ એવો શુદ્ધ આત્મા જ ગાયો છે; વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં આત્માના આનંદને જ પ્રધાનપદે ગણ્યો છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જેમાં પ્રવર્તવાથી ભવમાં ભટકવા-રૂપ ભૂલ દૂર થાય છે, વીતરાગ માર્ગ તે છે કે જ્યાં મોક્ષનો જ માર્ગ છે અને તેમાં સીધું ચાલવાથી ઉપદ્રવ રહિત એવું સિદ્ધપદ પ્રાપ્ત થાય છે.

સવૈયા-૩૧.

નરદેહ પાયે કહા, પંડિત કહાયે કહા,
તીરથકે નહાયે કહા તીર તો ન જૈહૈ રે;
લગ્નિકે કમાયે કહા, અગ્નિકે અધાયે કહા,
છત્રકે ધરાયે કહા છીનતા ન જૈહૈ રે.
કેશકે મુંડાયે કહા, ભેષકે બનાયે કહા,
જોબનકે આયે કહા જરાહ ન જૈહૈ રે;
બમકા વિલાસ કહા દુર્જનમે' વાસ કહા,
આતમપ્રકાશ વિન પીછે પછિતૈહૈ રે. ૬

—અનિત્યપચીસિકા

જો ભવસમુદ્રનો પાર ન પામ્યા તો મનુષ્ય દેહ મળ્યો તેથી શું? પંડિત કહેવાયા તેથી શું? અને તીર્થોએ સ્નાન કર્યા તેથી શું? જો, કર્મને ક્ષીણ ન કરીએ તો લક્ષ્મી કમાયા તેથી શું? ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાથી શું? અને શિર પર છત્ર ધરાવી છત્રપતિ થવાથી પણ શું? જો જરા મરણાદિને ટાળ્યાં નહિ તો કેશ મુંડાવ્યા તેથી શું? ૪૨

સાધુઆદિના વેષ ધર્યા તેથી શું? અને યૌવનપણું પામ્યા તો તેથી પણુ શું? અને જે આત્માનો પ્રકાશ એટલે આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ન કરી તો મુસાફરીઓ કર્યાનું શું ફળ? કે દૂર દેશમાં અભણયા માણુ-સોમાં વસ્યાનું શું ફળ મળ્યું? (બ્રાન્તિના વિલાસથી શું? કે દુર્જનોમાં વાસથી શું) કારણુ તે બધું છતાં આખરે પસ્તાવું પડશે. કેમકે કરવા યોગ્ય તો એક આત્મજ્ઞાન જ છે તે તો ન થયું.

જાકે હોય ક્રોધ તાકે બોધકો ન લેશ કદ્દ,

જાકે હિર માન તાકે ગુરુકો ન જ્ઞાન હૈ,

જાકે મુખ માયા વસૈ તાકે પાપ કેઈ લશૈ,

લોભકે ધરૈયા તાકો આરતકો ધ્યાન હૈ,

ચારોં ચે કષાય સુ તૌ દુર્ગતિ લે જાય 'લૈયા,'

ઇહાં ન વસાય કછુ જ્ઞેર બલ પ્રાન હૈ.

આતમ અધાર એક સમ્યક પ્રકાર લશૈ,

યાહીતૈ આધાર નિજ થાન દરમ્યાન હૈ.

૨૩

—અનિત્યપચીસિકા

જેના હૃદયમાં ક્રોધ હોય છે તેને બોધનો લેશ લાભ થતો નથી, જેના હૃદયમાં માન હોય છે તેને ગુરુજનોનું કે પૂજવા યોગ્ય પુરુષોનું ઓળખાણુ કે જ્ઞાન થવું નથી, રહેવું નથી; જેના અંતરમાં માયા કપટ છે અને મુખથી મીઠાં વચન બોલે છે તે ક્રેટલાંય પાપ સેવે છે, અને જેના હૃદયમાં લોભ છે તે નિરંતર આર્તધ્યાન આરાધે છે. લૈયા ભગવતીદાસજી કહે છે કે હે ભાઈ! આ ચારે કષાયો દુર્ગતિમાં લઈ જાય છે, ત્યાં જીવ પરવશ છે તેનું જીવ જ્ઞેર 'કેઈ ચાલવું' નથી માટે આત્માનો આધાર તો માત્ર એક સમ્યક્ત્વાજ્ઞ શોભે છે, કે જેના આધારે પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિતિ પમાય છે.

છશ્પય,

જે અરહંત સુજીવ, જીવ સખ સિદ્ધ લાણિજ્ઞે,

આચારજ પુન જીવ, જીવ હિવજાય ગણિજ્ઞે,

કૃપદ

સાધુ પુરુષ સખ જીવ, જીવ ચેતન પદ રાજી,
સો તેરે ઘટ નિકટ, દેખ નિજ શુદ્ધ બિરાજી.
સખ જીવ દ્રવ્યનય એકસે, કેવલજ્ઞાન સ્વરૂપમય
તસ ધ્યાન કરકું હો લબ્યજન, જે પાવકું પદવી અખય. ૧૧
—જિનધર્મપત્રીસિકા

જે અરહંત છે તે ઉત્તમ આત્મા છે, સર્વ સિદ્ધ છે તે પણ
આત્મા છે, આચાર્ય છે તે પણ આત્મા છે, ઉપાધ્યાય છે તે પણ
આત્મા છે, સર્વ સાધુ પુરુષો છે તે પણ આત્મા છે, ચૈતન્યપદ
વિરાજતા સર્વે જીવો છે, તેવું જ તારુ શુદ્ધ સ્વરૂપ તારા હૃદયમાં
બિરાજે છે તેને તું નિહાળ ! શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી સર્વે જીવો સિદ્ધ
સમાન કેવળજ્ઞાન સ્વરૂપમય છે. હે લબ્ય ! જે અક્ષય મોક્ષ પદને
પામવા ઇચ્છા હોય તો તે શુદ્ધ કેવલજ્ઞાનસ્વરૂપ જીવ દ્રવ્યનું
ધ્યાન કર.

સવૈયા ૨૩.

જે જિનદેવકી સેવ કરે જગ, તા જિનદેવસો આપ નિહારૈ;
જે શિવલોક વસે પરમાત્મ, તાસમ આતમ શુદ્ધ વિચારૈ;
આપમેં આપ લખે અપનો પદ, પાપ રૂ પુણ્ય દુહાં નિરવારૈ;
સો જિનદેવકા સેવક હૈ બિય, જે ઇહિ ભાતિ ક્રિયા કરતારૈ. ૧૨

—જિનધર્મપત્રીસિકા

આ જગતને વિષે જે વીતરાગ દેવની સેવા કરે છે તે વીતરાગ
દેવ સમાન પોતાને જીવે, સિદ્ધલોકને વિષે મુક્ત પરમાત્મા બિરાજે
છે તે સમાન પોતાનો આત્મા શુદ્ધ છે એમ વિચારે, પોતાના સ્વરૂપમાં
પોતે પોતાના આત્માનો લક્ષ પામે અને પાપ અને પુણ્ય બંને દૂર
કરે તે જ જિનદેવનો સેવક છે.

સવૈયા-૩૧.

એક જીવદ્રવ્યમેં અનંત ગુણ વિષમાન

એક એક ગુણમેં અનંત શક્તિ દેખિયે,

જ્ઞાનકો નિહારિયે તો પાર યાકો કહું નાહિ,
 લોક એ અલોક સખ યાહીમે વિશેખિયે,
 દર્શનકો એર ને વિલોકિયે તો વહૈ ભેર.
 છહોં દ્રવ્ય ભિન્ન ભિન્ન વિઘમાન પેખિયે;
 ચારિતસોં ચિરતા અનંતકાલ ચિરરૂપ,
 એસે હી અનંત ગુણુ લૈયા સખ લેખિયે. ૧૩

—જિનધર્મપચીસિકા.

એક જીવદ્રવ્યમાં અનંત ગુણુ વિઘમાન છે, પ્રત્યેક ગુણુમાં અનંત શક્તિ દેખાય છે; જ્ઞાનગુણુને બોધે એ તો તેનો પાર જણાતો નથી, લોક અલોક સર્વ તેમાં દેખાય છે; દર્શન ગુણુ તરફ દષ્ટિ દઈ એ તો તેનું માહાત્મ્ય જણાય છે, તેનાથી છએ દ્રવ્યો ભિન્ન ભિન્ન વિઘમાન દેખાય છે; ચારિત્રગુણુ કરી આત્મસ્વરૂપમાં અનંતકાળ પર્યંત સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે; લૈયા ભગવતીદાસજી કહે છે કે હે ભાઈ ! આત્માના એવા અનંત ગુણુ છે તેનો લક્ષ કરો.

મહામંત્ર યહૈ સાર પંચ પર્મ નમસ્કાર,
 ભૌજલ ઉતારૈ પાર લવ્યકો આધાર હૈ
 વિઘ્નકો વિનાશ કરૈ પાપકર્મ નાશ કરૈ,
 આત્મ પ્રકાશ કરૈ પૂરવકો સાર હૈ.
 દુઃખ ચકચૂર કરૈ, દુર્જનકો દૂર કરૈ,
 સુખ ભરપૂર કરૈ, પરમ ઉદાર હૈ;
 તિહૂં લોક તારનકો આત્મા સુધારનકો,
 જ્ઞાન વિસ્તારનકો યહૈ નમસ્કાર હૈ. ૫.

—સુબુદ્ધિચોવીસી.

પંચ નમસ્કાર મંત્ર એ સારરૂપ મહામંત્ર છે, ભવજળ પાર ઉતારનાર છે, લવ્ય જીવોને પરમ આધારરૂપ છે, વિઘ્નો વિનાશ કરનાર છે, પાપકર્મનો નાશ કરનાર છે, આત્માનો પ્રકાશ કરનાર છે, ચૌદ પૂર્વનો સાર છે, દુઃખને ચકચૂર કરનાર છે, દુર્જનને દૂર કરનાર

છે, સુખથી પરિપૂર્ણ કરનાર છે અને પરમ ઉદાર છે, ત્રણ લોકને તારવાને, આત્માને શુદ્ધ કરવાને અને જ્ઞાનનો વિસ્તાર કરવાને માટે એ નમસ્કાર મંત્ર કારણરૂપ છે.

છાપય.

દુવિધિ પરિગ્રહ ત્યાગ, ત્યાગ પુનિ પ્રકૃતિ પંચદશ;
ગહર્હિ મહાવ્રત ભાર, લહર્હિ નિજ સાર શુદ્ધ રસ.
ધરહિં સુધ્યાન પ્રધાન, જ્ઞાન અમૃત રસ ચક્રખર્હિ;
સહર્હિં પરીષદ જોર, વ્રત નિજ નીકે રક્રખર્હિ;
પુનિ ચદર્હિં શ્રેણિ ગુણુથાન પથ, કેવલ પદ પ્રાપતિ કરહિં.
તસ ચરણ કમળ વંદન કરત, પાપ પુજ પંકતિ હરહિં. ૧૧

ખાલુ અને અભ્યંતર બંને પ્રકારના પરિગ્રહનો જે ત્યાગ કરે છે, પંદર પ્રકૃતિનો નાશ કરે છે, પાંચ મહાવ્રતના ભારને ગ્રહણ કરે છે, આત્માના સર્વોત્કૃષ્ટ શુદ્ધ શાંત રસને અનુભવે છે, ઉત્તમ ધ્યાનને ખ્યાવે છે, જ્ઞાન અમૃત રસને આસ્વાદે છે, પરિષદના જોરને સુદૃઢપણે સહન કરે છે, પોતાનાં વ્રતને સારી રીતે પાળે છે અને ગુણુસ્થાનકરૂપ માર્ગની શ્રેણીએ ચઢીને કેવલજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે એવા પરમપુરુષનાં ચરણકમળને વંદન કરી આપણે પાપપુજનો ક્ષય કરીએ.

સવૈયા-૩૧.

ભરમણી રીતિ ભાની પરમસોં પ્રીતિ ઠાની,
ધરમણી ખાત જ્ઞાની ધ્યાવત ધરી ધરી;
જિનકી બખ્ખાની વાની સોઈ ઉર નીકે આની,
નિહચૈ ઠહરાની દ્વ વૈકેં ખરી ખરી;
નિજ નિધિ પહિયાની તખ ભયો બલ્લજાની,
શિવલોકકી નિશાની આપમેં ધરી ધરી;
ભૌચિતિ વિદ્યાની અરિસત્તા જુ હઠાની,
તખ ભયો શુદ્ધ પ્રાની જિન વૈસી જે કરી કરી. ૧૨

બ્રાંતિની રીતિને પરિહરી, પરમ તત્ત્વરૂપ એવું પોતાનું સહજ આત્મસ્વરૂપ તેની સાથે પ્રીતિ થઈ. ધર્મની વાત જાણી વારંવાર તેનું ધ્યાન કર્યું, વીતરાગની વાણીને સર્વોત્કૃષ્ટ જાણી તેને હૃદયમાં સારી રીતે ગ્રહણ કરી અને તે જ સંપૂર્ણ સત્ય છે એમ નિશ્ચયપણે હૃદયમાં સ્થિર કરી. પોતાના અક્ષય નિધિની ઓળખાણ થઈ, ત્યારે આત્મા બ્રહ્મજ્ઞાની થયો. મોક્ષની નિશાની (જિનમુદ્રા) ને પોતાનામાં ધારણ કરી ભવસ્થિતિનો નાશ કર્યો અને કર્મશત્રુની શક્તિને ક્ષીણ કરી ત્યારે સંસારી આત્મા શુદ્ધ પરમાત્મારૂપ થયો એવી ક્રિયા જેણે કરી તેણે જ ઠરવા ચોગ્ય સર્વ કર્યું.

અન્તિમ મંગળ અને પ્રશસ્તિ

મંગલકર અરિહંત પદ, મંગલ સિદ્ધ મહાન;	
મંગલકર આચાર્યપદ, મંગલ પાઠક જાણ.	૧
મંગલ મુનિ નિર્ગ્રંથ છે, પંચ પરમ પદ ત્રાણ;	
ભક્તિ કરે ગુણ ઉર ધરે, પામે નિજ કલ્યાણ.	૨
સહજ સમાધિ દશામયી, છે આત્મ અવિકાર;	
જ્ઞાન દષ્ટિ સુખ વીર્યમય, પરમ બ્રહ્મ સુખકાર.	૩
કર્મ આઠ જ્યાં છે નહીં, નથી શરીર મલિન;	
રાગદ્વેષ મોહાદિની, નહીં વ્યથા, નહિ ક્ષીણ.	૪
પરમાત્મ પરમેશ જિન, પરમ બ્રહ્મ ભગવાન;	
આતમરામ સદા સુખી, ગુણ અનંત દ્યુતિમાન.	૫
જે જાણે નિજ દ્રવ્યને, શુદ્ધ સિદ્ધ સમ સાર;	
કરે રમણ તદ્દલીન થઈ, પામે ગુણ અવિકાર.	૬
આતમજ્ઞાન વિલાસથી, સુખી હોય આ જીવ,	
ભવ દુઃખસુખમાં સમ રહે, સમતા લહે અતીવ.	૭
હોય ગૃહસ્થી કે મુનિ, જે જાણે અધ્યાત્મ;	
નરભવ તે જ સફળ કરે, ચાખે રસ નિજ આત્મ.	૮

આતમગ્ઝાન વિચારથી, જગનાટકના રંગ;
 દેખે છે ગ્ઝાની સદા, ન્યારા રહી અસંગ. ૯
 હોય ધનિક ધનહીન વા, સેવક સ્વામી ક્રોધ;
 સદા સુખી અધ્યાત્મથી, દુઃખી કદી નવ હોય. ૧૦
 જાણે સૌ જગજીવને, નિજસમ ભ્રાત સમાન;
 મૈત્રી ભાવ ધરે સદા, કરે સહાય તણ માન. ૧૧
 દુઃખી છુધાતુર રોગીને, દેખી કરુણાવંત;
 મદદ કરે દુઃખ દૂર કરે, ધરી વિનય હરખંત. ૧૨
 ધર્મી સદ્ગુણી તત્ત્વવિદ્ દેખી પ્રસન્ન અપાર;
 ગુણગ્રાહી સજ્જન સદા, પ્રમોદ ભાવના સાર. ૧૩
 વિનયહીન આગ્રહીપ્રતિ, ધરે ઉપેક્ષા ભાવ;
 દ્રેષભાવ ચિત્ત ના ધરે, એ સમ્યક્ત્વ સ્વભાવ. ૧૪
 પર ઉપકાર સ્વભાવથી, કરે, વૃક્ષ સમ સાર;
 અથવા સરિતા વારિ સમ, કરે દાન. ઉપકાર. ૧૫
 લક્ષ્મી બળ અધિકાર સૌ, આવે પરહિત કાજ;
 ગ્રહો લક્ષણ સમ્યક્ત્વીના, તણ સુજન જન લાજ. ૧૬
 દેશ-જાતિ-જન-જગતહિત, કરે સ્પૃહા વિણુ આપ;
 મહિમા સમ્યગ્ઝાનનો, ગ્રગટે હૃદય અમાપ. ૧૭
 લાભ હાનિમાં સમ રહે, જીવન મરણ સમાન;
 સમ્યક્ત્વી સમભાવથી, કરે કર્મની હાણ. ૧૮
 સહજ પરમ સુખ આપ ગુણ, સદા આપમાં માન;
 જાણે જો નિજ આત્મને, પામે સુખ, અઘહાણ. ૧૯
 તેના સાધન-કથનરૂપ, લખ્યો ગ્રન્થ ધરી ખંત;
 રુચિ ધારી અધ્યાત્મની, લાણો સુણો હરખંત. ૨૦
 આપ જ સાધન સાધ્ય છે, આપ જ શિવપથ જાય;
 આપ જ શિવમય થાય છે, આપ જ આપ સમાય. ૨૧
 ધર્મ આપમાંહી વસે, આપ જ ધર્મી જાણ;

ધર્મી આત્મા મુક્તિપથ, તેજ મુક્ત સુખખાણ. ૨૨
 આત્મતત્ત્વ જાણી બની જ્ઞાની રહો સદાય;
 શમદમ આત્મ ધ્યાનથી, કર્મબંધ ક્ષય થાય. ૨૩
 થાય નિરંજન સિદ્ધ પ્રભુ, પરમાત્મ યતિનાથ;
 નિત્ય સુખી બાધા રહિત, મૂરત વિણ જગનાથ. ૨૪
 કવિવર શ્રીમદ્ રાજચન્દ્ર, કીર્તિ શત અવધાન;
 ગુર્જરે જૂ બૂંધિત કરી, પ્રગટ કયું નિજજ્ઞાન. ૨૫
 અવ્યાસી જિનશાસ્ત્રના, અધ્યાત્મ રુચિવાન;
 નિશ્ચયનયના મનનથી પ્રગટ્યો સમ્યગ્બાણ, ૨૬
 સહજનંદ વિલાસમાં રતનત્રય સુખધામ,
 પામી જન્મ સફળ કર્યો, સ્વરૂપે રમતા રામ. ૨૭
 દિવ્ય જ્યોતિ નિજ તત્ત્વની, પ્રગટી પરમ ઉદ્ધામ;
 વાણી અમૃતરસસમી, યુધજન મન વિશ્રામ. ૨૮
 વ્યવહારે બહુ રાયતા, ક્રિયાકાંડમાં લીન;
 આત્મ લક્ષ લક્ષ્યા વિના, કહે સાધુ સંગ લીન. ૨૯
 આત્મ તત્ત્વ સન્સુખ કર્યો, કર્યો માર્ગ ઉદ્ધાર;
 નિજનંદ રસ પાનથી, હર્ષિત અધિક અપાર ૩૦
 સ્થાનકવાસી સાધુવર, બહુ વ્યવહાર પ્રવીણ;
 નિશ્ચયપથ જ્ઞાતા નહીં, બાહિર તપમાં લીન. ૩૧
 તે શ્રીમદ્ સુપસાયથી, પામ્યા તત્ત્વ અસંગ;
 શ્રીમદ્ શિષ્ય શિરોમણિ, શ્રી લલુરાજ અલંગ. ૩૨
 શ્રીમદ્ની પશ્ચાત્ બહુ, કર્યો પ્રકાશ સ્વતત્ત્વ;
 બહુ જન શિવ મારગ વળ્યા, તણ સ્વકલ્પિત તત્ત્વ. ૩૩
 આણુંદ પાસ અગાસમાં, આશ્રમ રમ્ય સુહાય;
 નામ સનાતન જૈન ત્યાં, દીધું સકલ સુખદાય. ૩૪
 શ્રી જિનમંદિર ત્યાં લસે, બંને એક જ સ્થાન;
 દ્વિગંબરી શ્વેતાંબરી, સાધે સૌ કલ્યાણ ૩૫

સર્વ ધર્મ પુસ્તક મળે, અધ્યાતમ રસપોષ;
 લાભે બહુ નરનારી ત્યાં, જાણે મારગ મોક્ષ. ૩૬
 દિન દિન બોધામૃતતણી, વર્ષા કરે મહાન;
 શ્રી લક્ષ્મીજી દયાનિધિ, મુણે લગ્ય દઈ કાન. ૩૭
 બહુ વાર સંગતિ મળી, મહારાજ લક્ષ્મીજી;
 અધ્યાતમ ચર્ચા થઈ, થયું સુ આતમકાજ, ૩૮
 સહજ મુખ સાધન નિમિત્ત, આર્થ ઋષિનાં વાક્ય;
 જો સંગ્રહ તેનો બને, લાભે લવિક મહાલાગ્ય. ૩૯
 એવી ધૃષ્ટા હર ધરી, લખ્યો ગ્રન્થ આ સાર;
 બૂલ ચૂક વિદ્વજનો, શુદ્ધ કરો, ધરી પ્યાર. ૪૦
 લેખક નામ નિશ્લેષથી, છે સીતલપરસાદ;
 લક્ષ્મણપુરવાસી સહી, ફરે, હરે પરમાદ. ૪૧
 અભયારી આવક કહે લોકવેષ અનુસાર;
 શ્રી જિન આગમ જોઈને, વર્તે કઈ હર પ્યાર. ૪૨
 છપ્પન વય અનુમાનમાં, અમરાવતિ પુરમાંહિ.
 વર્ષાકાળ વિતાવિયો, બહુ આવક સંગ ત્યાહિ. ૪૩
 સિંધઈ પનાલાલજી, પ્રેક્ષિસર હીરાલાલ;
 શ્રી જમનાપરસાદ છે, સબજીવ ચિત્ત રસાળ. ૪૪
 સાધર્મી જન સંગમાં, વીત્યો કાળ સમસ્ત;
 લખ્યો ગ્રન્થ આ નિજ હિતે જ્ઞાન ધ્યાનમન મસ્ત. ૪૫
 આશ્વિન સુદ આઠમ દિને, બોમવાર શુભ પૂર્ણ;
 વીરમુક્તિ સંવત તદા, ચોવીસસાઠ અપૂર્ણ. ૪૬
 ઓગણીસો એકાદશી તે, વિક્રમ વર્ષ ગણીશ,
 સોળમી ઓકટોબર સને, ઓગણીસો ચોત્રીસ. ૪૭
 જગજન લાવ ઉલ્લાસથી, લાણો મુણો એ સાર;
 મનન કરો ધારણ કરો, લહો તત્ત્વ અવિકાર, ૪૮

અનુવાદકની પ્રશસ્તિ:—

(હરિગીત)

આ ગ્રન્થ શ્રી સીતલપ્રસાદે મૂળ હિન્દીમાં રચ્યો;
 અનુવાદ ગુર્જરી વાણીમાં નિજ પરહિતાર્થે અહિં કર્યો.
 ઐ ઓગણીસો બાણુ વિક્રમ વર્ષમાં પૂરણ થયો,
 સુ વસંતપંચમીને દિને, પ્રભુચરણ પુષ્પાંજલિ બન્યો, ૧
 ગુરુ રાજ શરણે, સંત ચરણે, દિવ્ય આશ્રમ ધામમાં;
 સન્માર્ગ સાધક સંગમાં, સત્સંગ રંગ તરંગમાં.
 તેનું શ્રવણ વાંચન મનન, પરિણમન ઉરમાં આદરો;
 નિજ સહજ સુખ સ પતિ, શાશ્વત શાંતિસદ્મ સદા વરો. ૨
 અંતિમ મંગળમાં નમું, ગુરુ રાજચન્દ્ર કૃપાનિધિ;
 જે સહજ સુખ સિદ્ધિ વર્યાં વળી તર્યાં દુઃખલવોદધિ,
 રાગાદિ વર્જી જીવનમુક્ત દશાવધે ઉદ્યત થયા;
 વીતરાગ માર્ગ પ્રકાશીને, સહજાત્મરૂપે સ્થિર થયા. ૩
 સંવત ૧૯૯૨ના મહા સુદ પંચમી. (વસંતપંચમી) તા. ૨૮-૧-૧૯૩૬
 શ્રી સહજસુખ-સાધન સંપૂર્ણ.

શ્રીસદ્ગુરુચરણાર્પણમસ્તુ ।

શુદ્ધિપત્રક

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨	૧૩	ધર્ષા	ઈર્ષા
૫	૧૩	મારીને	મારી મારીને
૬	૧૫	છે. રૌદ્રધ્યાની	રૌદ્રધ્યાની છે.
૬	૨૧	મેટાઇ	મેટાઈ
૧૦	૧	એવું	જેવું
	૧	જેવું	તેવું
૨૦	૧૭	મુત્તુજ્ઞિયા	મુત્તુજ્ઞિયા
૨૨	૩	માસિય	માસિયં
૨૫	૧૯	અણાદિગિઘણો	અણાદિગિઘણો
	૧૯	સણિઘણો	સણિઘણો
૨૯	૧૭	સન્વોદર્ધીણ	સન્વોદર્ધીણ
૩૦	૨૦	एवात्मधीस्ततः	एवात्मधीस्ततः
૩૧	૧૮	મવપદાર્તે	મવપદાર્તે
	૧૯	મવત્યન્યાઃ	મવત્યન્યાઃ
૩૨	૨૩	વદ્ધસ્પૃહઃ	વદ્ધસ્પૃહઃ
૩૩	૧૭	વન્ધવો	વન્ધવો
૩૪	૧૭	વાલ્યે	વાલ્યે
	૨૦	૮૮	૮૯
૩૫	ત્રીજી લીટી ૨૬ી ગઈ છે તે આ પ્રમાણે : શ્રી પદ્મનંદિમુનિ અનિત્યપંચાશત્માં કહે છે :—		
૩૫	૨૪	કલ્પત્યતિ લંઘનતઃ	કલ્પત્યતિ લંઘનતઃ
૩૬	૭	૪૮	૪૯
૩૮	૧૬	જગત્રયે	જગત્રયે

પૃષ્ઠ	કીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૯	૨૧	પરિવત્તત	પરિવર્તેત
	૨૧	૧૩	૧૫
૪૦	૬	રાગોદ્વતૈઃ	રાગોદ્વતૈઃ
	૧૭	રાજકાર્યે	રાજકાર્યે
૪૧	૧૩	સુવુદ્ધયઃ	સુવુદ્ધયઃ
	૨૦	ચૈત્યૌકસિ	ચૈત્યૌકસિ
૪૨	૫	છીન્નેગાત	છીન્ને ગાત
	૧૦	મુખ્યૈ	મુખ્ય ટૈ
૪૩	૧૯	બ્યાં	બ્યાં
	૨૦	મુરખ	મુરખ
૪૯	૭	પુત	પૂત
૫૮	૩	અમૂર્તિ	અમૂર્તિક
૮૨	૧૬	સ્વ	સ્વં
૯૨	૨૦	તારામાં	તારાથી
૧૦૧	૧૭	અનલૌકિક	અને લૌકિક
૧૦૬	૨૫	વારિ	વાર
૧૦૭	૧૩	શ્રી સ્વામી	શ્રી વદ્દેરસ્વામી
૧૦૮	૨૦	ચિદ્ભરિદ્	ચિદ્ભરિદ્
૧૨૧	૨૩	સ્ફુરત્યુચ્ચૈ	સ્ફુરત્યુચ્ચૈ
૧૬૯	૧૯	સિદ્ધિ	સિદ્ધ
	૨૩	ચાર	પર
૧૯૬	૧૭	ક્રોધાદિકરૂપ ભાવો	ક્રોધાદિકરૂપ અને મંદ ક્રોધાદિકરૂપ ભાવો
૨૨૭	૧૦	વિકલ	વિકાર
૨૮૭	૧૧	દેહાદિ પર	દેહાદિ પર પદાર્થોમાં
૨૯૪	૧	અણુનારને	અણુનાર જ્ઞાનને

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૯૮	૨૧	બ્રુવન્નાપિ	બ્રુવન્નપિ
૨૯૮	૨૧	બ્રૂતે	બ્રૂતે
	૨૧	ગચ્છન્નાપિ	ગચ્છન્નપિ
૨૯૯	૩	નિર્દહત્યુદ્ધં	નિર્દહત્યુદ્ધં
૩૦૭	૧૫	મધ્યસ્થ	મધ્યસ્થઃ
૩૩૬	૧૩	તિમારે।	તિહારે।
૩૪૧	૧૭	નફે। અને	નફે। છે અને
૩૫૩	૧	ભિન્ના	ભિન્નતા।
૩૫૪	૨૬	પ્રકૃતિ	પ્રકૃતિ
૩૫૯	૨	માહાત્મ્ય	માહાત્મ્ય.
૩૬૧	૧	આત્માના।	આત્માને
૩૭૬	૪	દુઃખી રહ્યો	દુઃખી થઈ રહ્યો
૫૩૮	૧૯	સોધો	સોધી
૫૪૪	૧	તિષ્ઠાત્યેવ	તિષ્ઠત્યેવ
	૨	મથા	યથા